四庫全書存目叢書
四庫全書存目叢書編纂委員會編
齊魯書社

四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

子部

第五七册

齊魯書社

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠　賀　偉

四庫全書存目叢書·子部五七

（大陸版·限中國大陸發行）

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行
（濟南經九路勝利大街）
廣東精裝印務有限公司印製
787×1092 毫米　16 開本　53.875 印張
1995 年 9 月第 1 版　1995 年 9 月第 1 次印刷
印數 1—100

ISBN 7—5333—0478—0

Z·27　子部定價：78300 圓

子部第五七册目次

子部・術數類

皇極經世書說十八卷（二）

〔元〕朱隱老撰

南京圖書館藏明刻遞修本

附《四庫全書總目·皇極經世書說十八卷》提要

皇極經世書說下篇之一　豫集

豐城後學朱隱老述

日日聲平闢

日日為乾而平之所該者四位闢之所該者八位此其曰日日聲平闢猶其曰乾之所主者乃聲中之平闢也云爾後凡言平闢者放此

多 宮　良 商　千 角　刀 徵　妻 羽　宮 宮少　心 商少　●　●　●

聲五而已分之以大少則十此其數宜十而七何也自甲而始者至庚而更矣此其所以但止於七不終於十也夫既不終於十則自七分之外不論可矣猶必以某某記之者存所不用所以為用者之體也

日日聲七下唱地之用音一百五十二是謂平聲闢音平聲闢音一千六十四

前所言之平闢則槩以歸之於聲此所言之平闢則平歸聲闢歸音何歟蓋以韻協之則為聲而聲之中有闢有翕而此則以其闢者言之也以母切之則為音而音之中亦固有

闢有翕而此則以其闢者言之也後凡言其聲闢音者放此○其一百五十二則音之本數具於一十二圖者也其一千六十四則聲之變數具於百二十圖者也其八百五十六則本數之所不攝變數之所不受者也

日日聲平之一闢

以後有平之三闢故此以平之一闢別之

平聲闢唱呂之一之一

既有平聲闢唱呂之一之一則有二三四五以至於十矣合而言之總百二十圖分而言

之各一十二圖百二十圖繁矣雜乎其具述也姑以一十二圖畧而陳之第一圖分作四行每行二列其多字居左而古甲九癸居右猶經之以乾而緯之以坤剥比觀者也類以推之口口近揆非讓艮蹇漸之緯於乾者乎坤巧丘弃非師蒙坎渙之緯於乾者乎口口乾蚪非升蠱井巽之緯於乾者乎吾以四字推之得十六字則以一圖推之得十二圖畧故黑花香血妾亞乙一夫法口飛卜百丙必東丹帝口乃妳女口走哉足■思三星一一

山手■■莊震■■卓中■皆所以為古甲九癸之續也黄交雄賢口文王寅■九口吠步白葡鼻兇大地■內南年■目衣匠■寺口象■■士石■■乍口■近直■皆所以為口口近揆之續也五尾仰口母馬米美武晚口尾普朴品匹土貪天■老冷呂■草采七■口口口■口耳■■文赤■■圻丑■皆所以為坤巧丘弃之續也吾牙月堯目皃眉民文万口未旁排平瓶同覃田■鹿犖離■曹才全■口口口■■口二■■崇

辰■■茶呈■皆所以為口口乾蚪之續也夫自一圖推之得十二圖則始而一音一聲終而三音一聲雖有不同然以元之元之一十六位括之可無遺矣奚但一十二圖之無所或遺雖百二十圖亦無所或遺也繁也而簡為之御詳也而畧為之制淵乎旨哉

水水音開清

水水為坤而開之所該者四位清之所該者八位此其曰水水音開清猶其曰坤之所主者乃音中之開清也云爾後凡言開清者放

此

古(輕牙)黑(輕喉)安(輕喉)夫(輕脣)卜(重脣)東(輕舌)乃(輕舌)走(輕齒)思(重齒)

■(輕齒)■(重齒)■(重舌)■(重)

音五而已附之以半音則六分之以重輕則十二此其數宜十二而九何也自寅而開物者至戌而閉物矣此其所以但止於九不終於十二也夫既不終於十二則自九之外不論可矣猶必以某某記之者存所不用所以為用者之體也

水水音九上和天之用聲一百十二是謂開音清聲開音清聲一千八

前所言之開清則槩以歸之於音此所言之開清則開歸音清歸聲何歟蓋以姆切之則為音而音之中有清有濁而此則以其清者言之也以韻協之則為聲而聲之中亦固有清有濁而此則以其清者言之也後凡言其音清遠者放此○其一百十二則聲之本數具於十圖者也其一千八則音之化數具於百二十圖者也其九百一十二則本數之所不攝化數之所不受者也

本水音開之一清

以後有開之三清故此以開之一清別之

開音清和律之一之一

既有開音清和律之一之一則有二三四五以至於十二矣合而言之總百二十圖分而言之各一十圖百二十圖繁矣雖乎其具述也姑以一十圖略而陳之第一圖分作四行每行二列其古字居右而多可仒舌居左猶經之以坤而綿之以乾夬大有大壯者也以類推之禾火化八非履兌睽歸妹之綿於坤者乎開宰愛○非同人革離豐之綿於坤者乎田每退○非无妄隨噬嗑震之綿於坤者乎吾以四字推之得十六字則以一圖推之得一十圖是故良兩向○千典旦○刁早孝岳妻子四目宮孔濛衆○心審禁○●●●●●●●●●●●皆所以為多可仒舌之續也光廣況○元犬半○毛寶報[illegible]衰○師骨龍勇用○○○○十●●●●●●●●●●皆所以為禾火化八之續也丁井亘○臣○民○牛斗奏六○○○德魚冒

去○男坎欠○●○○○○○○○○○
●皆所以爲開字愛○之續也兄永瑩○呰
允巽○○○玉龜水貴北烏虎兎○○○
○妾●●●●●●●●●●●●皆所
以爲四每退○之續也夫自一圖推之得一
十圖則始而一音一聲終而一音十聲雖有
不同然以歳之歳之一十六位括之可無遺
矣奚但十圖之無所或遺雖百二十圖亦無
所或遺也繁也而簡爲之御詳也而略爲之
制淵乎旨哉

日月聲平翕

日月爲履復命平之所該者四位翕之所該者八位此其曰日月聲平翕猶其曰履復之所主者乃聲中之平翕也云爾後凡言平翕者放此

禾宮光商元角毛徵衰羽龍宮火○商火●●●

日月聲七下唱地之開音一百五十二是謂平聲翕音平聲翕音一千六十四

知聲之有闢則知音之亦有闢矣知聲之有翕則知音之亦有翕矣

日月聲平之二翕

以後有平之四翕故此以平之二翕別之

平聲翕唱呂之二之一

自此而下百二十圖蓋皆以元之會之履卦經之而其綿則自坤而下一十六卦猶其綿於乾者然也

水火音開濁

水火爲謙而開之所該者四位濁之所該者八位此其曰水火音開濁猶其曰謙之所主者乃音中之開濁也云爾後凡言開濁者放此

口音牙黃音喉口音牙父音喉步音唇兌音舌內音舌自音齒寺音齒
■音齒■音牙■音

水火音九上和天之用聲一百一十二是謂開音濁聲開音濁聲一千八

知音之有清則知聲之亦有清矣知音之有濁則知聲之亦有濁矣

水火音開之二濁

以後有開之四濁故此以開之二濁別之

開音濁和律之二之一

自此以下百二十圖蓋皆以歲之月之謙卦
經之而其緯則自乾而下一十六卦猶其緯
於坤者然也
日星聲平闢
日星爲同人
開宮丁商臣角牛徵○羽魚歆男歆●●●
日星聲七下唱地之用音一百五十二是謂平
聲闢音平聲闢音一千六十四
日星聲平之三闢
以前有平之一闢故此平之三闢別之

平聲闢唱呂之三之一
自此以下百二十圖蓋皆以元之運之同人
經之而其緯則一十六卦猶其緯於履者然
也
水土音開清
水土爲師
坤(牙輕)五(牙輕)母(脣輕)武(喉輕)普(脣輕)土(舌輕)老(半輕)草(齒輕)口(牙輕)
[illegible](牙輕)[illegible](齒重)[illegible](舌重)
水土音九上和天之用聲一百一十二是謂開
音清聲開音清聲一千八

水土音開之三清
以前有開之一清故此以開之三清別之
開音清和律之三之一
自此而下百二十圖蓋皆以歲之日之師卦
經之而其緯則一十六卦猶其緯於謙者然
也
日辰聲平翕
日辰爲無妄
回宮兄商君角○徵龜羽爲歆○歆●●
日辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂平

聲翕音平聲翕音一千六十四
日辰聲平之四翕
以前有平之二翕故此以平之四翕別之
平聲翕唱呂之四之一
自此而下百二十圖蓋皆以元之世之無妄
經之而其緯則一十六卦猶其緯於同人者
也
水石音開濁
水石爲升
口(牙輕)吾(牙重)目(脣重)文(喉輕)旁(脣輕)同(舌輕)鹿(半重)曹(齒輕)口(牙重)

水石音九上和天之用聲一百一十二是謂開
音濁聲開音濁聲一千八
水石音開之四濁
以前有開之二濁故此以開之四濁別之
開音濁和律之四之一
自此而下百二十圖盖皆以歲之時之升卦
經之而其綿則一十六卦猶其綿於師者也
○按邵子本圖以乾履同人無妄為大四象
而居上層以坤謙師升為小四象而居下層
大四象以乾為一則坤為八小四象以坤為
一則乾為八互相進退而未濟之義著焉必
以大四象之一八為否小四象之一八為泰
而後為天地合萬物生是則既濟之義也
月日聲上闢
月日為夬而上之所該者四位闢之所該者
八位此其曰月日聲上闢猶其曰夬之所主
者乃聲中之上闢也云爾後凡言上闢者放
此
可宮 丙商 典角 早徵 子羽 孔宮 審 ●●●

月為大陰其數本十有二然而亦止於十者
天四象以太陽為主太陰不得而過焉是以
體數亦止於十用數亦止於七也
月日聲七下唱地之用音一百五十二是謂上
聲闢音上聲闢音一千六十四
其數從同同則其說亦同同
月日聲上之一闢
上聲闢唱呂之一之一
自此而下百二十圖盖皆以會之元之夬卦
經之其綿也自坤而下亦一十六卦
火水音發清
火水為剝而發之所該者四位清之所該者
八位此其曰火水音發清猶其曰剝之所
主者乃音中之發清也云爾後凡言發清者
放此
卜 花 亞 法 百 冊 乃 哉 三
山 卓
火為大剛其數本止於十然而亦十有二者
地四象以太柔為主太剛不得而不及焉是
故數亦十有二用數亦十有二也

火水音十二上和天之用聲一百十二是謂發
音清聲發音清聲一千三百四十四
一百一十二則聲之本數具於十圖者也一
千三百四十四則音之化數具於百二十圖
者也其五百七十六則本數之所不攝化數
之所不受者也
火水音發之一清
發音清和律之一之一
自此而下百二十圖蓋皆以月之歲之剥卦
經之其綿也自乾而下亦一十六卦

月月聲上翕
月月爲兌而上之所該者四位翕之所該者
八位此其曰月月聲上翕猶其曰兌之所主
者乃聲中之上翕也云爾後凡言上翕者放
此
火宮 廣商 犬角 寶徵 ○羽 角宮火 ○ 商火 ● ● ●
月月聲七下唱地之用音一百五十二是謂上
聲翕音上聲翕音一千六十四
月月聲上之二翕
聲翕唱呂之二之一

自此而下百二十圖蓋以會之會之兌卦經
之其綿也自坤而下亦一十六卦
火火音發濁
火火爲艮而發之所該者四位濁之所該者
八位此其曰火火音發濁猶其曰艮之所主
者乃音中之發濁也云爾後凡言發濁者放
此
口重牙 革重喉 交重喉 凡重唇 白重唇 大重舌 南重舌 任重唇 口輕齒
士重齒 乍重牙 宅重舌
火火音十二上和天之用聲一百十二是謂發
音濁聲發音濁聲一千三百四十四
火火音發之二濁
發音濁和律之二之一
自此而下百二十圖蓋皆以月之月之兌卦
經之其綿也自乾而下亦一十六卦

月星聲上闢
月星爲華
宰宮 井商 引角 斗徵 ○羽 鼠宮火 坎商火 ● ● ●
月星聲七下唱地之用音一百五十二是謂上
聲闢音上聲闢音一千六十四

月星聲上之三闢

上聲闢唱呂之三之一

自此而下百二十圖蓋皆以會之運之革卦

經之其綿也自坤而下亦一十六卦

火土音發清

火土為蒙

巧闢牙 尾闢舌 馬闢脣 瞟闢喉 朴闢脣 貪闢舌 冷闢半 采闢齒 口闢牙

口闢半 乂闢齒 坼闢舌

火土音十二上和天之用聲一百一十二是謂

發音清聲發音清聲一千三百四十四

火土音發之三清

發音清和律之三之一

自此而下百二十圖蓋皆以月之日之蒙卦

經之其綿也自乾而下亦一十六卦

月辰聲上翕

月辰為隨

每宮允商永角〇徵水羽尹訟〇敲●●●

月辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂上

聲翕音上聲翕音一千六十四

月辰聲上之四翕

上聲翕唱呂之四之一

自此以下蓋皆以會之世之隨卦經之其綿

也自坤而下亦一十六卦

火石音發濁

火石為蠱

口翕牙 牙翕牙 兒翕脣 万翕喉 排翕脣 覃翕舌 拳翕半 才翕齒 口翕脣

口翕半 崇翕半 茶翕齒

火石音十二上和天之用聲一百一十二是謂

發音濁聲發音濁聲一千三百四十四

火石音發之四濁

發音濁和律之四之一

自此而下百二十圖蓋皆以月之時之蠱卦

經之其綿也自坤而下亦一十六卦〇按邵

子本篇以夬兌革隨為大四象而居上層以

剝艮蒙蠱為小四象而居下層大四象以兌

為二則艮為七小四象以艮為二則兌為七

互相進退而未濟之義著焉必以大四象之

二七為咸小四象之二七為損而後天地合

萬物生是則既濟之義也

星日聲去闢

星日爲大有而去之所該者四位闢之所該
者八位此其曰星日聲去闢猶其曰大有之
所主者乃聲中之去闢也云爾後凡言去闢
者放此

个 宮 向 商 旦 角 孝 徵 四 羽 衆 宮火 禁 商火 ●●●

星爲火陽則其體數十而用數七者本其固
然者也

星日聲七下唱地之用音一百五十二是謂去
聲闢音去聲闢音一千六十四

星日聲去之一闢

去聲闢唱呂之一之一

自此而下百二十圖盖皆以運之元之丈有
經之若其綿則亦不外乎地四位之十六卦
也

土水音收清

土水爲比而收之所該者四位清之所該者
八位此其曰土水音收清猶其曰比之所主
者乃音中之收清也云爾後凡言收清者放
此

兀 輕牙 香 輕喉 乙 輕喉 口 輕脣 丙 重脣 帝 輕舌 女 輕舌 足 輕齒 星 重齒

手 輕齒 震 重齒 中 重舌

土爲火柔則體數十二而用數亦十二者亦
其固然者也

土水音十二上和天之用聲一百一十二是謂
收音清聲收音清聲一千三百四十四

其數從同同則其說亦同同

土水音收之一清

收音清和律之一之一

自此而下百二十圖盖皆以日之歲之此卦
經之若其綿則亦不外乎天四位之十六卦
也

星月聲去翕

星月爲睽而去之所該者四位翕之所該者
八位此其曰星月聲去翕猶其曰睽之所主
者乃聲中之去翕也云爾後凡言去翕者放
此

化 宮 兄 商 半 角 報 徵 卯 羽 用 宮火 ○ 商火 ●●●

星月聲七下唱地之用音一百五十二是謂去
聲翕音去聲翕音一千六十四

星月聲去之二翕

去聲翕唱呂之二之一

自此而下百二十圖盖皆以運之會之睽卦經之若其緯則亦不外乎地四位之十六卦也

土火音收濁

土火爲蹇而收之所該者四位濁之所該者八位此其曰土火音收濁猶其曰蹇之所主者乃音中之收濁也云爾後凡言收濁者放此

近 椎 王 口 葡 地 年 匠 泉

石 口 直

土火音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音濁聲收音濁聲一千三百四十四

土火音收之二濁

收音濁和律之二之一

自此而下百二十圖盖皆以月之月之蹇卦經之若其緯則亦不外乎天四位之十六卦也

星星聲去闢

星星爲離

愛 宮 豆 商 艮 角 奏 徵 ○ 羽 去 宮 欠 商 ● ● ●

星星聲乙下唱地之用音一百五十二是謂去聲闢音去聲闢音一千六十四

星星聲去之三闢

去聲闢唱呂之三之一

自此而下盖皆以運之運之離卦經之若其緯則亦不外乎地之十六卦也

土土音收清

土土爲坎

丘 仰 羨 口 品 天 呂 乙 口

耳 亦 丑

土土音十二上和天之用聲一百一十二是謂收音清聲收音清聲一千三百四十四

土土音收之三清

收音清和律之三之一

自此而下百二十圖盖皆以日之日之坎卦經之若其緯則亦不外乎天四位之十六卦也

星辰聲去翕

星辰爲噬嗑

退宮　壁商　巽角　○徵　賁羽　兊宮　○商　●　●　●

星辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂去
聲翕音去聲翕音一千六十四
星辰聲去之四翕
去聲翕唱呂之四之一
自此而下百二十圖蓋皆以運之世之噬嗑
經之若其緯則亦不外乎地四位之十六卦
也
土石音收濁
土石為井

乾輕牙　月重牙　眉重脣　口重喉　平輕脣　田輕舌　離重半　全輕齒　口重脣
二重半　辰輕半　呈重齒
土石音十二上和天之用聲一百一十二是謂
收音濁聲收音濁聲一千三百四十四
土石音收之四濁
收音濁和律之四之一
自此而下百二十圖蓋皆以日之時之井卦
經之若其緯則亦不外天四位之十六卦也
○按邵子以大有睽離噬嗑為大四象而居上層以比
蹇坎井為小四象而居下層大四象以離為三則坎

為六小四象以坎為三則離為六互相進退
而未濟之義著焉必以大四象之三六為未
濟小四象之三六為既濟而後為天地合而
萬物生是則既濟之義也
辰日聲入闢
辰日為大壯而入之所該者四位闢之所該
者八位此其曰辰日聲入闢猶其曰大壯之
所主者乃聲中之入闢也云爾後凡言入闢
者放此
舌宮　○商　○角　岳徵　冈羽　○宮　○商　●　●　●

辰為少陰其數本十有二然而亦止於十者
大陰不得而過太陽之數少陰豈得而過少
陽之數乎體數十而用數七亦其同然者也
辰日聲七下唱地之用音一百五十二是謂入
聲闢音入聲闢音一千六十四
辰日聲入之一闢
入聲闢唱呂之一之一
自此而下百二十圖其經也以世之元之大
壯其緯也一十六卦蓋自坤而下皆是也
石水音閉清

石水爲觀而閉之所該者四位清之所該者
八位此其曰石水音閉清猶其曰觀之所主
者乃音中之閉清也云爾後凡言閉清者放
此

癸輕牙 血輕喉 一輕喉 飛輕脣 必重脣 ●輕舌 ●輕舌 ●輕齒 ●重齒
●輕齒 ●重齒 ●重齒

石爲 火剛縱不能十有二猶當至十而止然
而止五者水當春故以寅戌而用其九石當
冬故以辰申而用其五自五之外不論可矣
亦必某某記之者存所不用所以爲用者之

體也
石水音五上和天之用聲一百一十二是謂閉
音清聲閉音清聲五百六十
一百一十二則聲之本數具於十圖者也五
百六十則音之化數具於百二十圖者也一
千三百六十則本數之所不攝縱數之所不
受者也
石水音閉之一清
閉音清和律之一之一
自此而下百二十圖其經也以時之從之觀

卦其縞也一十六卦蓋自乾而下皆是也
辰月聲入翕
辰月爲歸妹而入之所該者四位翕之所該
者八位此其曰辰月聲入翕猶其曰歸妹之
所主者乃聲中之入翕也云爾後凡言入翕
者放此

八宮 〇商 〇角 霍徵 骨羽 〇宮火 〇商火 ● ● ●

辰月聲七下唱地之用音一百五十二是謂入聲
翕音入聲翕音一千六十四
辰月聲入之二翕

入聲翕唱呂之二之一
自此而下百二十圖其經也以世之會之歸
妹其縞也一十六卦蓋自坤而下皆是也
石火音閉濁
石火爲漸而閉之所該者四位濁之所該者
八位此其曰石火音閉濁猶其曰漸之所主
者乃音中之閉濁也云爾後凡言閉濁者放
此

揆重牙 賢重喉 寅輕喉 吠重喉 鼻重脣 ●重舌 ●重舌 ●重喉 ●輕齒
●重齒 ●重牙 ●重半

石火音五上和天之用聲一百一十二是謂閉
音濁聲闢音濁聲五百六十
石火音閉之二濁
閉音濁和律之二之一
自此而下百二十圖其經也以時之月之漸
卦其綜也一十六卦蓋自乾而下皆是也
辰星聲入闢
辰星為豊
○宮○商○角六徵德羽○少宮○少商●●●
辰星聲七下唱地之用音一百五十二是謂入

聲闢音入聲闢音千六十四
辰星聲入之三闢
入聲闢唱呂之三之一
自此而下百二十圖其經也以世之運之豊
卦其綜也一十六卦蓋自坤而下皆是也
石土音閉清
石土為溴
奔牙軽口牙軽米脣軽尾脣軽匹脣軽●舌軽●半軽●齒軽●牙重
●半軽●齒重●舌重
石土音五上和天之用聲一百一十二是謂閉

音清聲闢音清聲五百六十
石土音閉之三清
閉音清和律之三之一
自此而下百二十圖其經也以時之日之滾
卦其綜也一十六卦蓋自乾而下皆是也
辰辰聲入翕
辰辰為震
○宮○商○角王徵北羽○少宮妾少商●●●
辰辰聲七下唱地之用音一百五十二是謂入
聲翕音入聲翕音一千六十四

辰辰聲入之四翕
入聲翕唱呂之四之一
自此而下百二十圖其經也以世之世之震
卦其綜也一十六卦蓋自坤而下皆是也
石石音閉濁
石石為巽
虯牙重堯牙重民脣重未脣軽飛脣軽●舌重●半重●齒軽●脣重
●半重●半軽●齒重
石石音五上和天之用聲一百一十二是謂閉
音濁聲闢音濁聲五百六十

石石音閉之四濁

閉音濁和律之四之一

自此而下百二十圖其經也以時之特之巽卦其綿也一十六卦蓋自乾而下皆是也〇按邵子本圖以大壯歸妹豐震爲大四象而居上層以觀漸渙巽爲小四象而居下層大四象以震爲四則巽爲五小四象以巽爲四則震爲五五相進退而未濟之義著焉必以大四象之四五爲恒小四象之四五爲益而後爲天地合萬物生是則既濟之義也

邵子之著書也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣此有聲有聲此有色有色此有臭有臭此有味色臭味與聲同出而不若聲之爲可以字別焉〇因其可以字別也譜之以爲圖則有不勝其當辨者矣何則略而言之不過曰聲而已詳而言之則有聲音之辨略而言之不過曰聲音而已詳而言之則聲有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入四也而各有兩闢兩翕之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁之辨聲之有十也而有行至于七則皆止之辨音之有十二也而有至五則止至九則止又有不至於十二則不止之辨以數考之則有或多或寡之辨以卦索之則有或縱或橫之辨故曰譜之以爲圖則有不勝其當辨者矣夫畧而言之不過曰聲者何也蓋聲自無聲而出當其無聲則陰之謂也及其有聲則陽之謂也既已有聲矣而猶畧之可乎一呼一吸而陰陽分焉吾是以有聲音之辨雖然此猶畧而言之也若乃詳而言之則聲之平者屬乾而日日所變之聲未嘗不爲坤之唱也音之開者屬坤而水水所化之音未嘗不爲乾之和也聲之上者屬兌而月月所變之聲未嘗不爲艮之唱也音之發者屬艮而火火所化之音未嘗不爲兌之和也聲之去者屬離而星星所變之聲有不爲坎之唱者乎音之收者屬坎而土土所化之音有不爲離之和者乎聲之入者屬震而辰辰所變之聲有不爲巽之唱者乎音之閉者屬巽而石石所化之音有不爲震之和者乎日月星辰各有四位則平上去入分爲兩闢

兩翁以當之矣水火土石各有四位則闢發
㒺闔分為兩清兩濁以當之矣是故以上下晉
別之日月星辰之一十六位每居於上然其
聲之呂地則有時而居下矣水火土石之一
十六位每居於下然其音之律天則有時而
居上矣以左右行別之水火土石之一十六
字每居於右不以律天之故而或居於左焉
日月星辰之十六字每居於左不以呂地之
故而或居於右焉上有時而居下下有時而
居上者此其氣之流通者乎左無時而居右

右無時而居左者此其質之疑定者乎其行
至於七而止者十干之用甲庚也而日之七
分可見矣其行至於五而止者十二支之用
辰申也而夜之七分亦可見矣其行至於九
而止者十二支之用寅戌也而日之九分又
可見矣其不至於十二則不止者火之用虛
至夜而動者資焉是火於一日之間無間於
十二時之數也土之體質至冬而植者資焉
是土於一歲之間無間於十二月之數也今
夫一十六位數之所由生也循其右而數之

其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲
至庚之七也日之七分不於是而可見乎循
其右而數之下退一位循其上而數之左退
一位此自辰至申之五也以上右之五為明
數則下左之七為暗數矣夜之七分不於是
而可見乎循其右而數之其縱四位為界隅
者九五循其上而數之其橫三位為界隅者
九四此自寅至戌之九也日之九分不於是
而又可見乎循其上下左右而數之其中四
位其外三四有十二位麗中以為火則外無

不照矣實外以為土則中無不包矣火土之
十二寧不於是而又可見乎數之或多或寡
其槩如此固亦有由然矣抑圖之多也或至
於三千八百四十而止不其愈多乎曰多則
信乎其多矣不可以莫之統也統之以十六
之十六則有二百五十六位之陽圖必有二
百五十六位之陰圖是故日月星辰之所經
水火土石斯為之緯矣水火土石之所經日
月星辰斯為之緯矣以此見二百五十六位
不謂之少三千八百四十不謂之多以繁也

而簡為之御詳也而畧為之制故也抑又有可疑者焉元之元會運世則為乾履同人無妄之四卦會之元會運世則為夬兌革隨之四卦運之元會運世則為大有睽離噬嗑之四卦世之元會運世則為大壯歸妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣坤剝比觀之居其一謙艮蹇漸之居其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四是皆橫而數之者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存焉若夫歲之歲月日時則為坤謙師升之四卦月之歲月日時則為剝艮蒙蠱之四卦日之歲月日時則為比蹇坎井之四卦時之歲月日時則為觀漸渙巽之四卦是亦縱而數之者也以南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣乾夬大有大壯之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三無妄隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之為時行縱之為物生說者之云容有足取者焉抑乾兌離震之縱也自下而上說者以為生動物坤艮坎巽之縱也自上而下說者以為生植物吾後然知植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微又微矣我乃因是而有以見之嗚呼聲以律天音以呂地豈特單出雜比云乎哉物之生有萬不同而無不本於是者惟人也身備萬物可以自重而保其貴矣不然則以物交物鮮不為所攓而失之是則君子之所憂而學者之所當自省者也

皇極經世書說下篇卷之二

豐城後學朱隱老述　孫集

觀物內篇

觀物之大者無若天地然而亦有所盡也（自天地觀之則萬物莫大於天地然而觀之則天地亦有所盡者以物觀物之）

天之大陰陽盡之矣（陰陽剛柔之數天地之大皆有所盡）地之大剛柔盡之矣（剛柔之數有十二六）

陰陽盡而四時成焉（陰陽之數十六四月皆有十二焉然而成也）剛柔盡而四維成焉（剛柔之數十六者皆然不過十二而成四維）

夫四時四維者天地至大之（常以大為用者也於十二體之數）

謂也

天言四時王乎四仲若乃四季則天以其餘與於地者也地言四維間乎四方若乃四中則地以其正奉乎天者也天常去一地常存一即是而可見矣至若天之四孟地之四隅則皆彼此共之自其所共而言則天地皆有十六自其所獨而言則天地皆止十二歛十六為十二則大用無所不周展十二為十六則大體無所不脩其曰至大之謂不信矣夫

凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得

故能成其大豈不謂至偉至偉者與（偉者大之至大而無兩）

（言至偉皆所以致其贊美之意此以上是專言天地而不言萬物此以下是將言萬物而先言天）（故上文自此而終下文自此而起也）

天生于動者也地生于靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣（此一交是生天生地之祖非太極則莫之宗其謂之道者無他以其自太極而流出故也）

動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣（此一交則動靜始終之所以生天天雖動而未嘗不靜故陰陽之所始生）

靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣（此一交則靜動始終之所以生地地雖靜而未嘗不動故剛柔之所用）

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石水火土石交而地之體盡之矣

第一交一而二第二交二而四者也至此則為第三交矣四四十有六或於西北而聚焉或於東南而聚焉吾見日星之大少不變也水土之太少亦不變也惟月辰為在天之陰不能如日星

之不變火石為在地之剛不能知水土之不變豈徒名與位之可變哉雖數亦變何以言之陽剛之數皆十陰柔之數皆十二若其不變則四大四火均之四十有四變何由生化何由出惟其可變也是故以地之二剛升而從陽則陽之十不變陰之十二可變也以天之二陰降而從柔則柔之十二不變剛之十可變也不變者當為體之體變者當為用之

體

日為暑月為寒星為晝辰為夜暑寒晝夜交而天之變盡之矣暑寒晝夜出於日月星辰之所變則其為數不過四十而已及夫暑寒晝夜之交也以陽剛之體數則百六十退之以陰柔之體數則百十二有進也有退也茲其所以為變也水為雨火為風土為露石為雷雨風露雷交而地之化盡之矣雨風露雷出於水火土石之所化則其為數不過四十八而已及夫雨風露雷之交也進陰柔之體數則百九十二退陽剛之體數則百五十二有進也有退也茲其所以為化也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體性情形體交而動植之感盡之矣性情形體出於暑寒晝夜之所變則其為數不過百一十二而已及夫性情形體之交也以陽剛之用數唱陰柔之用數則萬有七千二十四自天言之為變數自物言之為動數然而曰動植之感云者是於動中分動植則性情為動之動形體為

[illegible]之也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木走飛草木交而動植之應盡之矣走飛草木出於雨風露雷之所化則其為數不過百五十二而已及、走飛草木之交也以陰柔之用數和陽剛之用數而萬有七千二十四自地言之為化數然而曰動植之應云者是於植中分動植則草木為植之物走飛為動之物也走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木也

性情形體感暑寒晝夜而變者有矣然而動植之感有性情形體無走飛草木非動植[illegible]通數也性感而又感則東南之走飛草木皆受其性情形體於西北各有乎乾兌離震於西南橫之為否萃晉豫無非走也縱之為否遯訟姤則有走飛草木之性性之走飛草木之分焉橫之為遯咸旅小過無非飛也縱之

之為萃咸困大過則有走飛草木之情情之走飛草
木之分焉橫之為訟困未濟解無非草也縱之為晉萃
未濟鼎則有走飛草木之形形之走飛草木之分焉
橫之為姤大過恆無非木也縱之為豫小過解恆則有
走飛草木之體體之走飛草木之分焉此其為動植之感既有
性情形體復有走飛草木其為動植之通數也決矣二
萬八千九百八十一萬六千五百七十六豈非感而又感之所致歟
性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性
也應露而化者草之性也應雷而化者木之性
也情應雨而化者走之情也應風而化者飛之
情也應露而化者草之情也應雷而化者木之
情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛
之形也應露而化者草之形也應雷而化者木
之形也體應雨而化者走之體也應風而化者
飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者
木之體也
走飛草木應雨風露雷而化者矣然而動植
之應有走飛草木無性情形體非動植之通
數也性應而又應則西北之性情形體皆泊
其走飛草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東

北橫之為泰大畜需小畜無非性也縱之為
泰臨明夷復則有性情形體之走走之性情
形體之分焉橫之為臨損節中孚無非情也
縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛
之性情形體之分焉橫之為明夷賁既濟家
人無非形也縱之為需節既濟屯則有性情
形體之草草之性情形體之分焉橫之為復
頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益
則有性情形體之木木之性情形體之分焉此其
為動植之應既有走飛草木復有性情形體
其為動植之通數也決矣二萬八千九百八
十一萬六千五百七十六豈非應而又應之
所致歟
性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走
善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體
之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善
氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之
木善氣體之木善味
走飛草木不同也而性之走飛草木皆善色
情之走飛草木皆善聲形之走飛草木皆善

氣體之走飛草木皆善味何哉乾主目艮主色
否遯訟姤與大畜損賁頤為乾艮之合是太
陽之從於太剛者也兊主耳坤主聲泰咸困
大過與泰臨明夷復為兊坤之合是太陰之
從於太柔者也離主鼻巽主氣晉旅未濟鼎
與小畜中孚家人益為離巽之合是少陽之
從於少剛者也震主口坎主味豫小過解恒
與需節既濟屯而為震坎之合是少陰之從
於少柔者也然則色聲氣味又何為乎主之
以艮坤巽坎哉艮火也火為神神之發斯為

色此色之所以屬乎艮也坤水也水為精精
之發斯為聲此聲之所以屬乎坤也巽石也
石為骨骨之發斯為氣此氣之所以屬乎巽
也坎土也土為肉肉之發斯為味此味之所
以屬乎坎也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性
善鼻走之情善耳飛之情善目草之情善口木
之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善
口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之
體善口木之體善鼻

性情形體不同也而走之性情形體皆善
耳飛之性情形體皆善目草之性情形體皆
善口木之性情形體皆善鼻何哉坤主聲兊
主耳泰臨明夷復與萃咸困大過為坤兊之
合是大柔之從於太陰者也艮主色乾主目
大畜損賁頤與否遯訟姤為艮乾之合是太
剛之從於太陽者也坎主味震主口需節既
濟屯與豫小過解恒為坎震之合是少柔之
從於少陰者也巽主氣離主鼻小畜中孚家
人益與晉旅未濟鼎為巽離之合是少剛之

從於少陽者也然則耳目口鼻又何為乎主
之以兊乾震離也哉兊月也月為膽膽之發
斯為耳此耳之所以屬乎兊也乾日也日為
心心之發斯為目此目之所以屬乎乾也震
辰也辰為腎腎之發斯為口此口之所以屬
乎震也離星也星為脾脾之發斯為鼻此鼻
之所以屬乎離也

天人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化
性情形體無不感走飛草木無不應所以目善
萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善

萬物之味。靈於萬物。不亦宜乎。

孰善夫色聲氣味以有目耳鼻口之故也。果如是。則人固交於物矣。孰善夫耳目口鼻以有聲色味氣之故也。果如是。則物固交於人矣。及此而方以夫人也。言之則前之所善者果何為者哉。蓋欲申言其目耳鼻口之所以善則必詳究其變化感應之所自來。由其變化感應之異於物。是以視聽嗅嘗之偏乎物物之數。其多至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六。而無不盡之於地。地之數

其多至於一百五十二而無不盡之於天。天之數。其多至於一百一十二而無不盡之於太極。太極之數一而已矣。惟人也。具此一極於方寸之間。則萬變萬化皆由是出。萬感萬應皆由是生。靈於萬物。此故之以豈特目耳鼻口之善乎色聲氣味也云爾而已哉

人之所以能靈於萬物者。謂目能收萬物之色。耳能收萬物之聲。鼻能收萬物之氣。口能收萬物之味。聲色氣味者。萬物之體也。目耳鼻口者。萬人之用也。體無定用。惟變是用。用無定體。惟化是體。體用交。而人物之道。於是乎備矣

前篇之末。已言人之靈於物。此篇之首。復言人之靈於物。丁寧其語。而鄭重其辭。其示人也切矣。目耳鼻口屬乎乾兌離震。天之用也。色聲氣味屬乎艮坤巽坎。地之用也。體無定用。惟變是用。則是用而不違諸天。用無定體。惟化是體。則是體而不違諸地。體與用交而不違諸地。夫豈非地道之存乎用與體交而不違諸天。夫豈非天道之存乎。夫道本乎太極。分而為天地。本乎天地。分而為人物。人與

物交可也。而鮮不為物之所蔽者焉。誰有道者理之循。不欲之徇。所以立人極也

然則人亦物也。聖亦人也。人固兆物中之一物　聖固兆人中之一人有一物之物。有十物之物。有百物之物。有千物之物。有萬物之物。有億物之物。有兆物之物。為兆物之物。豈非人乎。有一人之人。有十人之人。有百人之人。有千人之人。有萬人之人。有億人之人。有兆人之人。為兆人之人。豈非聖乎

以十六梅分之一。十百千當第一行。十百千萬當第二行。百千萬億當第三行。千萬億兆

當第四行行雖列而為四等則叙而為七變化之數至一唱一和而止以十六位求之則第二行之萬數是也體用之數至再唱再和而止以十六位求之則第三行之億數是也猶有第四行之兆數存焉以當第一行之一數則人之於物也聖之於人也必有其道也其數備其道不備則極奚恃而云作書者丁寧其語而鄭重其辭有以也

是知人也者物之至者也聖也者人之至者也（以物之至歸於人則人不可以不知所以人之至歸於聖則人不可以不知所慕）物之至者始得謂物之物也（以舉天下之物加於人之物也）人之至者始得謂之人之人也（以舉天下之人加於聖人也）以一至物而當一至人（此一卦當一乾之數）則非聖人而何（乾乃六十四卦）人謂之不聖則吾不信也（聖人不見）何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉（乾爲日）又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉又謂其能以上識天時下盡

地理中盡物情通照人事者焉（此四者同體之所為人而）又謂其能以彌綸天地出入造化進退古今表裏人物者焉（此四者無所安適）

聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億千萬年亦可以理知之也

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之也（此謂聖人之言非聖人之言將以吾言折之）非惟吾不得而知之也聖人亦不得而知之也（此謂聖言之必以折之也）凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之也口又惡得而言之乎（此心此口吾而然則其在之）以不可得知而知之是謂妄知也以不可得言而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄言者乎（所知所言則其在吾者豈其敢然哉）

○易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物

之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

此篇之意承乎上篇觀心而下之四條窮理之事也代意而下之四條盡性之事也識時而下之四條至命之事也彌理而下之四條處理性者之事也人之所以能處乎理性者斯之謂聖矣然則有由然歟亦曰由其窮理盡性以至於命而有得於斯道也云爾

是知道為天地之本夫道本乎太極分而為天地故曰道為天地之本天地為萬物之本本乎天地分而為万物故曰天地為万物之本以天地觀萬物則萬物為萬物以道觀天地則天地亦為萬物万物由天地而生故以天地觀之則万物為万物天地由太極而生故以太極觀之則天地亦為万物道之道盡之于天矣天之道盡之于地矣天地之道盡之于萬物矣天地萬物之道盡之于人矣能知天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也

順而言之則太極之道盡之于天地天地之道盡之于萬物逆而言之則萬物之道盡之于天地天地之道盡之于太極而人則肖全太極躬備萬物道無不盡不以言有逆順而或殊焉明乎此者可以盡民暗乎此者無以盡已明暗之分繫乎知與不知而已矣

天之能盡物則謂之昊天人之能盡民則謂之聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也此以一心觀萬心之謂也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣此以一身觀萬身之謂也然則聖人與昊天為一道也聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道此以一物觀萬物之謂也一世之萬民與一世之萬物亦可以為一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣此以一世觀萬世之謂也夫昊天之盡物與聖人之盡民皆有四府焉注焉而不滿酌焉而不竭者斯之謂府此以四府爲詩則意言工事在其中矣昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣陰陽其意言工事之自然者歟聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汙隆于其間矣禮樂其意言工事之秩然者歟春為生物之府此非意之意出乎天者也夏為長物之府此不言之言出乎天者也秋為收物之府此不工之工出乎天者也冬為藏物之府此非事之事出乎天者也號物之庶謂之萬萬則十大位第二什之數也雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎萬之又萬

則十六位第三行之數也舉其中間之數而不舉其首尾之數何也重第七等之兆物當第一等之一物是雖曰歸重於人而亦不能出此昊天之四府也易為生民之府此聖人之意所以代天者也書為長民之府此聖人之言所以代天者也詩為收民之府此聖人之工所以代天者也春秋為藏民之府此聖人之事所以代天者也號民之府謂之萬以行則第二以等則第五注雖曰萬之又萬其府能出此聖人之四府者乎以行則第三以等則第大舉其中間之數而不舉其首尾之數何也以第七等之兆人當第一等之一人斯所以歸重於聖人也人之庶雖万且億其能出此聖人之四府乎昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天主用萬物主體時之用變則物無不化之體矣聖人主用萬民主體經之用變則民無不化之體矣

昊天以時授人。聖人以經法天。天人之事當如何哉。昊天以時授人則天道行焉聖人以經法天則人極立焉天人之事不過如此而領以知何問焉者欲學者深思而自得之也

○觀春則知易之所存乎。知易之所存則可以上識天時矣觀夏則知書之所存乎。知書之所存則可以下盡地理矣觀秋則知詩之所存乎。知詩之所存則可以中盡物情矣觀冬則知春秋之所存乎。知春秋之所存則可以遍照人事矣易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也易之四乃乾履同人無妄之四書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也

書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也書之四乃夬兌革隨之四詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也詩之四乃大有睽離噬嗑之四春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也春秋之四乃大壯歸妹豐震之四生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也乾履同人无妄之四術而為元之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫意言象數能若是乎長生者修夫仁者也長長者

修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也夬兌革隨之四術而為會之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫仁義禮知能若是乎收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也大有睽離噬嗑之四術而為運之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫性情形體能若是乎藏生者修夫聖者也藏長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也大壯歸妹豐震之四術而為世之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫聖賢才術能若是乎修夫意者三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五伯

之謂也（意言象數既出於皇帝王伯之所修則皇帝王伯自足以彌理天地矣）修夫仁者有虞之謂也修夫禮者夏禹之謂也修夫義者商湯之謂也修夫智者周發之謂也（仁禮義智既出於虞夏商周之所修則虞夏商周自足以出入造化矣）修夫性者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者召公之謂也（性情形體既出於文武周召之所修則文武周召自足以進退今古矣）修夫聖者秦穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也（聖賢才術既出於秦晉齊楚之所修則秦晉齊楚自足以表裏時事矣）皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也（體一也而有四者之不同道德功力固自有不同之迹也）意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也（用一也而有四者之不同化教勸率固自有不同之心也）用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也（體用分而心迹判其權也非自天而之人者乎然而民賴以生則真聖人之事也）三皇同意而異化五帝同言而異教三王同象而異勸五伯同數而異率同意而異化者必以道以道化民者民亦以道歸之故尚自然夫自然者無為無

有之謂也無為者非不為也不固為者也故能廣無有者非不有也不固有者也故能大廣大悉備而不固為固有者其惟三皇乎是故知能以道化天下者天下亦以道歸焉所以聖人曰我無為而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲而民自樸其斯之謂歟

意言象數之同者經卦之同也教化勸率之異者綿卦之異也於同之中舉其意則元之元之一十六卦皆乾也於異之中舉其化則坤剝比觀其有不交於乾而為否遯訟姤之類乎以道化民猶其曰以乾唱坤也民亦以道歸之猶其曰坤亦以乾為唱而和之也其自尚自然以下邵子蓋自釋之矣其自聖人曰以下則邵子所引以斷此章之旨也

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無已有之也若已無已

有、則舉一毛以取與於人猶有貪鄙之心生焉
而況天下者乎能知天下之天下非已之天下
者其惟五帝乎是故知能以德教天下者天下
亦以以德歸焉所以聖人有曰垂衣裳而天下
治蓋取諸乾坤其斯之謂歟
仁義禮智之同者經卦之同也化教勸率之
異者綿卦之異也於同之中舉其禮則會之
會之一十六卦皆兌也於異之中舉其教則
謙艮蹇漸其有不交於兌而為萃咸困大過
之類乎以德教民猶其曰以兌唱艮也民亦

以德歸之猶其曰艮亦以兌爲唱而和之也
其自尚讓以下邵子蓋自釋之矣其自聖人
有曰以下則邵子所引以斷此章之旨也
三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形
而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以
功以功勸民者民亦以功歸之故尚政夫政也
者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如
利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正
則謂之王矣能害民者不正則謂之賊矣以利
除害安有去王邪以王去賊安有弑君邪是知

王者正也能以功正天下之不正者天下亦以
功歸焉所以聖人有曰天地革而四時成湯武
革命順乎天而應乎人其斯之謂歟
性情形體之同者經卦之同也化教勸率之
異者綿卦之異也於同之中舉其形則運之
運之一十六卦皆離也於異之中舉其勸則
師蒙坎渙其有不交於離而為晉旅未濟鼎
之類乎以功勸民者猶其曰以離唱坎也民
亦以功歸之猶其曰坎亦以離為唱而和之
也其自尚政以下邵子蓋自釋之矣其自聖

人有曰以下則邵子所引以斷此章之旨也
三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才
而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以
力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也
者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小
爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫
名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利
也者養人成務之具也名不以仁無以守業利
不以義無以居功利不以功居名不以業稱則
亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實

利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是而盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君其斯之謂歟

聖賢才術之同者繇卦之同也化教勸率之異者繇卦之異也於同之中舉其術則世之世之十六卦皆震也於巽之中舉其率則升蠱井巽其有不交於震而為豫小過解恒之類乎以力率民猶其曰以震唱巽也民亦以力歸之猶其曰巽亦以震為唱而和之也其自尚爭以下邵子蓋自釋之矣其自聖人有言曰以下則邵子所引以斷此章之旨也

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也此非皇王之合亦非易詩之合自然之言之同出於太極之一動所以其理有相合者也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也此非帝伯之合亦非書春秋之合自然之言之同出於太極之一動所以其理有相合者也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力始者自同而異道德功力不可得而同也今者自異而同道德功力不可得而異也盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率始者自同而異化教勸率不可得而同也今者自異而同化教勸率不可得而異也道德功力存乎體者也化教勸率存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也體用著而心迹隱其變也非自人而之天者求然而物賴以生則貞聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也生物者道之行聖人之權非生物非生民而得謂之權變乎性民者極之立變與昊天合用非他人之權變也

○善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已

雖體用之合然化自配道教自配德勸自配功率自配力於合之中未始無分之意焉以圖考之坤自配乾艮自配兌坎自配離巽自配震謂之合可也謂之分亦可也故曰合之

中未始無分之意也
以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力
為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂
之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣以化教
勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者
乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣
以化教勸率為力者乃謂之春秋矣
此雖體用之分然道德功力自以類而配乎
化教勸率化教勸率自以類而配乎道德功
力於分之中未始無合之意焉以圖考之坤

剝比觀自以類而配乾乾之開為十六亦自
為類而配乎坤剝比觀謙艮蹇漸自以類而
配兌兌之開為十六亦自為類而配乎謙艮
蹇漸師蒙坎渙自以類而配離離之開為十
六亦自為類而配乎師蒙坎渙升蠱井巽自
以類而配震震之開為十六亦自為類而配
乎升蠱井巽謂之分可也謂之合亦可也故
曰分之中未始無合之意也
此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨
乎天地者也

觀圖之始而四者之數不離是天地始則始
焉者也觀圖之終而四者之數無異是天地
終則終焉者也始終隨乎天地者無他以其
不生於太極之一動則生於太極之一靜不
可以其始之合而疑其終之分不可以其始
之分而疑其終之合也
夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則
謂之今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀
古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是
知古亦未必為古今亦為必未今皆自我而觀

之也安知千古之前萬古之後其人不自我而
觀之也
古今者旦暮之積也以其至近明其至遠此
古今旦暮之說也以圖考之元會運世復有
元會運世以此為今安知其不為後日之古
以彼為古安知其不為前日之今若今若古
皆自我而觀之則千古之前萬古之後各有
其世之人各有其人之我其為古今恃未定
也
若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋

者聖人之經也時有消長經有因革時有消長
否泰盡之矣經有因革損益盡之矣否泰盡而
體用分損益盡而心迹判聖人之事業於是乎
備矣

四象圖有既濟者焉有未既濟者焉嘗試以
未既濟者而觀之有乾坤無否泰有兌艮無
損有震巽無益其在陽圖也乾爲一坤爲八
兌爲二艮爲七震爲四巽爲五此其數之順
者乎其數果順則不長而謂之泰非因而謂
之益矣其在陰圖也則坤爲一乾爲八艮爲

二兌爲七巽爲四震爲五此其數之逆者乎
其數果逆則不消而謂之否非革而謂之損
矣雖然不以消長觀否泰否泰未盡也不以
因革觀損益損益未盡也盍嘗以其既濟者
而觀之乾坤之合即所以爲否而實居於千
二十四卦之始焉巽震之合即所以爲益而
實居於千二十四卦之終焉至如坤乾之
合爲泰則在於五百一十二卦之後艮兌之
合爲損則在於五百五十三卦之後合千二
十四卦計之否泰損益各三十有二顧其在

陽圖也有否而無泰兼亦無所謂損益此其
故何哉恍謂夫時之方長而即以日水之否
爲戒戒之之極至於三十有二則有否之名
無否之實有泰之實無泰之名尚何損益之
問惟夫卦之積至五百一十二則陽圖於是
而盡矣水日之泰乃始以陰圖而繼於陽圖
之後焉損則見於泰與大畜相因之時益則
見於泰與大畜相革之日是知長也者不能
不至於消因也者不能不至於革體用分而
心迹判居然而可見矣抑不知聖人之事業

曷寔寔於五百一十二卦之前而屑屑於五
百一十二卦之後歟曰非然也千二十四卦
在一元亦有此理在一日亦有此理累不以
旦暮殊古今且不以古今殊旦暮則時之消
長觀之否泰而可盡經之因革觀之損益而
可盡否泰盡而體用分非以大小四象分體
用乎損益盡而心迹判非以終始八卦判心
迹乎聖人之事業至此備矣然則消長之相
乘也因革之相禪也始而終終而始大而小
小而大必以消盡爲無盡而後可也

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也

二百五十六卦之陽圖有一有二有三有四而無不以乾兌離震當之有八有七有六有五而無不以坤艮坎巽當之或順或逆而無不各循其序此正命受命之象歟二百五十六卦之陰圖有一有二有三有四而無不以坤艮坎巽當之有八有七有六有五而無不以乾兌離震當之或順或逆而無不各反其序此改命攝命之象歟若夫因革消長則但以陽圖觀之固可見焉以陰圖觀之亦可見蓋陽圖是因之因長之長而因中未嘗無革長中未嘗無消也此元會運世所以有四者之數也陰圖是革之革消之消而革中未嘗無因消中未嘗無長也此歲月日時所以亦有四者之數也

革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

一千二十四者二百五十六之四也二百五十六者十六之十六也以十六位分為七等則一十百千總得其四耳而皇帝王伯之世數不能外焉外此二等則有萬有億有兆既非皇帝王伯之所能盡則悉以歸之仲尼可也而止以萬世言之何也萬萬為億萬萬億為兆其為億為兆舉不出於萬之外焉所以但言萬世而不世之事業自非命世者之所可及也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也夫知是何止於百世而已哉億千萬世皆可得

而知之也夫以百世為可知者自十世而推之也以億千萬世為可知者自百世而推之也夫子言之於前邵子述之於後所損益無不自因革而推之也人皆知仲尼之為仲尼而不知仲尼之所以為仲尼不欲知仲尼之所以為仲尼則已如必欲知仲尼之所以為仲尼則捨天地將奚之焉人皆知天地之為天地而不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如必欲知天地之所以為天地則捨動靜將奚之焉自皇帝王伯而歸於仲尼猶之自八卦四象而歸於太極矣雖然猶必自仲尼而歸於天地自天地而歸於動靜何哉蓋天地即太極之全體動靜即太極之妙用其自仲尼而歸之則從此相照形雖不同而理固無異也

夫一動一靜者天地之至妙者歟夫一動一靜之間天地人之至妙至妙者歟

夫所謂一動者亘古此一動而未嘗無靜也所謂一靜者亘古此一靜而未嘗無動也動中有靜靜中有動然於動靜者也而其一者常存豈非至妙之謂歟夫所謂一動一靜之間者動而無動其動也以有動之理故雖動而無我也靜而無靜其靜也以有靜之理故雖靜而無我也以我之無我而出入於動靜有無之間則其為人蓋可想矣雖不言一

豈非至妙至妙之謂歟上言至妙者一以言天地而未言人也下言至妙者二則其一自是天地之至妙其一自是人之至妙人之至妙有得於天地之至妙而以居夫一動一靜之間者凡人而有是也然而躁於動者雖坐而亦馳囚於靜者雖行而若尸其於動靜之妙蓋有不得而與焉者矣自非聖人與天地相參而為一者其何足以及之

是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斷之謂歟

三才之道即至妙至妙之謂也惟仲尼盡之故能與天地相參而為一其謂之行無轍迹非動而無動之謂乎其曰天何言哉四時行焉百物生焉非靜而無靜之謂乎其曰予欲無言則又兼乎動靜之間矣是道也妙之又妙非仲尼其何足以盡之

○孔子賛易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下脩春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而

下子三王也自桓文而下孫五霸也

子思之作中庸也有祖述堯舜憲章文武之語那子因之不曰祖述堯舜而曰祖三皇者以夫子之贊易實自羲軒而下也既曰祖三皇則必宗五帝矣夫子之序書也實自堯舜而下豈非宗五帝之謂乎不曰憲章文武而曰子三王者以夫子之刪詩實自文武而下固也然上有三皇以為之祖次有五帝以為之宗則下可無子次可無孫乎子三王而孫五伯蓋自祖宗而推之也夫子之修春秋也

實自桓文而下凡可褒者褒可貶者貶是非得失吾無回互焉則其視之若孫真不為過也乃若三王則其與五伯異矣然而可因者因可革者革斟酌損益吾無遜避焉則其視之若子亦不為過也惟五帝之道本乎性之三皇之道本乎自然或因而因或因而革雖革也未嘗不因也此其所以為祖宗則固有由然也

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力行賢賢之道則必尊所尊是故祖三皇者尊其道宗五帝者尊其德親親之道行亦必賢其賢是故子三王者賢其功孫五伯者賢其力嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生為人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣

仲尼之生也當前乎億千萬年之後後乎億千萬年之前則其祖宗之多宜與子孫等然其祖宗則不過三皇五帝而已而其曰子孫則三王之外猶有慕三王而興起者焉五伯

之外猶有慕五伯而興起者焉其為祖宗寡而子孫多蓋以此也重贊堯舜則三皇不待贊矣何也以贊易皆所以贊三皇也至禹則但曰吾無間然禹且如是則文武可知也桓文又可知也是何也三王有可稱者然不得與於重贊之數若桓文則又不足稱矣尚足贊乎觀之詩書之刪定春秋之筆削槩可見也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子

上賛仲尼乎（堯舜禹命世之君也仲尼已賛之矣使邵子而又欲賛之則是以仲尼自比是僭也不可為也仲尼不世出者也孟子雖已賛之然而孟子則亞聖之大賢也士希賢賢希聖比孟子賛仲尼非僭也為之可也）人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然匹夫以百畝為土大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以九州為土仲尼以萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如夫子斯亦不為之過矣

自匹夫以至天子其上之廣狹雖有不同然皆不無所止惟仲尼之道通萬世而無弊則是亘萬世而無窮也自一世言之則有一世

之天下自萬世言之則有萬世之天下舉万世之天下歸之仲尼則是仲尼之土賢於為天子者遠矣而奚諸侯大夫與夫匹夫之敢望乎孟子以一言而曰自生民以來未有如夫子者是真足以賛吾夫子而邵子之所願比而效焉者歟

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人也有求而得之者有求而不得者矣是係乎天者也功德在人也不在天也可修而得之不修則不得是非係乎天也係乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可得者也非其可得者非所以求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶

孟子曰求之有道得之有命是求無益於得也求在外者也邵子則以係乎天之富貴言之孟子曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在我者也邵子則以係

乎人之功德言之既以功德與富貴相對而言内外之分輕重之別固已判然而可見矣又以富貴之有得失而矜怨生焉此則人情之惑也惟其人情之易惑是以天理之不明邵子以是而申言之其示學者深矣

天下至富也天子至貴也豈可以妄意求而得之也雖有天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃已天降之災禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者

所謂利乎仁者也。君子安有餘事于其間哉。然而有幸有不幸者始可以語命也已。

但以富貴言之固有妄意於求之亦有妄意於得之者矣況以至富至貴言之其能使人無求而得之之意乎求之者人也得之者天也雖有天命亦由積功累行之所致則天又不外乎人也積累之難也而人每不自勉斷喪之易也而人每不自戒至於壞則言天成則言已何其欺之甚歟惟其欺也是以咎生而不自覺災至而不自知也果如是則曷若積其所當積不以富之可求始銳意於積功也累其所當累不以貴之可求始銳意於累行也夫以富貴之可求始銳意於功行功行非不美也然以富貴而為之即利而為之之謂矣此所謂利乎仁與論語之利仁不同利仁是以仁為美故貪於為仁者非貪於為利也利乎仁是以利為美故銳意於為仁者即妄意於為利也君子安有餘事則亦行其常分而已即其常分而行之非妄意也然而有幸不幸者益至此而後歸之命也

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也

禹湯武以艱難而成之所謂雖有天命亦由積功累行之所致也桀紂幽以暴虐而壞之所謂人作之孽因難逃已天降之災禳之奚益若能積功累行以為先王之常分後王莫敢變其志焉雖有不幸不至若是之甚也

平王東遷無功以復王室赧王西走無虐以喪王室威令不逮大小國諸侯仰存乎五伯而已此又奚足道哉

平王東遷雖無功也然而王室以復非平王之幸也以武王之功猶足以為之憑藉故也赧王西走雖無虐也然而王室以喪非赧王之不幸也以武王之功已不足以為之憑藉故也先王之功既不足以為之憑藉六國之功又不足以為之扶持其視平以後赧以前仰存乎五霸者雖不足道猶賢乎赧以後也

但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰

必異是時也春秋之作不亦宜乎
前言處今不逮一小國諸侯即此所謂雖有
虛名與杞宋其謂曰必異者是也前言仰存
乎五伯即此所謂時無真王者出焉是也反
復言之以見仲尼之作春秋雖作五伯非取
五伯也何也愍其名之虛王不足則伯有餘
也所賴以扶持也悲其事之實伯之盛則王
愈衰也莫得而憑藉也此春秋所以作也
仲尼修經周平王之時書終于晉文侯詩列于
王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦

此篇之始謂夫子贊易則自羲軒而下玩此
一句即三皇之氣象也而一年之春實似之
矣至此則不始於易而始於書然且不曰夫
子序書自堯舜而下但總以一言而曰夫子
修經周平王之時此其時果何如其時哉五
帝之夏三王之秋舉不復見矣而五伯之冬
乃始自是而凛如也當是時也而修經聖人
其得已乎其不得已乎其曰書終于晉文侯
其視始者之二典何如也詩列于王國風其
視始者之二南何如也春秋始于魯隱公則

其視晉文侯又不無間然矣蓋嘗論之書之
有晉文侯春秋之有魯隱公以時考之其當
十月之交乎夫所謂十月之交為辰為亥亥
與寅巳申皆有疊用之理以其為冬也而固
有秋焉以其為秋也而固有冬焉自此而上
則皆生物之時也自此而下則生意斬矣聖
人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦
至未濟而盡固也然使其有聖人者出焉則
開天闢地為人立極又一羲軒之造化也聖
人之於經也其託始有原其要終有柢其指

事有情其命名有意矣其以未濟名卦非不濟
也吾有以知天人之道必相與為無窮也
予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天
子出而出自諸侯天子之重去矣宗周功德自
文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎
得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄
從王東都洛邑用存王國為天下霸者之倡秬
鬯圭瓚之所錫其能免乎
仲尼之修經為天下計為來世計也苟有志
乎為學則上自天子下至匹夫皆可以學仲

尼也學仲尼而有得則雖曰不知仲尼亦可
以知仲尼矣邵子曰予非知仲尼者學為仲
尼者也此其言又以誘天下諭來世使知仲
尼之可學也夫既曰學仲尼則必以仲尼之
心為心矣仲尼之所感慨者禮樂征伐不自
天子而出顧自諸侯而出也宗周功德不自
文武而出顧自幽厲而出也中國無聖人戎
狄得而侮之矣周之諸侯非一而獨晉也能
捍王于艱此秬鬯圭瓚之所由錫而書春秋
之所由終始也非學仲尼豈知之乎

傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾
愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名
實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不
復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使
天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及
晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣
矣告朔事之實也餼羊名之虛也尊王名之虛此兵事之實也晉之名足以攘夷秦之實
此聖人所為憂所為悲之文公當作文侯齊景公嘗一日問政於孔
子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信
如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得
而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去
公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其
臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒為田氏所移
夫齊之有田氏亦猶晉之有三家也晉之有三
卿亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立
其功又分其地既卑其主又專其國田氏之于
齊也既得其祿又專其政既弒其君又移其祚
其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧無思乎
告朔餼羊猶詩之有興也君臣父子猶詩之
有賦也一則以名實言二則以名分言名實

足以見禮之廢興雖一事之微聖人猶致意
焉名分足以見禮之有無繫三綱之著聖人
豈徒言哉夫惟一事之不謹則是履霜之不
戒也其極也君臣父子為之易位而三綱淪
焉堅冰於是而凝矣舉天下而皆然非
獨齊晉為然也則聖人之感慨不既多矣乎
傳稱王者往也能往天下者可以王矣周之衰
也諸侯不朝于天子久矣及楚預中國會盟仲
尼始進爵為子其於僭王也不亦陋乎
傳謂穀梁傳往者何往而歸之也周無王之

實而楚僭王之名楚則陋矣而周也獨無可責者乎周之責在德之不修楚之責在禮之不率春秋於中國之會盟必謹其禮其爵楚為子蓋以禮正其僭也禮之僭可正也德之衰柰何哉此感慨之中所以增感慨也

夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監之其後復為漢所滅恃強凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師也

楚之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終是以既論楚復論吳而見其所尚者皆以力不以德也然以力勝人者人亦以力勝之破越者吳也是亦可以自警矣然越楚秦漢相踵而至知懼者鮮則是知德者鮮也知德者鮮則殊無義理之師知懼者鮮則徒有豺虎之暴夫以中國禮義之地而淪於豺虎人類滅矣嗚呼可嘆也夫

宋之為國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後其于霸也不亦難乎

齊晉之伯吳楚畏之吳楚之伯齊晉衰焉中國之無人蓋可想矣宋之為國爵非不高也如力之卑何夫力非君子之所尚也然德不足以服人則力亦其次也盟不度德則不足以為盟之主會不量力則不足以為會之宗區區然不自知其小也乃欲與諸侯並驅猶難況欲先之乎夫其欲先於諸侯非有他也恥居其後也然有懷恥之心而無刷恥之道其恥也終不免也然則如之何孟子曰如恥之莫若師文王此其為刷恥之道大矣而宋不足以知之

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

前言春秋之始終此論戰國之始終春秋之

始終聖人有望於晉其次則齊若宋則非所望也至如秦楚則不得已而與之耳是以邵子之論於齊晉為詳於秦楚為畧宋則非所取也戰國之始終聖人不及見矣邵子乃特拳拳於北陸之燕夫燕之分星有得於箕箕固東陸非北陸也然而箕與斗相連則東北之交也而燕之為國實居於北故以北陸言之夫以北陸之地其去中原遠矣苟不隨韓趙魏齊楚較利刃則可以高拱而觀變苟不隨韓趙魏齊楚爭虛名則可以端居而養德

養德之久則其觀變也熟吾惡競於一時之快意而有待於他日之得志則其世之永未可量也何也秦之所以加害於燕正以燕丹促之也使燕丹而以宗周為念不以讎秦為謀其培植也愈固其樹立也不拔運之十五六年則天下之事果未可知也惜也燕丹之慮不及此

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦介乎周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇內血流天下并吞四海更革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人太多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其指不亦遠乎燕不足望然後轉而歸秦此邵子意也非天子意也夫子序書於費誓之後即以秦誓終之周雖未亡固已知繼周者之必秦矣邵子於是浩漢而言曰中原之地古不能加九千里而為多今不能減九千里而為少然其國

祚之有長短國土之有大小者無他善守者不必善攻善攻者不必善守其勢異則其事殊所以有小大短長之不同也秦之所以為秦兵瀆宇內血流天下不可謂之不善攻也然而并吞四海則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守之道爲其土雖大其祚則不長也土之大方晉隋則有餘祚之短方漢唐則不足然則後之有國者亦可以監矣用法之不可過於酷也殺人之不可過於多也此昊天生物之心也此聖人生民之心也而

秦也絕之既自絕其生民生物之心宜其亡也

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生者以義漢之好生者亦以義秦之好殺者以利而楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下共惡之天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已

自春秋戰國而至於楚漢之際世變極矣要其歸則不過善惡分義利之判而已抑嘗以孟子之意推之其言善者無敵于天下則有之矣其言惡者無敵于天下則未之有也邵子以善惡之無敵相對而言非與孟子之言相反孟子特論其惡者而不言耳非謂惡者果不如善者之無敵也況孟子是對時君而言安得以惡者無敵啟其違善之途哉惟邵子是以周秦楚漢相對而言周之好生也足以興矣而其後則為秦所滅是周固無敵於天下秦亦無敵於天下也漢之好生也足以興矣而其初則為楚所破是漢固無敵於天下楚亦無敵於天下也秦之暴楚之項雖皆無敵於天下而不得如周漢之興其祚永則以天道福善而禍惡人情好善而惡惡以此見善者好生即生之徒也祚若之何而不永惡者好殺即死之徒也祚若之何而可永所謂祚乃主祭者之所立西向以望其祖考者也人之祖考孰不欲其子孫之綿且遠哉而我則殺之也則人之祖考無以歆其祭祀

矣我之祖考獨得以晏然而歆我之祭祀乎以人之情揆天之道知其無擇於周秦楚漢惟以善惡而分好惡判禍福則其祚之長短從可知也

○昔者孔子語堯則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯可以該古今受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武王伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因

革前聖後聖非出一塗哉垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖曰有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上帝乎天下帝乎人何以曰順乎天而應乎人哉夫子此言誠為堯舜湯武而發邵子以為可以該古今帝王受命之理則是革命而有天下者亦可以受命而有天下者言之也堯舜之於舜禹皆禅也而有功德之分焉湯武之於桀紂皆代也而有放殺之分焉一分而二二分而四時由是而有消長事由是而有因革帝之所驟王之所馳雖有升降降升之不同而其為塗一也

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪邪正之由有自来矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係乎人也係乎天者也

時有消長世能無消長乎事有因革人能無因革乎其消長也則在乎天其因革也則在乎人天與人未嘗不相為表裏也是故以消長言之則有陰陽之分矣以因革言之則有邪正之分矣邪正之由係乎所好之偏所好者上之心也陰陽之由係乎所勝之偏所勝者天之氣也上好德則民用正其猶乾之多陽乎上好佞則民用邪其猶坤之多陰乎邪正之由有自来陰陽之由固亦有自来也聖君在上不能無小人是難其為小人猶乾之多陽不能無陰是難其為陰也庸君在上不能無君子是難其為君子猶坤之多陰不能無陽是難其為陽也自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為小人故君子多也此人事也若以天

道觀之陽卦之盛未有如乾者三十六陽何其多邪時非無陰也十二陰雜乎其託於三十六陽矣故陰之少乃所以成其為陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其為乾者耶自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪是雜其為君子故小人多也此人事也若以天道觀之陰卦之盛未有如坤者三十六陰何其多邪時非無陽也十二陽雜乎其託於三十六陰矣故陽之少乃所以成其為陰之多也雖有三仁不能變其坤豈非十二陽不能變其為坤者耶君之擇臣臣之擇君是以堯擇十六族十六族擇堯紂擇惡來革惡來革擇紂皆係乎人者也若夫君之得臣臣之得君則是堯之得十六族十六族之得堯紂之得惡來革惡來革之得紂雖係乎人也而實未嘗不係乎天也然則天與人其有分乎曰天與人相表裏則有分也未嘗不合也

賢愚人之本性利害人之常情虞舜側于河濵傅說築于巖下天下皆有知其賢而百執事不為之舉者利害使之然也夫利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濵非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

賢愚之人本性則出乎天者也利害人之常情則出乎人者也河濵之舜岩下之說人皆知其為賢也而百執事莫之舉焉百執事非無知人之明也特以舉之之利不無舉之之害舉之之利在乎人不在乎己舉之之害在乎己不在乎人則孰肯舍其所利就其所害也哉利害叢于中將欲與之不能無奪之之意也矛戟森于外將欲進之不能無退之之意也是何也欲禪之位宜訪朝廷訪之河濵非其所也欲求其相宜選岳牧選之岩下非其方也河之濵岩之下非在億萬人之下乎巽朕位輔台德非在億萬人之上乎舉之億萬人之下登之億萬人之上相去遠矣然而利害之私終不足以掩賢愚之公論矛戟之險終不足以截冠蓋之坦途此其故又何哉名

非聖賢之所尚固也然而有聖賢之實必有聖賢之名名之感者實必茂焉孰得而蔽之也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往則有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是故古之人患名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎

有其實者有其名古之人雖欲蔽之而不可得也有其名者有其位古之人雖欲辭之而不可得也若夫位已極矣不幸而有不忠之名孰肯冒焉而居之哉其有冒焉而居之必以利也非以義也否則見險而必止見危而必避其能終始以之者鮮矣又否則委其所寄於他人吾不與知也凡若此者皆以不幸而有不忠之名是以不敢冒焉而居之也其為身計則可矣其為吾君計何如哉其為身計則可矣其為吾民計又何如哉大哉伊尹見險而不止以吾之力量足以濟夫險也見危而不避以吾之功業足以扶其危也其自信之至舉天下之是非不足以易吾之心焉其在易則坎有孚維心亨惟伊尹為近之也

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應群疑乃亡能自強故也周公以之是知聖人不能使人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天

下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

謗者名之反人之所必避也昔者伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉然而有所不避則以自信之至則不患人之我疑三年之後有以成我之大忠而謗自弭矣昔者周公豈能使天下不以不孝謗之哉然而有所不避則以自強之至也惟其自強之至則不患人之

我桀七年之後有以成我之大孝而謗自弭矣蓋伊尹之不容不自信者以居責成之地難乎其避放君之名且發其所寄於他人也周公之不容不自強者以居任重之地難乎其避滅親之名且委其所寄於他人也設使其衆人疑之而我亦無以自信焉則是自強之不至朋無由而可合志無由而可得何以主豫乎其在易則由豫大有得勿疑朋盍簪惟周公為近之也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉

虞舜傅說尚行於下而在上者莫得而搆焉是篤實之風行詭譎之風不期止而自止也伊尹周公尚義於上而在下者莫得而議焉是謙讓之風行攘奪之風不期止而自止也行義本乎一人而風化被乎天下此天下之施以治也其尚言與尚利者反是

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶

此篇之首言堯舜不言羲軒尊羲軒而不敢言也及其將終也言王伯而不及堯舜則又尊堯舜而不敢言也何也羲軒因而因行義不足以言之也堯舜因而革之而有行義而亦不必言也湯武革而因則始以行義為尚矣桓文革而革則行不足而言有餘是尚言之謂也義不足而利有餘是尚利之謂也況譎之風果何自而止攘奪之風果何自而息哉

是知言之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以能立於無過之地者謂其善事於心者也

言之于口其五伯之民乎然而不能無愧於口矣行之于身者其三王之民乎然而不能無愧於身矣盡之于心者其五帝之民乎果能無愧於心則豈徒可以為五帝之民雖與之為三皇之民固亦可也是故人得而聞之則其言之是非不可得而掩也人得而見之則其行之邪正不可得而掩也神得而知之則其意之善惡不可得而罔也是知口過可文也身過可飾也至於心過則莫可得而文且飾焉以也心無過念則不特不愧於人亦

且不愧於神也得若人也而與之語心則上之爲三皇次之爲五帝皆在吾方寸之中矣豈特三王五伯云尔哉

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也

又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸也則下于舜一等耳桓公雖不逮武王之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于夷狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣

盡美則無身過盡善則無心過茲舜之所以爲舜歟若武王則不能無心過然猶幸其無身過也至如桓公管仲則豈徒不能無身過雖口過亦有之其在桓公管仲猶然則漢祖子房可知也但以其功論之則武王解天下之倒懸其功大其過小猶不失爲聖人桓公正天下之左衽其功大其過亦大高狄一等得爲賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒懸也則其迹也擬於周武徒以其心論之無以異於齊桓故曰立乎武桓之間則是桓之上而武之下也

是時也非會天下之民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心之未易何（漢祖之於齊桓其積累之遠則）且古今之時則異也（不及其成就之速則過之此也無他適會其時也）自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可趨也而又況以刃多殺天下之人乎（好生惡死人之心也無故令民之心異是秦）（獨夫之所好人之所惡既以殺人又以殺人之所能不歸漢乎）

秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也免爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳

否萃晉豫以先天之方圖考之本皆在上者也非萬乘之喻乎泰大畜需小畜以先天之方圖考之本皆在下者也非匹夫之喻乎夫以匹夫之卑也而矯首於萬乘之尊豈不猶自泰而下之四卦而企踵於自否而下之四

卦乎然而時有消長其消也不必恒長也事有因革其革也不必恒因也五百一十二卦之陽圖其為否萃晉豫者各三十有二以一半左行以一半右行其右行者姑置勿論其左行者每各冠於其本圖之首其猶以萬乘而居萬乘匹夫莫得而覬焉者乎于斯時也尊者常處其尊卑者常處其卑雖或有變不革而因則因而革其視因而因者雖曰不必盡同然猶幸其不為革之革也迨夫陽圖既盡而陰圖繼之則其上下之勢迥有不侔者

矣何則否萃晉豫本在於上者也而今則不在於上泰大畜需小畜本在於下者也而今則不在於下非徒上下之相懸也乃至上下之相易以泰易否則前一十六位皆倒而置之矣以小畜易豫則後一十六位又倒而置之矣以大畜易萃以需易晉則居其中間之三十二位無不皆倒置而逆施之于斯時也夫豈非時之消者不可以必其長事之革者不可以必其因乎則萬乘降而為匹夫匹夫升而為萬乘有不難見者矣嗟夫萬乘之尊也

求為黔首而不可得其心之利民不若其心之害民者也而秦之二世以之匹夫之卑也免為元首而不能已以其心之害民不若其心之利民者也而漢之劉季以之心之變也繫於一念之微迹之變也繫於一念之微迹之變也關乎四海之大然則欲其有常而無變奚為而可噫與其害民不若利民

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣

然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

好生惡死民之心也好生惡殺天之心也好生而利民不特民好之天亦好之矣好殺而害民不特民惡之天亦惡之矣天之道民之情不相遠也則何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則亦以其利害有所懸之耳

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非

臣之希𦍒是臣難乎其爲忠矣能爲其忠者不亦
希乎
日之沒其猶高祖太宗之旣喪乎月之望其
猶吕武之方張乎星之希其猶臣下之難爲
其忠乎以卦之六位觀之二大臣也四亦大
臣也坎之有孚以九二之臣事九五之君雖
險而可濟雖危而可扶也而伊尹以之則太
甲雖曰不明猶有可明之幾也豫之有得以
九四之臣事六五之君雖疑而可釋雖疾而
可救也而周公以之則成王雖曰不造猶有

可造之幾也以吕武而居乎六五之位則吕
武無不死之疾而群臣有盍簪之疑矣不有
由豫之臣何能有得乎
是知任天下之事易死天下之事難死天下之
事易成天下之事難苟能成之又何計乎死與
生也如其不成雖死奚益況其有正與不正者
乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正
孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可
惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死
奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其

敗天下之事一生何以收功
天下之事有險有夷有危有安夷也安也庸
夫高枕而有餘險也危也聖哲馳騖而不足
旣險且危責有在矣其可無以任其責乎任
之而無以成之然後繼之以死果能有以成
之則雖死可也世固有死於正者亦固有死
於不正者死於正者賢於不正而生死於不
正者則又不若正而生者矣忠者不難於死
而難於擇智者不難於擇而難於死使其能
擇於死生之際常得其正者而居之則是忠

智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視
乎徒生而徒死者相萬萬也然則世有其人
乎曰有之矣而實不多見也
噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢
之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚
或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死
者譬之蘭艾忠與智者不游乎其間矣
吕武之際難乎其爲臣矣而絳侯也梁公也
實有由豫之責焉朋簪之盍則大者有得小
者無所得矣大者有得劉李之安也小者無

得呂武之危也國祚幾亡而復存則絳侯即
漢之亦爲梁公即唐之衮衣矣天下之事由
我而成不由我而敗我之責固塞而功固反
矣且不失其正而生焉此其爲忠與智不亦
優乎抑絳侯之與梁公其視漢唐諸臣特彼
善於此而已矣而邵子之論若以周公之事
業許之夫周公之事業非二臣之所能庶幾
其萬一姑以其功之成責之塞賢於虛生虛
死則夫二臣者雖非周室之周公固亦漢唐
之周公也而豈拘拘之小智諒諒之微忠與
蕭艾不殊者可得同年而語哉

○仲尼曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺誠
哉是言也自極亂至于極治必三變矣
夫所謂三變云者自極亂至于極治其間有
小康焉一變而三十歲三變而九十歲幾乎
百年之久矣其曰百年舉大數而言之也
三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王
矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生
百年而何
以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治也
而其間亦不無小康之時矣以五伯而望五
帝則五帝固可謂之極治也而其間亦不無
小康之時焉而邵子之意必以五伯爲極亂
三皇爲極治而五帝三王均之爲小康之世
以世之無生望世之無殺其相去遠矣善人
之功不能如此必有聖人變齊變魯之道而
後可以自下而陟高也
是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世
如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也
如秋淒如也如冬冽如也
溫其如春則必無殺矣冽其如冬則必無生
矣燠其如夏則生而殺也淒其如秋則殺而
生也以時之無殺望時之無生其相去遠矣
昊天之於時也必自春三變而至于冬以見
其殺物之不驟也以時之無生望時之無殺
其相去何遠哉昊天之於時也自冬一變則
即至于春矣以見其生物之甚銳也昊天之
回斡其妙如此豈善人之所能知哉必有聖
人之造化而後可以合昊天之造化也
春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人

之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣

昊天之造化即四時而可見聖人之造化即四經而可見歲功之成以有天時之可驗也君德之成以有聖經之可考也其謂之不差不忒則大數之中容有小數之不齊其致中和而盡位育則不出乎此道之外也

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

天有常時聖人之所取法也聖有常經常人之所取法也法之而至上可以為聖次可以為賢法之而不至亦不失為善人之歸焉惟不法乎聖經之正則不過為邪人而已矣為邪人行邪道誰之過歟曰人也非天也

天由道而生地由道而成物由道而敷人由道而行天地人物則異矣其于道一也以天地人物皆由道之正人物而不由其正而由其邪是也天地人物非絶乎道也夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也

道也者之道是言其理道也之道是言其事道無形是指道也者之道而言也行之則見于事是又指道也之道而言既以理言又以事言其說備矣又恐學者有所未喻則以道路之道喻之至此則安有不知道之所歸者哉

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也或者之論付消長於往不暇顧人之紛縱是非於斯耶不容察之誠而其或聊或正則吾不與知焉耶聖人消小人長君子之道也故曰賊夫人之論也不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道

日月星辰之一十六卦其以為地之唱者非自右而趨於左則自上而趨於下無不皆順其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子

小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之
道乎水火土石之一十六卦其以為天之和
者非自左而趨於右則自下而趨於上無不
皆逆其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於
君子小人中國夷狄皆行其所不當行者而
謂之邪道乎夫正之與邪也猶晝之與夜既
有此則必有彼不可以相無者也使其果可
以相無則邵子之圖不必並列而對陳之矣
其所以並列而對陳之者無他爲欲人之所
去取而自蹈其正然後庶乎其不蹈於邪也

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三
代之世亂未有不亂人倫之道也後世之慕三
代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三
代之亂世者未有不亂人倫者也人倫之治道之正者是也人倫之亂道之邪者是也三代之治亂不過如此則百世之治亂從可知也自三代
而下漢唐爲盛未有不由治而興由亂而亡況
其不盛於漢唐者乎由治而興者所謂慕三代之治世者也由亂而亡者所謂慕三代之亂世者也其興也又未始不由君道盛父道
盛夫道盛君子之道盛中國之道盛凡陽之類勝則由治而興此聖人之所以崇陽也其亡也又未始不由臣道盛子
道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛凡陰之類勝則由亂而亡此聖人之所以抑陰也噫二道對行何故治世少而
亂世多君子少而小人多邪曰豈不知陽一
而陰二乎
一治一亂是二道之對行也二道對行則彼
此均矣而治世固少亂世固多君子固少小
人固多是何也以陽奇而一陰耦而二故也
知此則陽不可以不崇陰不可以不抑是固
聖人之意也
天地尚猶是道而生況其人與物乎人者物之

至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而
生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至
靈故特謂之人也
天地之大也物之小也皆由於是道之中莫
得而外焉人之視天地也則小視物也則大
矣況又為物之至靈其可以不如於物乎人
而不如於物則其有愧於天地多矣不惟正
道之是求而惟邪道之是由此豈非小人之
尤者乎以其為陰之類非陽之類也不在所
崇而在所抑是故聖人憂之

○日經天之元乾月經天之會兌星經天之運離辰經天之世震以日經日則元之元可知之矣(重乾為乾)以日經月則元之會可知之矣(乾兌為履)以日經星則元之運可知之矣(乾離為同人)以日經辰則元之世可知之矣(乾震為无妄)以月經日則會之元可知之矣(兌乾為夬)以月經月則會之會可知之矣(重兌為兌)以月經星則會之運可知之矣(兌離為革)以月經辰則會之世可知之矣(兌震為隨)以星經日則運之元可知之矣(離乾為大有)以星經月則運之會可知之矣(離兌為睽)以星經星則運之運可知之矣(重離為離)以星經辰則運之世可知之矣(離震為噬嗑)以辰經日則世之元可知之矣(震乾為大壯)以辰經月則世之會可知之矣(震兌為歸妹)以辰經星則世之運可知之矣(震離為豐)以辰經辰則世之世可知之矣(重震為震)

元之元一(此其一數而已非起數之謂也)元之會十二(此則一之謂十二也)元之運三百六十(此則三十乘十二之謂也)元之世四千三百二十(此則十二乘三百六十之謂也)會之元十二(此其數起於十二以十二之一則不可謂之非一)會之會一百四十四(此則十二之再乘之謂也)會之運四千三百二十(此則三十乘一百四十四之謂也)會之世五萬一千八百四十(此則十二乘四千三百二十之謂也)運之元三百六十(此其數起於三十則不可謂之非一矣然後以數起)運之會四千三百二十(此則十二之再乘之謂也)運之運十二萬九千六百(此則三十之再乘之謂也)運之世一百五十五萬五千二百(此則十二乘之謂也)世之元四千三百二十(此其數起於十二則不可謂之非一矣然而數以之謂也)世之會五萬一千八百四十(此則十二之一乘之謂也)世之運一百五十五萬五千二百(此則十二再乘之謂也)世之世一千八百六十六萬二千四百(此則十二之謂三乘也)

夫所謂一乘十二再乘三十者天用地之數也是故天之數以四十二為一變而其用則至運而止若夫一乘十二再乘三十而又以三乘十二繼之則是用天之數也是故地之數以五十四為一變而其用則至世而止今夫元之元一是數起於一也元之會十二是以十二乘其一也非一乘十二之謂乎元之運三百六十是以三十乘其十二非再乘三十之謂乎元之世四千三百二十是又以十二乘其三百六十非三乘十二之謂乎會之元十二是數起於十二也會之會一百四十四是以十二乘其十二非一乘十二之謂乎會之

運四千三百二十是以三十乘其一百四十四非再乘三十之謂乎會之世五萬一千八百四十是又以十二乘其四千三百二十非三乘十二之謂乎運之元三百六十是數起於三百六十也運之會四千三百二十是以十二乘其三百六十此一乘十二之謂也運之運一十二萬九千六百是以三十乘其四千三百二十此再乘三十之謂也運之世一百五十五萬五千二百是又以十二乘其十二萬九千六百此三乘十二之謂也世之元四千三百二十是數起於四千三百二十也世之會五萬一千八百四十是以十二乘其四千三百二十此一乘十二之謂也世之運一百五十五萬五千二百是以三十乘其五萬一千八百四十此再乘三十之謂也世之世一千八百六十六萬一千四百是又以十二乘其一百五十五萬五千二百此三乘十二之謂也由此觀之凡其麗於會運世者皆數也而元有非數者焉非數而數以之起則十二也三百六十也四千三百二十也皆一也惟能明夫一之所以為一然後天地互相始混然而不倫者終粲然而有序矣提之有綱而挈之有要其是之謂歟

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也此則觀道德功力之所以行乎元者可見矣會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也此則觀道德功力之所以行乎會者可見矣運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也此則觀道德功力之所以行乎運者可見矣世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也此則觀道德功力之所以行乎世者可見矣皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也此則觀春夏秋冬之所以行乎皇者可見矣帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也此則觀春夏之所以行乎帝秋冬者可見矣王之皇以功行道之事也王之

帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也觀此則秋之所行乎春夏秋冬者可見矣伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也觀此則冬之所以行乎春夏秋冬者可見矣時有消長事有因革時有消長而事之消長繫焉事有因革而時之因革繫焉非聖人無以盡之聖人於此盡有權焉所以能盡人事於時與事之變也所以仲尼曰可與共學未可與適道未可與立未可與權可與權則消者可使之長長者可使之消因者可使之革革者可使之因不變者可使之變而因有以變其斷以權此仲尼所以為人也歟是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地而輕言哉時四而已而其消長雖千萬世莫之能其外焉此其所繫重矣其因革雖千萬世莫之能固不可以畫地而輕言也三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也之事無他觀諸天之時而已矣七國冬之餘冽也以十六之位觀之冬之位聖人欲觀冬其位在震之震伯之世其位亦在震夫自乾以至於震之未盡焉其為七國之窮而運數亦已窮矣而乾之秋借有餘列之運之窮者歟漢王而不足秋其在離王之王其位當在離之伯不足其王之伯而有餘晉伯而有餘其位當在豐之伯晉之王當豐之伯歟三國伯之雄者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也雄者言其傑然者也叢者言其叢然者也然不能出於伯者之類也

拔乎伯者之華也借乘則旦暮而歸之者也舍則信宿而去之者也皆伯焉無以大相過也隋晉之子也唐漢之弟也晉之子則不足於伯之王漢之弟則不足於王之伯隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮以隋為江漢則其季世之諸郡乃其餘波也然而隋之伯日月之餘光也自不足於伯之王則諸鎮之伯從可知也以唐為日月則其季世之諸鎮乃其餘光也然而唐自不足於王之伯則諸鎮之伯從可知也後五代之伯日未出之星也日未出之前於日之光此語雖不及日既出則星之光遜於日矣子以宋之後貫則以宋為宋以日為以日之不正以其所日天者争於宋之所以實宋宋而儒以細繹之不正優於漢日之者於唐由此言之亦在乎王之伯有之伯而伯無之王敘之間耳夫五伯有殺而生無生二皇有生而無殺苟以聖人之經順而為昊天之帝一時之變伯一變可進而可為皇以為此王三王一變可之道而為帝

爻行乎十六位之間則始者之道德功力起於乾履同人無妄終焉之道德者功之安知其不可伐於乾履同人無妄乎今自戰用而下一則日伯二則日伯其伯而有餘王而不足獨漢晉隋道而已焉噫亦可見夫可與共學者多可與適唐以可與立者百年能幾見可與權者千載不一人也上下古今之世變而傷於伯也者非天時之不順抑亦以聖經之不明也自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或隳或強或羸或倡或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年為一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣茍有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三

變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百
年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半
也時之難不其然乎人之難不其然乎
自堯至今此今字是指邵子之時而言之也
三十年為一世則三百年為十世三千年為
百世上下三千餘年則前後通為百有餘世
矣以世則百有餘以年則三千餘而其事之
紀於書若傳者可見也故謂之明也四海之
內有合而為一者九州之間有離而不
一者矣合而為一則唐虞夏商
周秦漢晉隋唐是也以十六位之數考之乾
之震極乎西南震之乾極乎東北而其數則
皆四千三百二十兌之離次乎西南離之兌
次乎東北而其數亦皆四千三百二十此豈
非其數之合而為一者乎非徒曰其數之合
也其為四千三百二十者四是周世數之合
也合則倡之而必隨治也豈其或際強也豈
其或羸此其為風俗之一非偶然矣離而不
一則唐虞夏商周之後有七國秦漢之後有
三國晉之後有十六國南五代北五朝隋之
後有諸郡唐之後有諸鎮復以後五代繼之
皆是也以十六位之數考之乾之乾極乎西
北震之震極乎東南而其數則或為一或為
一千八百六十六萬二千四百兌之兌次乎
西北離之離次乎東南而其數則或為百四
十四或為十二萬九千六百此豈非其數之
離而不一者乎非徒曰其數之離也四千三
百二十又裂而為四千三百二十則一千八
百六十六萬二千四百者是固世數之離也
三百六十又裂而為三百六十則十二萬九
千六百者是又運數之離也十二又裂而為
十二則百四十四者是又會數之離也世數
離運數又離會數又離元之一雖自若也然
倡之而莫隨則治也豈其不際強也豈其不
羸此其為風俗之不一有由然矣其孰能藥
世而一之誠欲有以一之自兆化治教之淡
不可能也果治且淡可以一變矣然一變之
後無以繼之難乎其再也再變之後無以繼
之難乎其三也是豈有他故哉時無百年之
世也世無百年之人也不肖之子孫不足以

繼其祖父之賢也以不肖繼賢則雖有代也猶其無代也時之難也天實為之人之難也天實為之乎吾固曰聖經之不明或者非天時之所致也

○太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二陽數中於五倍之則十陰數之中於六倍之則十二其始則天謂之陽地謂之陰有兩儀矣末有四象也其次則天謂之陰陽地謂之剛柔有四象矣猶未有八卦焉及夫天之動靜自以陰陽而分太少地之動靜自以剛柔而分太少有八卦矣然而陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰乾兌離震之序也先少剛者少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序也

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數（進者以四進退者以四用三之謂也一）太陽少陽太剛少剛之體數一百六十（四其四十故為一百六十）太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二（四其四十八故為一百九十二）太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二（於四進之中而退其四十八之此一百六十以以轉而為一不十二也）太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二（於四進之中而退其四十之一此一百九十二）（所以轉而為一百五十二也）以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數（唱者天之所以品物而其為變則暑寒晝夜之所從出也）以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數（和者地之所以律天而其為化）（則雨風露雷之所從出也）日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數（以一百十二徧唱一百五十二則得一萬七千二十四謂之動數）（者天之性情形體未交於地之走飛草木也）水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數（以一百五十二和一百一十二則亦得一千）（萬七千二十四謂之植數者地之形體也乾坤未交於天之性情）走再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數（所謂）

謂唱和則彼此相乘之謂也故得万有七千二十四者此所謂和唱則即以万有七千二十四之一乘其万有七千二十四之一故得二万八千九百八十一万六千五百七十六謂之動植通數者以天之性情形体已交於地之走飛草木地之走飛草木已交於天之性情形体故也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木

暑寒晝夜何從而出出於日月星辰之所變者也其體四其用三一百六十必轉而爲一百一十二矣雨風露雷何從而出出於水火土石之所化者也其體四其用三一百九十二必轉而爲一百五十二矣性情形體何從而出出於暑寒晝夜之所變者也以一百一十二而唱一百五十二能不爲萬有七千二十四之一乎走飛草木何從而出出於雨風露雷之所化者也以一百五十二而和一百一十二能不爲萬有七千二十四之二乎及

夫暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化則天之性情形體皆交於地之走飛草木地之走飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱而和者再和則二萬八千九百八十一萬六千五百七十六者即兩其萬有七千二十四而彼此相乘之謂也

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也

再唱再和則物無不交者矣然而尚論其所本之不同則其本乎天者於地爲不足本乎地者於天爲不足物之偏者不必如人之全也

本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也

本乎天者固已不足於地矣至於分陰分陽則陽自升而屬天陰自降而屬地也本乎地者固已不足於天矣至於分柔分剛則柔自降而屬地剛自升而屬天也

夫分陰分陽分柔分剛天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

其在天地猶不不足之處則萬物之有所
不足宜矣惟人也具八象於其內亦復具八
象於其外凡天地萬物之所不足者人則無
不備焉嗟夫此人所以為人而異於物者歟
○有日日之物者也有日月之物者也有日星
之物者也有日辰之物者也有月日之物者也有
月月之物者也有月星之物者也有月辰之物
者也有星日之物者也有星月之物者也有星
星之物者也有星辰之物者也有辰日之物者
也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰
之物者也日日日星星日星星爲陽中陽日月日辰星月星辰爲陽中陰月月月辰辰月辰辰爲陰中陰月日月星辰日辰星爲陰中陽但以日月星辰而分陰陽則性情形體之分陰陽者亦在其中矣日日物者飛飛也日月物者飛走
也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物
者走飛也月月物者走走也月星物者走木也
月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者
木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰
日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草
木也辰辰物者草草也飛飛飛木木飛木木爲剛中剛飛走飛草木走木草爲剛中柔走走走草草走草草爲柔中柔走飛走木草飛草木爲柔中剛但以走飛草木

而分柔剛則火水石土之分柔剛者亦在其中矣有皇皇之民者也有
皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民
者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝
王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者
也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯
之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也
有伯王之民者也有伯伯之民者也民則備乎[illegible]以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦備乎性情形體之異也皇皇
民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工
也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民
者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也
王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者
工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯
帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商
商也民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦猶之乎火水石土之異也飛飛物者性性也飛走物者性情
也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物
者情性也走走物者情情也走木物者情形也
走草物者情體也木飛物者形性也木走物者
形情也木木物者形形也木草物者形體也草

飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也草草物者體體也此則雨風露雷之所化以有暑寒晝夜之所變歸趣於日月星辰者也士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也此則飛走木草無不應以其聲音形體無不感歸趣於皇帝王伯者也飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之千士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

皇極觀之則一十百千之一常在於下一十百千之千常在於上此無他圖附於物則自下而上者是因本乎地者之象也自書觀之一十百千之一常在於上一十百千之千常在於下此無他書著以人則自上而下者是因本乎天者之象也

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草當一物一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民十一之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十

民千千之商當一民

前十六位自一而起至千而止後十六位自兆而起至千而止二說不同而皆止於千者何也一元數也兆數數也千世數也言元而不歸諸世則是有始而無終也言數而不歸諸世則是有末而無本也有始而無終不可為也有末而無本不可為也夫是以二者之說必至於千而後止也

為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細物而何為千千之民能分一民者非細民而何

以一一而當兆則其所當者衆矣物雖不必如於民然既以巨物名之則亦異乎物之細者也以千千而分一則其所分者寡矣民雖不必如於物然既以細民名之則亦異乎民之巨者也

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂之至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂之至聖者乎吾今而後知踐形為大非大聖大神之人豈有不負于天地者矣

物之巨細以小大分民之巨細以賢愚分於群愚之中有所謂賢固已巨矣於群賢之中有所謂聖非巨之又巨者乎若人也能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民養民之謂聖生民之謂神非聖人之上別有一等神人巨於聖人者也自其大而能化則謂之聖自其妙不容測則謂之神其實一人而已矣於一人之身而聖神異號

所謂一之一可以當乎兆民者也有是形而能充其理夫是之謂踐夫自一物之理廓而充之以至於兆物之理無所不備各自民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備斯之謂聖神斯之謂至矣不如是則極不盡道不免有負於天地者也

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心非觀之以心而觀之以理者也

前言踐形為大則至於聖神而止矣此復以觀物言之何哉觀物之學雖邵子之所自得然自古聖神亦未始不以一心觀萬心以一

身觀萬身以一物觀萬物以世觀萬世焉夫
自一身而萬身一世而萬世其推也廣矣然
其要則不過一心萬心一物萬物而已此其
曰不以目而以心不以心而以理則要而又
要者也雖一身萬身一世萬世亦自此而推
之

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形
也註雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一
萬物之形也雖然水能一萬物之形又未若聖
人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之

情者謂其聖人能反觀也
鑑能明然不可必其端而平是以能著萬物
之形而不能一萬物之形水能明然不可必
其瑩而神是以能一萬物之形而不能一萬
物之情聖人神矣其能一萬物之情豈有他
哉以其能反觀則內此理外亦此理此所以
能一萬物之情也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物
者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我
於其間哉

我者我之私也不以目而以心此有我之心
也不以心而以理此無我之心也但能去其
有我之心存其無我之心則心即理理即心
雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀
物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反
觀之謂也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也
不見有我則我亦人也不見有人則人亦我
也不見人我之分則我與人皆物也

此所以能用天下之目為己之目其目無所不

觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣
用天下之口為己之口其口無所不言矣用天
下之心為己之心其心無所不謀矣夫天下之
觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不
亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之
謀其于樂也不亦大乎

以天下之目為己之目則可以上識天時下
盡地理中盡物情通照人事矣以天下之心
為己之心則可以彌理天地出入造化進退
今古表裏時事矣若乃意代天意言代天言

工代天工事代天事則豈一口兩耳之所能爲哉亦必合天下之耳爲已之耳合天下之口爲已之口而後可也果如是則見之廣聽之遠論之高樂之大乃其中之所宜素有豈由外鑠之而致然哉

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下亦謂之至神至聖非惟一世天下謂之至神至聖而千萬世之天下亦謂之至神至聖

過此以往未之或知也

夫至廣至遠至高至大分之則四合之則一不過曰至大而已天地大矣然未嘗以大爲自得也聖人亦然有能爲之事無欲爲之心若然者即天地之謂矣不謂之至神至聖而可乎非惟吾謂之至神至聖而天下亦謂之至神至聖者先天之學固非一人之得私也非惟一世之天下謂之至神至聖而千萬世之天下亦謂之至神至聖者先天之學固非一世之得私也既非一人之得私復非一世之得私則前乎千古之已往後乎萬古之未來同此一理之相傳也是雖曰過此以往未之或知然而天地可無則已天地而不可無也則此理不容泯也此人之所以貴乎其爲學者也

皇極經世書說下篇卷之三　　梁集

豐城後學朱隱老述

觀物外篇

張氏曰內篇先生所著之書也外篇門人所記先生之言也按張氏本分象数理以類相從其卷各三共爲九卷較之舊本爲優今從之但其章句之離合亦間有不速於舊本者則亦因以舊本爲據云

天數五地數五合而為十數之全也

張氏曰以奇偶言則一三五七九為天二四六八十為地以生成言則一二三四五為天六七八九十為地故曰数之全也

天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也

天地之初太極而已太極之樞有動有静得其一動者分而為天得其一靜者分而為地動者不能無静静者不能無動此則天地各以其一變而為二也動静之中自分大小静動之中亦自分大小此則天地各以其一變而為四也方其未變則有一之名無四之體及其既變則有四之體無一之名然則四之數具而一之名泯始者之一將遂不覩其終者之全乎曰天之四具則一退居五地之四具則一退居十十為有之極則五為無之極也言一言四而不要其極則是果無其全矣然而天地之數始必有終故曰有無之極所以見其為全也

天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也

於一動一静之中而自分大小則太陽太陰少陽少陰得以為天之四體矣於一静一動之中而自分大小則太柔太剛少柔少剛得以為地之四體矣其體有四則其用亦四可也然而曰用者三不用者一何也曰天四卦除震不用以其近於坤而似坤則無所用於天也坤四卦除巽不用以其近於乾而似乾則無所用於地也此之謂用者三而其不用者一也

是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

無體之一超乎四者之外豈非自然之謂乎不用

之一隱於四者之内惟有道者似之用之者三則
狭然三才之序矣抑道即自然自然即道然而眷
道有自然者自其原本而言則曰自然自其流行
而言則曰道老子曰人法地地法天天法道〻法
自然邵子之言其或本諸此歟
體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易
者二以六卦變而成八也
自體者而言則初無反易不反易之分故以八變
而成八卦也自用者而言則不無反易不反易之
分故以六變而成八卦也然則何謂六變而成八
卦曰不易者四乾坤離坎是也反易者二兌反為
巽艮反為震是也以不易者四合反易者二此六
變而成八卦之謂也
重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而
成六十四也
又以重卦之象觀之不易者八謂乾坤離坎之外
有頤中孚大小過皆不變者是也反易者二十八
謂兌巽艮震之外如復之反為剝夬之反為姤其
類二十有八皆可變者是也以不易者八合反易
者二十八此三十六卦變而成六十四卦之謂也

故爻止于六卦盡于八策窮于三十六而重卦極于
六十四也卦成于八重於六十四爻成于六策窮于
三十六而重於三百八十四也
自復至乾是為陽爻之止于六自姤至坤是為陰
爻之止于六自震巽而起至坎艮而止是為卦氣
之盡于八自乾坎而起至坤兌而止是為卦位之
盡于八以六爻而迭主乎十二月斯足以成一歲
之功焉以八卦而分主乎十二月亦足以成一歲
之功焉策數四二十四其最少者也三十六其最
多者也其次少則二十八其次多則三十二以三
十二合二十八其數六十以三十六合二十四其
數亦六十以卦之六十當歲之一則一卦六日六
十卦適當三百六十日矣尚餘四卦二十四爻其
說當於二十四氣者乎雖然此用數也非體數也若以體數
言之則卦成于八自乾一以至坤八者是也重於
六十四則又各自夬乾一以至於坤八者是也爻
成于六自下卦之三以至上卦之三是也策窮于
三十六既已言於重卦之上矣而又言於重爻之
上何也言卦則十其三十六而有餘虛其一四於
卦數之内所以成其為六十卦之用歟言爻則十

一其三十六而不足虛其二六於爻數之外所以
成其為三百八十四爻之體歟是故於重卦則既
言重必言其數之極於重爻則但言重不言其數
之極夫固有分矣抑三百六十者用數也而以當
於每歲之常數是用也而有體焉三百八十四者
體數也而以當於閏歲之閏數是體也而有用焉
體無非用用無非體此易之所以為易歟
天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去
其是以時三月月三十日也四時體數也三月三十日用數也體
雖具四而其一常不用也故用止于三而極于九也

體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九
天有四時所謂體數是也一時四月一月四十日
斯有以成其為四四十有六矣然而不必皆用則
體數之中自有用數存焉於四月之中而去其一
則其所存者三月而已於四十之中而去其一則
其所存者三十而已三月三十日此其為用數歟
然亦不出乎體數之外而得之矣體雖具四而其
一常不用者無他焉止于三月者極于九十日止
于三時者極于三九二百七十日夫其止於三月
者極于九十日則固然矣止於三時者極于三九

二百七十日有其說歟蓋旨夫一日而言之則亥
子丑之三時常不用也自夫一歲而言之則亥子
丑之三月常不用也是故體數常偶其曰有四則
時數也其曰有十二則月數也用數常奇其曰
有三則月數也其曰有九則日數也
大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小
者可見也故時止乎四月止乎三　而日盈乎十也
是以人之支體有四而指有十也
一年四時則時止于四而已矣未嘗盈于十也一
時三月則月止于三而已矣豈嘗盈于十乎惟是

日之所以為日自甲而起者必至於癸自庚而起
者必至於己歷指計之未嘗不盈于十是故徵之
於人支體有四其四時之象乎指必有十其十日
之象乎
天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其
前昧其後而畧其左右也
以周天三百六十五度四分度之一而中分之當
有一百八十二度半強在地上復有一百八十二
度半強在地下其於南北也亦然但據其在地上
者而分之在南者當有九十一度四分度之一而

火強在北者復有九十一度四分度之一而火強
其於地下也亦然然而天之南北不如地之南北
地之南北以越南而燕北耳天之南至北極之所
出處而盡則其在地上者除三十六度之外皆南
也天之北至南極之所入處而盡則其在地下
者除三十六度之外皆北也北之度數非必減於南之度數
然而潛見則殊矣南之度數非必增於北之度數然其潛者
不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上
兼餘分者溢而為七則其不得而兼者不過正分
之六而已人稟天地之氣以生能不肖於天地乎

知其前猶天之見於南也昧其後猶天之潛於北也
畧其左右猶朝則未明於西而夕則先瞑於東也
天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅
天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地
四天有三辰地有四行也然地之火且見且隱其餘
分之謂邪

天三地三合之則六天三地四并之則七地曷為
不止於用三以天尅地地尅天而所尅者終歸於
地猶之晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜也餘分
之數不足以當正分之數故以地火況之火半見
半隱不若天辰之全不見若其如天辰之全不見
則地亦止於用三矣

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一
子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離
三子坎二子震一子巽陰剛故無子

先天方圖乾卦自履而上縱而數之以至於否其
子凡七兌卦自革而上縱而數之以至於萃其子
凡六離卦自噬嗑而上縱而數之以至於晉其子
凡五震卦自恒而上縱而數之以至於豫其子凡
四巽之子自渙而觀者凡三坎之子自蹇而比者
凡二艮之子惟有剥焉此皆縱而數之者也坤之
工無可數者故曰坤全陰故無子以見陰之過者
必無子也乾卦自夬而左横而數之以至於泰其
子凡七坤卦自謙而下倒而數之以至於臨其子
凡六兌卦自睽而左横而數之以至於損其子凡
五艮卦自蒙而下倒而數之以至於賁其子凡四
離之子自豐而既濟者凡三坎之子自井而屯者
凡二震之子惟有益焉巽之下雖欲倒而數之無
可數者故曰巽陰剛故無子以見陰而剛者亦無
子也凡此八卦共五十六子八[illegible]體也五十六卦

用也前一說主乾而不主坤故乾之所生之子獨
多於六卦而坤則無于後一說主坤之配乾故其所
生之子雖有多寡之不同然而一正一倒無不相
配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象爲
辰巽於地之四象爲石辰雖不見七政繫焉石則
但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子
也

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有
四正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也
是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦
正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎爲三
十六卦之祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖也

天有二正者乾兌離震天之四象而四象之中乾
與離爲二正也地有二正者坤艮坎巽地之四象
而四象之中坤與坎爲二正也共用二變者天用
兌而地用巽本一變也地用艮而天用震又一變
也合二變與四正而八卦之體成矣天有四正者
乾離之外有頤中孚也地有四正者坤坎之外有
大小過也共二十八變者天用夬而地用姤地用剝
而天用復凡此之類共二十八變也合二十八變
與八正而六十四卦之體成矣天地各有二正
而共用二變者此以言小成之卦也天地各有四
正而共用二十八變者此以言大成之卦也乾坤
坎離爲三十六卦之祖者變者固以不變者而爲
祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖者變者復以變者
而爲祖也

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也艮兌六變是
以月止于六共爲十二也離坎五變是以日止于五
共爲十也震巽四變是以體止于四共爲八也
前言坤止於臨則六變而已此言坤止於泰則其
與乾止於否皆七變也前言艮止於賁則四變而
已此言艮止於大畜則其與兌止於萃皆六變也
前言坎止於屯則二變而已此言坎止於需則其
與離止於晉皆五變也前言巽無所至則無所生
矣此言巽止於小畜則其與震止於豫皆四變也
我乃於七變以求日則乾坤七變足以驗晝夜之
七分矣於六變以求月則艮兌六變足以驗寒暑
之六月矣於五變以求星則離坎五變足以驗甲
癸之十日矣凡此等類果於何而求之求之卦體
而已我乃於四變以求體則震巽四變足以驗乾

坤之八卦矣卦有八而驗之以四四之合即八也日有十而驗之以五五之合即十也月有十二而驗之以六六之合即十二也惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤之七變當之無所合焉以此見天地之間惟有一日其言晝夜之合固已分一日而言之矣又何假於再言乎雖然晝有七分則夜不過五夜有七分則晝不過五其曰乾之七變固以當夏之晝其曰坤之七變亦以當冬之夜分冬夏而言之則所謂七者亦未始無十有四焉特乾坤之用妙於藏一是以人知其有七變不知其有十四变也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤坎離也八者并頤中孚大小過也十二者兌震泰既濟也

正卦八變卦二十八共為三十六以爻數六乘卦數三十六則為二百一十六夫二百一十六者三十六卦之爻數也而乾之策數適相合焉乾坤主體故曰用數之策也用數二百一十六則體數一百四十四用數三十六則體數二十四以二十四而進四則二十八矣以三十六而退四則三十二矣然而不主其進每主其退者以見地之體數包於天之用數必去四去八去十二歷三去而後及之也六十四卦分為左右各三十二位是於三十六數之中去四而言之也而艮坎之策數適相合焉左三十二位均之曰屬天右三十二位均之曰屬地固也然左方去益屯頤從右方去豫觀比剝以當無數則左方為天中天右方為地中天皆二十八三十六而去八天數之謂也而兌離之策數適相合焉左方去震之八位右方去坤之八位以當不用之數則左方為天中地右方為地中地皆二十四三十六而去其十二地數之謂也而坤之策數適相合焉夫既去四去八去十二歷三去而後及於地之體數則天之用數所包者信廣矣然則六十四卦之空策獨有當此所去之數者乎曰乾坤離坎四正之卦也當存之以為六十卦之本并頤中孚大小過是謂八正之卦也當存之以為五十六卦之本兌震泰既濟乾左方之卦也

當存之以爲坤　右方巽艮否未濟之本由此觀之雖曰去四其實存四雖曰去八其實存八雖曰去十二其實存十二去之則不用存之則有本夫惟有本是以用之而不窮也

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位而用止于六去兌而言之也星有八位而用止于五去離而言之也辰有八位而用止于四去震而言之也先天之象卞以乾兌離震爲日月星辰然必曰去乾兌離震而言之者無從去之者所以存之也日之存乾者口之行度每後於天之一度也月之存兌者月之生明每後於月之二[illegible]也星之存離者旦星先卯而占寅昏星後酉而占戌也辰之存震者辰本無體以日月之所會爲體是故會于子者不能先斗而至丑會于午者不能先井而至未故曰去之者非曰去之亦所以存之也或曰乾坤七變未始不相並而言之也此言日月星辰而不言水火土石何也曰彼以變言此以位言言變者七未盡八卦之用故必相並而言之也言位者八則卦之八位固已盡於一言之中矣一言之而不足又三言之而四言之則日月星辰之八位自可以包水火土石之八位何必一一而盡言之邪

日有八位而數止于七去泰而言之也

前言日月星辰而不言水火土石地之八位固包於天之八位也此言日有八位而不言月與星辰月與星辰之八位固包於日之八位也若推類言之則當曰月有八位而數止于六去損而言之也星有八位而數止于五去既濟而言之也辰有八位而數止于四去益而言之也泰損既濟益本水火土石四八三十二位中之四位而今則以日月星辰言之于以見地之八位果不外乎天之八位也

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十二日也

知日之去乾則知月之去兌矣知月之自兌而起則知日之自乾而起矣日起於乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起於兌雖不及日而一年亦有三百五十四日夫朔之所虛者僅僅六日而止耳而以十二日言之比無他以朔虛之六合氣盈之六通而計之則爲十有二矣要之餘字是盈字上來言朔之虛不謂之不足而顧謂之餘愚有以知其合氣盈朔虛而通計之也

乾陽中陽不可變故一年止爭十二月也震陰中陰
不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰
中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起
陽數以三十起而常存二六也
陰變而陽陽变而陰陰陽相始不变也此以可変
不可変言之何哉以氣言無不可変以象言則有
可変有不可変者焉年月日時之於乾兌離震言
其象也非言其氣也乾陽中陽是爲奇中奇故年
之一象之震陰中陰是爲偶中偶故時之十二象
之兌陽中陰是爲奇中偶故年中之十二月象之
離陰中陽是爲偶中奇故月中之三十日象之大
者不可見故舉十二月而年不外是矣以此見陽
中陽有不可變之象小者不可見故旦舉一日而
十二時不外是矣以此見陰中陰亦有不可変之
象月不大於年故可分而爲十二日不小於時故
可分而爲三十以此見陽中陰陰中陽皆有可変
之象陰數起十二一元之會數也陽數起三十一
會之運數也陰常存二則不止會數十二雖運數
亦以十二世終焉陽常存六則不止運數三十雖
世數亦以三十年終焉或曰三非六也而此以三
當六何也曰三即六之半六即三之倍也
舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變
含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含
四卦也
前言年之一由月之十二而可見日之一則不由
時之十二而可見是相反而言之也此言時由日
而可見日由月而可見月由年而可見又相承而
言之也相反而言之以大小之不同也相承而言
之以小者統於大也夫惟小者之統於大是故地
之四變不外於天之四變也月與星辰之所變不
外乎日之所變也一卦含四卦則四卦有含十六
卦之理八卦有含三十二卦之理十六卦有含六
十四卦之理三十二卦有含一百二十八卦之理
六十四卦有含二百五十六卦之理一百二十八
卦有含五百一十二卦之理五百一十二而四分之
用其三去其一得三百八十四而六十四卦之爻
數適相邂逅無增損焉以此見一卦有含四卦之
理豈術臆決而云爾哉
日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位
星有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日

月之數窮矣

自日之日乾卦而起一乘十二二乘三十三乘十二共五十四爲一變五變而至辰之星豐卦得二百七十爲春夏秋三時之日數其辰之辰震卦則獨當亥子丑三月之日數是則一年之日數於是而窮也自日之日乾卦而起其始則一其次則十有二其三則三百有六十又四進而至辰之辰震卦得一千八百六十六萬二千四百再倍焉而又半之得四千六百六十五萬六千是則一元之日數於是而窮也夫以一年之日數計之固不出乎十位六之外以一元之日數計之乃有出於十六位之外何也說者曰每世三十以辰數約之得二日半夫其以震卦所得之數再倍焉而又半之無他焉自夫二日半者而推之也則亦不出乎十六位之外矣盡此一變而日月之數窮其謂是歟

天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

天以震離兌乾爲長則地以震離兌乾爲消矣天以巽坎艮坤爲消則地以巽坎艮坤爲長矣八大位之中又各有小位者八九六十四位每兩位共爲一變天之變自夬而起十有六變至姤而止得七秭而下之數焉地之變自剝而起十有六變至復而止得二千六百五十二萬八千八百七十垓而下之數焉然則天地之數果至是而遂窮矣乎曰易窮則變變則通剝而復夬而姤還相往來吾未見其爲窮也

日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有二變而大小之運窮矣

日起於一者起於乾也而一元之數於是而可見矣月起於二者起於夬也而十二會之數於是而可見矣星起於三者起於大有也而三百六十運之數於是而可見矣辰起於四者起于大壯也而四千三百二十世之數於是而可見矣衍而伸之陽數常六則十二萬九千六百在小畜則年數於是而可見陰數常二則一百五十五萬五千二百在需則月數於是而可見元會運世之數體數也年月日時之數用數也既舉年復舉月則日與時之數亦因是而可見矣何則在大畜則四千六百六十五萬六千者日數也是亦陽數常六之謂也

未當不可追大運而及之也則無不同者矣夫惟
其無不同也是故起則同起止則同止其運其氣
有可得而言之者矣何則始於子午終於巳亥者
天之氣也始於卯酉終於寅申者地之氣也而司
天司地皆以六年而一周矣若夫天始於甲臨於
子地始於巳臨於卯甲巳之間土運生焉由是而
爲金爲水爲木爲火以次相傳天以癸亥而終地
以戊寅而終或分而言之則各爲六十或合而言
之則共爲六十六六三十六則三百六十年而一
周矣其爲小運亦未當不可以六十變而一周也
以運則三百六十年以年則三百六十日無不有
是理存焉其曰大小運之數立蓋以日而當年者
也

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五
十六億分爲十二前六限爲長後六限爲消以當一
年十二月之數而進退三百六十日矣

一元之在天地間猶一年之數也是故從子至巳
是爲前六限其長也進一百八十以爲晝則必退
一百八十以爲夜從午至亥是爲後六限其消也
退一百八十以爲夜則必進一百八十以爲晝迭長
迭消迭進迭退則三百六十斯有七百二十之數
矣

一百六十七億九千六百一十六萬分爲三十以當
一月三十日之數隨大運消長而進退六十日矣

一會之在天地間猶一月之數也是故從星之甲
至星之戊其長也進三十日以爲晝則必退三十
日以爲夜從星之巳至星之癸其消也退三十日
以爲夜則必進三十日以爲晝迭長迭消迭進迭
退則六十晝夜斯有一百二十之數矣

十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之
數而進退六日矣

一運之在天地間猶一日之數也是故從子至巳
該所進之六日從午至亥該所退之六日雖不以
消長爲言而其進其退固亦消長之謂也

三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜
之時也

一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會
則曰隨大運之消長是知前言大運之數立正以
年數之已立也以時當世則曰隨小運之進退是
知前言小運之數立正以日數之已立也年有消

長兼言進退日有進退不言消長此其故何哉張氏曰消長者進退之積也

十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億

前十六变起乾止坤此十六变起夬至姤去其交數者去姤之數也取其用數者大有小畜履同人之數皆在所取而其極則得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是即同人之數也

分為十二前六限為長後六限為消消長見前每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬

十三億九千九百六十八万者秋數也一百六十七億九千六百一十六万者分數也一分十二秋固也雖然月之一秋猶年之一年其曰每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬者其中間之之字只當作至字看其意若曰此其數自一秋而始者必至於十有二秋而終也

每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也

夫既以一百六十七億九千六百一十六萬為十有二秋之數則但言十有二秋而足矣不謂之秋而謂之年何居其意蓋以為凡此一百六十七億九千六百一十六萬者在一月則為十有二秋在一元則為十有二年也其名則年其實則秋苟不以十有二秋當十有二年則其所開之一分又難乎其進六十日矣

六限開六分進三百六十日也

前所進之六十日果何為者哉蓋以一日而當一運也夫既以一月而當一運則一限之所進即六十運六限之所進有不為三百六十運者乎一元之數皆在於是矣噫日之時至十二而止時之分至三十而止七十二秋特三十分中之六分耳其以當於七十二年似若未害也而其所闢所落乃併舉乎一元之全數而盡之有志于脩省者能不懼乎

猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也

三百六十之外所餘者六不足以當一分之數也而亦以一分計之何也蓋以一日析而為十日則

亦六十日矣以一運析而為十運則亦六十運矣
此餘分之一所以繼六分而為七歟○或者問曰
元會運世年天之五也月日時分秒地之五也天
之五有本然之運地之五無本然之運也其以運
言特擬之而已非其本然者也本然之運三百六
十則止其非本然而擬之者乃独不止於三百六
十何邪則將應之曰本然之運其所包者廣矣雖
不以餘數加之餘數在其中也若其以時擬運則其
所據者狹矣苟不以餘數加之則造化雖妙亦何
以神其發育之功乎是故正分之六雖曰地之擬

天猶為天地之正也餘分之一其天地以之而生
物者乎人能以天地生物之心而為心則其用雖
蔵其仁可顯非介然之頃常有以養其浩然之氣
者不足以知此味也

其退亦若是矣

夫退生於進者也其進是言前六限之長其退是言
後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一
其退也有正分之六亦必有餘分之一其曰退亦
若是則所進之數即所退之數也合所進所退之
數而通計之兩其三百六十是為七百二十又以

兩其六十加焉是為八百四十以日言之則八百
四十日當有三百六十二萬八千八百秒以會言
之則八百四十會當有三百六十二万八千八百
年要之在天之元初無年數之若此在地之月庸
有秒數之若此乎考之數圖有相經相綸相錯相
相綜者凡二焉其則自二而起至十十而止其則自二而起至十
二之十二而止易之數取其八八八八之外非所取也則
其至十十而止者上有兩行左有兩行皆虛數焉
範之數取其九九九九之外非所取也則其至十
二之十二而止者上有三行左有三行皆虛數焉

裁之以易則八八之外凡其居上與左者舉無所
用於八八之內然不以其無所用也而必去之則
之其所存者有九九有十十合此二者之數而計
之是為一百八十一倍之則為三百六十一而餘二
焉其三百六十夫豈非向所謂正分之六者乎一
與一為二二與一為三所餘之二每以其一而三
析之斯為六矣三百六十之外而加之以六此三
百六十六之數也裁之以範則九九之外凡其居
上與左者舉無所用於九九之內然不以其無所
用也而必去之則其所存者有十十有十一之十

一有十二之十二合此三者之數而計之是為三百六十五倍之則為七百二十而餘十焉夫豈非同所謂兩其三百六十者乎一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也所餘之十每以其一而十二析之斷為百二十矣七百二十之外而加之以　百二十此八百四十之數也夫若然者其在易範則為數之虛其在經與則為氣之實夫惟有此氣之実也是以其數雖虛而不害其有以成變化而行鬼神焉說者曰虛者必以実為體実者必以虛為用其此之謂歟

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也

此所言之交數用數與前所言之交數用數又自不同蓋天自貫以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所用於地上者也是故於十二万九千六百之中去其交數之三則開物以後閉物以前自戌之半至寅之半是也取其用數之七則閉物以後開物以前自寅之半至戌之半是也自寅之半至戌之半通為八時以當八會會之世數即時之秒數會之運數即時之分數不能十有二萬九千六百而為八萬六千四百不能三百六十而為二百四十九此皆十取其七去其三之驗也然則何謂用數三曰天以乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二三之合斯為六然而交數之中猶有明夷一位不當屬坤震之數合以為餘分而加之正分之上則用數之有七居然而可見矣

七之得九萬七百二十年

八萬六千四百年者八會之數也然而曰九萬七百二十年者何也以卦言　則以一卦之交數當餘分以運言則以一運之月數當餘分於八万六千四百之上而以一運四千三百二十之月數加之則九萬七百二十之數又居然而可見矣

平之得四萬五千三百六十年以進六日也

於十之中既取其七矣於七之中又去其半者何哉此小運法也大運法以正數為主故舉其全小運法以閏數為主故舉其半半之得四萬五千三百六十者是以九萬七百二十而中分之也

日有晝夜數有朓朒以成十二日也

晝夜自日而言則一日之進退也朓朒自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而并言之以二六爲十二其進也不外於退其退也不外於進也

每三千六百年進一日九四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏也

三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秝數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日不言從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也若以二千一百六十爲交數而加之則所加之四千三百二十復依然而在是矣進十二日積之則百二十以六十爲進必以六十爲退合進退而并言之故曰以二六爲十二也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也共進十二則分數也非日數也雖然積小成大分亦日也

故小運之變九六十　而成三百六十六也

一變六日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日十其餘六日曷從而致之哉蓋數有隱於正分之內者朔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六何但六日共進十有二日可也而今也不言十有二日但言六日無他餘分陽屬進數交分陰屬退數此其所以但言六日不言十有二日也若乃合進退而并言之則六十變當成七百三十二惟其但言進不言退故曰小運之變九六十而成三百六十六者從其半隱半顯者而言之也○或曰前言大運之法則以秝當年此言小運之法乃以秝當世大小不倫何也曰大運之法必舉其全是故以秝當年而足矣小運之法或不及其半而舉其七或不止於七而舉其半不能如大運之必舉其全也是故以時之秝當會之世非有他也從其省而易見者也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千

五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大為小皆自上而下故以陽數當之

其曰乾為一則自大有而下以至於姤其數雖繁然皆自一而分之也其分也自上而下是以愈分而愈小若其自下而上則亦愈長愈大矣然則如之何曰大有之數時數也小畜之數日數也履之數月當之同人之數年當之若姤之數則文數也在所去不在所取然而必存之者非曰存姤所以存

乾之一也

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三百二十之數也四生八為泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六為臨當九百四十三千六百九十九萬六千九百一十五億二千万之數也十六生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三十六百六十四万八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千万億之數也三十二生六十四為坤當無極之數也是謂長數也長小為大皆自下而上故以陰數當之

其曰夬為十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而分之也其長也自下而上是以愈長則愈大若使其自上而下則亦愈分而愈小矣然則如之何曰大有之數本日數也向也以時數當之大壯之數本時數也今也以日數當之然則泰之數即時數也臨之數即運數也復之居左猶姤之居右坤之在下猶乾之在上乾之分至姤而止坤之長至夬而止至姤而止則其一者若不一矣然而在所去不在所取則一之為體未嘗不一也至夬而止則無極者若本無矣然而在所取不在所去則無極之用未始有極也是故上而存乾所以主有下而存坤所以主無右而存姤所以藏乾之一左而存復所以藏坤之十二也或曰運數本居世數之上而此則以居時數之下大小不同何也曰居世之上運之體也居時之下運之用也此所以不同

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十

二而終于二百四垓六千九百八十萬七千三百八
十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七
百二十萬億也
體地也而天統之地之四變包於天之四變是為八
也用天也而地分之天之用數三而地之用數亦
三是為六也天之八變自夬而起一變得二卦為
大有二變得四卦為小畜四變得八卦為履八變
得十二卦為同人十六變得三十二卦為姤至于姤
則終矣是故七稱而下是即姤之數也地之六變
自小畜而起一變得二卦為需二變得四卦為泰三

變得六卦為兌六變得十二卦為臨十二變得二十
四卦為震至于震則終矣是故二百四垓為下是
即震之數也自夬而起者尊乾一卦以為三十二
卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四
卦以為二十四卦之根柢亦有分之意焉言體者
至姤而止餘三十一卦雖統而無用也言用者至
震而止餘四卦既分則不用也此邵子之言所以
常用其半也
有地然後有二有二然後有晝夜
無地則天一而已孰為晝而進孰為夜而退其所

以有進復有退相與為二者以其有地故也
二三以變錯綜而成故易以二生數以十二起而一
非數也非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜
人居地上以為晝夜故以地上之數為人之用也
二三以變者十二會之後有三十運三十之後有
十二世十二世之後有三十年數在於二者常以
三變數在於三者常以二變此之謂二三以變也
錯綜而成者以十二為經必以三十為緯以三十
為經必以十二為緯言變則有之矣言成則未也
言錯則有之矣言綜則未也易以二生有二則有

三矣數不成于三也數以十二起有十二則有三
十矣數不成于三十也然則如之何曰二與三也
十二與三十也皆數也於此有一焉則非數也而
相經相緯者必以是而綜焉綜之以一則二與三
也十二與三十也皆歸於一此所謂錯綜而成也
亦所謂非數而數以之成也天行不息未嘗有晝夜
則一之謂也人居地上以為晝夜則二之謂也以
地上之數為人之用則體四用三之謂也
天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地
自遁以下年數也運數則在天者也年數則在地者

也天自賁以上地自艮以上用數也　入自明夷以下
地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數
也天自益以下地自豫以下無數也
天自臨以上除乾夬大有大壯以當日月星辰之
位其餘皆還數也天自同人以下除益屯頤復以
當水火土石之位其餘皆年數並運數在天故必虛日月星
辰之位年數在地故必虛水火土石之位也天自
賁以上其用不盡於明夷以明夷為不必屬乎天
也天自明夷以下其交不極於无妄以无妄為可
以歸於地也天自震以上則以乾主之而皆屬於
有天自益以下則以坤主之而皆屬於無也凡此
皆以左方而言之耳若右方之卦則已包於左方
之卦不論可也雖然師於臨遯於同人艮於賁損
視如形影不論可矣若否於明夷晉於震豫於益
則皆有一位之進退不相配合者何哉交數之候
入於否以謙附艮寧可使坤之無用也有數之溢
出於晉以豫存坤不可使乾之無配也
天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地
去一而起十二者地火常潛也故天以體為基地以
用於本而當藏其用也

以運數言之則虛四於前所以存天之四象也以年
數言之則虛四於後所以存地之四象也以天數
言之則起乾止震其二十八有數也其四者無數
也以地數言之則去乾之一起夬之十二其一者
所存也其十二所用也天以體為基而常隱其基
者天辰不見所以隱地之四也地以用為本而常
藏其用者地火常潛所以藏天之一也
一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是
以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十
六其義亦由此矣
時本四月月本四十日然而皆去其一者用三者
不用者一天以象辰之不見也以體言之則用有
不用者存以卦言之則变有不变者存其義初不
殊也
陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相攻故晝
夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋
冬陰多也故晝數少夜數多
先天圖坤當子乾當午離當卯坎當酉卯與午
為春夏故自復至乾得一百十二陽是晝數多也
得八十陰是夜數少也酉與子為秋冬故自姤至

坤得一百十二陰是夜數多也得八十陽是晝數少也以此見卦之陽爻可以當日之晝數卦之陰爻可以當日之夜數

體數之策三百八十四（三百八十四爻者統六十四卦之全體而言之也故曰体數之策三百八十四）

去乾坤坎離之策為用數三百六十（除乾坤坎離四卦以為六十四卦之本則所去二十四爻之外其餘皆用數也故曰用數之策三百六十）

體數之用二百七十（去四正存本也去二爻致用也故曰体數之用二百七十是本三百六十之中而去其九十也）

去乾與坎離之策為用數之用二百五十二也（於二百七十之中又去陽策十二陰策六是為用數之用二百五十二也）

體數之用二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也有體數有體數之用又有用數之用此三者皆舉之矣於三者之中又發體數之用以求實用之數為实用之數于何而求之求之體數之用二百七十有一百五十六為陽有一百十四為陰我則去其陽策之四陰策之二是為一百五十一陽一百十二陰乃實用之數也蓋陽則去離而用乾以乾

為所存四十四卦之主也陰則去坤而用坎以坤為所去一十六卦之主也

是以天之陽策一百十二陽策一百十二陰策八十去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以存地也合之為一百五十二陽一百十二陰也

天之陽策一百十二陰策八十地之陰策一百十二陽策八十　於陽則全去其陰於陰則半用其陽此陽之所以一百五十二陰之所以一百十二也夫以地之陽策八十均之四方則每方二十極南大暑雖無陽策二十不能損其暑也極北大寒雖有陽策二十不能損其寒也夫既無所損益於暑寒之氣則去之可矣其去之也非曰陽之可去蓋曰陽當以生物為任苟不能以生物為任則雖去之可也去四十陽而不用用四十陽而不去何也南北之暑寒不可使之過也是以去之東西之日暮不能使之無過也雖欲去之孰得而去之是故陽侵陰則陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然而天之餘分常歸於地是以一百五十二陽一

百十二陰合之為二百六十四也
陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八
陰為用數之用也
實用之數至是而已明矣雖然猶有未明者則用
數之用是也必也於二百六十四之中去陽策之
八陰策之四是為一百四十四陽一百八陰乃用
數之用也然則用數之用當為再去乾坎前再去
離此所以再去乾坎也
陽三十六三之為一百八陰三十六三之為一百八
三陰三陽陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合
之為一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百
七十而實用二百六十四用數之用二百五十二也
向者於體數之用求實用之數亦既得實用之數
矣於實用之數求用數之用亦既得用數之用矣
今也又將反覆而求諸用數之用吾必有得於体
數之用實用之數焉蓋三其三十六則為一百八
四其三十六則為百四十四不能三陽而三陰則
為四陽而三陰矣三陽三陰者陰陽之各半也四
陽而三陰者陽有餘而陰不足也合有餘不足而計
之而用數之用九二百五十有二焉二百五十二
而加以十二是則實用之數也二百五十二而加
以十八是則體數之用也十二則三分三十六而
得其一十八則二分三十六而得其半此所以反
覆求之而必援之以三十六也
卦有六十四而用止乎三十六爻有三百八十四而
用止乎二百一十六
卦三十六卦之用也爻二百一十六爻之用也合
二用之數得二百五十二此二百五十二所以為
用數之用也
六十四分而為二百五十六是以一卦去其初上之
爻亦二百五十六也此生物之數也故坎離為生物
之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百十
二陰一百十二去其坎離之爻則二百一十六也加
艮坎位中四十陽爻共為二百五十六也
六十四分而為二百五十六是一卦而四分之也
每卦六爻而一槩去其初上之爻則其中之所存
者亦各有四而已何以知其為生物之數物之生
無不有前後左右之四也既曰去其初上之爻矣
又曰離四陽坎四陰則是所去之中有不去者存
焉蓋離不存四陽無以受坤之陰坎不存四陰無

以納乾之陽何以為生物之主乎陽一百十二而去離之四則一百八陰一百十二而去坎之四則亦一百八合之則二百一十六陰陽之四十則八十而分其半也共為二百五十六是二百五十二而加四也

是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也

八卦用六爻乾坤主之以其體之位也六爻用四位離坎主之以其用之行也

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也

二百五十六者地以之生物二百五十二者天以之運行也

天以独運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也

天以独運者無假於地故以三百六十之用數乘三百六十之用數則得一元之年數乘一元之年數九十二萬九千六百而每以二百五十二為生物之時者自草木萌動至地始凍而物不生君子於寅之末亥之初蓋深致其意焉

地偶而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也

地偶而生則不能無待於天矣故以體數之用為陽則以生物之數為陰以陽乘陰者以二百七十乘二百五十六得六萬九千一百二十為萬有一千五百二十者六夫萬有一千五百二十者易大傳以為萬物之數是也而六之者蓋以陰六之半合陽六之半為天地之中有生物之用故也

天數三故六之而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而又十二之是以坤之策百四十

有四也乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十六两其八為十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六两其十二為二十四而六之亦百四十有四也

於天則言三而不言參天之數自有三矣不待參之以為用也於地則言兩而不言二地之數但有二耳必待兩之以為体也六六而又六之無用而不出於三也十二而又十二之無体而不出於兩也十六体也二十四亦體也而九之則或為用或為體体随用而变也十二体也二十四亦体也而

六之則或為體或為用用隨體而變也是故無体非用無用非體也

坤以十二之三十六之四六之一與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也

以三百六十而十二析之則為四千三百二十乾得二千五百九十二坤得一千七百二十八於一千七百二十八之中以四百三十二為乾之餘分則乾得三千二十四坤得一千二百九十六而已矣以三百六十而十六析之則為五千五百六十乾得三千四百五十六坤得二千一百零四於二千一百零四之中以五百七十六為乾之餘分則乾得四千二十六坤得一千五百三十四而已矣以三百六十而六析之則為二千一百六十乾得一千二百九十六坤得八百六十四於八百六十四之中以二百一十六為乾之餘分則乾得一千五百一十二坤得六百四十八而已矣其所析之數雖有不同然大抵乾有餘分則於本數之中當得二百五十二坤無餘分則於本數之中當得一百八也

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

三畫之卦乾離巽艮為陽坤坎震兌為陰各十二爻乾離巽艮則八陽而四陰坤坎震兌則八陰而四陽若以三十六乘八陽則得二百八十八爻即乾兌離巽坎艮六八四十八卦之爻數也以二十四乘四陰則得九十六爻即坤震二八十六卦之爻數也合之為三百八十四則六十四全卦之爻已具於三畫之初矣若以二十四乘八陰則得一百九十二即乾兌離震三十二卦之爻數也倍之則坤艮坎巽三十二卦之爻數亦在其中矣夫自三畫之初而三百八十四爻與夫三百三十六爻無不具足則自然之數自然之理觸目皆是豈待安排布置始知其有是理有是數哉

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾全用也乾坤不用離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生獨陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽

之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主嬴分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也乾主嬴故全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故坎離用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申（或離當卯坎當酉）而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申

每句有義每義有何自問自答意已明矣但既曰乾全用又曰乾坤不用又曰坎離用半若相反者是何言之不一哉蓋以圖觀之乾在上而統離兊巽坎艮共四十八卦地上之用皆乾之用也坤在下而統震共一十六卦地下之數雖有坤而不用也是故三百六十之外復餘六日若但以為嬴而主之以乾則乾之六爻自足以當所餘之六日矣然而所餘之六日非獨以氣盈之故亦有朔虛存焉朔不損虛積五十九日而見其所虛者一氣不驟盈積六十日而見其所盈者一每日一晝夜一非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成故日出於卯而為晝寅則離之所以侵坎也日入於酉而為夜申則坎之所以侵離者也是故舉六日而言則主之以乾而坤則無與焉舉六晝六夜而言則必以離之半當晝坎之半當夜所主不同是以有嬴與嬴分之別也專言嬴則舉日之謂也兼言嬴分則舉晝夜之謂也南全見以乾當之北全不見以坤當之東西各半見以坎離當之以限言則有截然之分矣喻其分者氣之溢不過其限者分之定也乾四十八而四分之一分為陰所尅坤四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

乾一位下卦皆乾得二十四陽爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰通上下卦四其十二而三其十二為陽一其十二為陰是一分為陰所尅也坤一位下卦皆坤得二十四陰爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰通上下卦四其十二而三其十二為陰一其十二為陽是一分為所尅之陽也陽主進進三十六為三百六十則一年之正數也陰主消消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之閏數也言進則長可知矣言消則退可知矣互相備也

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆
數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也
易大傳所言之逆順蓋以順天而左行者為順逆天
而右行者為逆此所謂逆順則以自上而分者為
順自下而生者為逆是故順數之其卦有八体數
也逆數之其數有六用數也震一陽離兌二陽乾三陽此
其為一二三居然而可見也巽一陰坎艮二陰坤
三陰此其為四五六則亦一二三之序也其序則
順其生則逆
乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎
三十六巽四十
張氏曰震十艮二十兌三十巽四十一二三四地
之四卦用干數地從天也坤十二離二十四坎三
十六乾四十八一二三四天之四卦用支數天從
地也震艮兌巽合之則一百坤離坎乾合之則百
二十一百則十也百二十則十二也按此所分之
天四卦則以四正當之地四卦則以二變當之又
與乾兌離震為天四卦坤艮坎巽為地四卦不同
蓋此以四隅為地而得天數之奇以四方為天而
得地數之偶又自是一說也

乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十
乾一位八卦得三十六陽坤一位八卦得十二陽
離一位八卦得二十八陽兌巽亦然坎一位八卦
得二十陽艮震亦然合之得一百九十二以一百九十二陽爻升
降於一百九十二陰爻之中則六十四卦皆陽為
之用也
圓數有一方數有二奇偶之義也六即一也十二即
二也
圓數天也故有一方數地也故有二一則奇之義
也二則偶之義也六則徑一圍三而兩之天用地
也十二則徑一圍四而參之地用天也
天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一
而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八
者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者
天地之体也六者天之用也十二者地之用也天變
方而為圓而常存其一地分一為四而常執其方天
變其体而不變其用也地變其用而不變其体也六
者并其一而為七十二者并其四而為十六也陽主
進故天并其一而為七陰主退故地去其四而止於
十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之体止

於八而天之用極于七地之用止于十二也圓者裁
方以為用故一變四四去其一則三也三變九九去
其三則六也方者展圓以為体故一变三并之四也
四变十二并之十六也故用數成於三而極于六体
數成於四而極于十六也是以圓者徑一而圍三起
一而積六方者分一而為四分四而為十六皆自然之
道也

圓者渾然周匝一而函三六則三之積也方者截
然界限一而析四八則四之積也圓者不言变之
而積九天數奇無假於再言也方者又言变之而
積十二地數偶故兩言所積之數也其下一言六
变兩言八变意亦同此天體數四地體數四共為
八天用數三地用數三共為六六者三之積也故
為天之用十二者四之積也故為地之用一言體
而兩言用亦有奇偶之象焉天变万為圓者变十
六為十二變十二為九皆是也而其一者常存焉
若去其一則無以為用矣地分一為四者分四為
八分八為十六皆是也而其方者常執焉若毀其方
則無以為體矣天以存一言一即圓也地以執方
言方即四也并一為七是存一於六之外也并四為
十六是執方於十二之外也雖然天之用極于七
則以陽之主進故其一者常存地之用止於十二則
以陰之主退故其一者常晦其一可晦其方不毀
是故十二亦四也裁四為三則方者歸於圓矣展
三為四則員者歸於方矣員則行方則止體用相
需而變化無窮故兩言自然之道以深致賛美之
意焉

一役二以生三三去其一則二也二生九九去其一
則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役
九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十
二也三并一則為四九并三則為十二也十二又并
四則為十六故四以一為本三為用十二以三為本
九為用十六以四為本十二為用

太極之中有動有靜太極一也其一動一靜則二
也一役二以生三者何也役其一動以生右一畫
之陽人見其為一耳吾見其為三也役其一靜以生
左一畫之陰人見其為一耳吾見其為三也何以
謂之三耶一畫自函三畫所以謂之三也三去其
一則二者何也右一畫之陽未嘗去其居中之一
則其為三者自若也左一畫之陰不能不去其居

中之一則居其兩旁者惟二而已矣三生九者其
以乾之三畫而言之乎乾之三畫一各函三是為
三生九矣九去其一則八者其以兌離巽而言之
乎兌離巽莫不皆肖乎乾數之九然其所得之陰
各去其居中之一則不能九斯八之謂矣九去其三
則六者其以坤之三畫而言之乎坤之三畫不能
如乾之一各函三則每斷而二三其二焉斯為六矣
上言去一則八下言去三則六不言去二則七者
何也艮坎震所得之陽猶之兌離巽所得之陰也
知兌離巽之為八寧不知艮坎震之為七乎不必
贅焉可也一役三者是以函三之說而申言之也
三復役二者是又以不能函三者而申言之也三
役九者是以乾之三畫而申言之也九復役八者
是又以兌離巽而申言之也九復役六者是又以
坤之三畫而申言之也言八言六而不言七者是
猶之前言兌離巽而不言艮坎震者也二生四者
以第一畫之生第二畫也八生十六者以第三畫
之生第四畫也六生十二者第三畫既去其二則
第四畫必去其四也然則曷為其去之耶聞之曰
其體四其用三將欲成其所用者之三則不可不

去其體四之一然而曰三并一則四是雖去其一
未嘗去其一也一即三三即九九并三則十二者
是以三并一則為四者而申言之也十二又并四
則十六者是以九并三則為十二者而申言之也
四以一為本三為用夫豈非體四用三之說乎十
二以三為本九為用猶其曰四以一為本三為用
也十六以四為本十二為用猶其曰十二以三為
本九為用也抑十六之外有三十二然而不言者
三十二即十六之倍也三十二之外有六十四然
而不言者六十四即十六之四也此其所以但言
十六而其餘者則有所不暇及也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方
者八変故八八而成六十四矣陽主進是以進之為
六十也

方者八変八八而六十四則圓者六変六六而三
十六無以復加矣然而圓者行方者止止者止於
八変而不進進者不進而至於六十変則不止也
何以知其必進而至於六十変然後止耶八卦八
位其上卦各以乾一兌二離三震四巽五坎六艮
七坤八數之皆得三十六八其三十六為二百八十八復以乾

下卦之八一坤下卦之八八足之得七十二爲三
十六蓍二斯則六十變而三百六十之數足矣此
豈非陽主其進故進而爲六十之謂邪
蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則
六故不數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之
策也其用四十有九者六十卦一歲之策也歸奇掛
一猶一歲之閏也掛直去四者何也天變而地效之
是以蓍去一則卦去四也
蓍數不以六六三十六而以七七四十九者以七
爲六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一
之一與歸奇之三四則其所存者三十六是即老
陽之策數矣少陰少陽與老陰之策數皆具於三
十六數之中故不復別而言之但總而言之曰策
數而已既以歸奇掛一當餘分爲一歲之閏矣復
以不用之一當四卦爲閏歲之策何也蓍圓而神
天也卦方以知地也天變而地效之則蓍變而卦
效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則卦去所
虛之四以當閏歲之策也
圓者徑一圍三重之則六也方者徑一圍四重之則
八也

張氏曰易始三畫圓者之用徑一圍三也重之則六
故有六爻易始四象方者之體徑一圍四也重之
則八故有八卦天地萬物體皆有四用皆有三聖
人作易以自然之理示諸人耳
裁方而爲圓天所以運行分大而爲小地所以生化
故天用六變地用四變也
裁四爲三重之則六進之則三十六又進之則三
百六十此天之所以運行者也分四爲八分八爲
十六分十六爲六十四分六十四爲二百五十六
此地之所以生化者也天用六變一裁則止故倍
三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也
一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二二十四
裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十
八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四
十八一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以
至九十六分爲三百八十四也
前言運行之數一裁則止此則多方而裁之以明
裁方爲圓固非止於一端也一八爲九裁爲七者
非是裁九爲七乃是裁八爲七蓋八卦八位一位八
卦以一合八是爲九然一與九皆虛數惟八爲實

數虛者屬天而圓無假於裁實者屬地而方故必有以裁之八裁爲七者每位以一卦爲本則其變者七不變者一裁其不變者之體所以成變者之用也又爲六者卦有八爻不必八故裁而爲六也十六裁爲十二者以一卦八爻言之則二卦當有十六爻然一卦不必八爻則二卦亦不必十六爻故裁而爲十二也二十四裁爲十八則以三卦之爻言之三十二裁爲二十四則以四卦之爻言之以至於六十四裁爲四十八皆以爻不必八裁而爲六言之所以明裁方爲圓固非止於一端也一分爲四則四分爲八之始也八分爲三十二則四分爲八之終也十六分爲六十四則又以十六爲一而六十四爲四也以至於九十六分爲三百八十四則又以十六卦之九十六爻爲而三百八十四爻爲四也裁者多方而裁之非止一端則分者亦多方而分之非止一端也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六衍而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

一生六者以一爲本六變而三十六矣四生十二者以四爲本四變亦三十六矣以六變者必曰衍而伸之陽主進之義也以八變者不曰衍而伸之陰主退之義也雖然運行之數止于三百六十而生物之數則何但三十六而已哉總八卦之陽爻爲一百九十二又以十六生六十四之數足之得二百五十六此則生物之數也亦未嘗不進矣然不曰衍而伸之其數固具於六十四之中也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六也去之則五五也五則四而存一也三則二而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本六以五爲本

卦以六變者六十卦而三百六十日三百六十則三十六之謂也而存之則六六者當之徙以五變

者五十侯而二百五十日二百五十則二十五之
謂也而去之則五五者備之蓋三百六十者一歲
運行之數而二百五十者一歲生物之將也四而
存一天五行之存土也三而存一地四象之存石
也二而存一天地之存一元也一而存一一氣之
存一理也去一則一氣有象而理無形也去一則
二天地其質而一元其神也去一則三地石不生
也去一則四天五寄旺也以一為本宗一理也以
二為本根二氣也以三為本三用周也以四為本
四体全也以五為本五氣順也自二以上雖天地亦
以之而為本自三以下則人物之本也在天地為
用則天之四体亦用也在人物為本則地之三用
亦本也曰四體曰三用合而為七而五氣則行乎
其間是故体無非用用無非体每變輙生其有以

夫

方者一変而為四四生八并四為十二八生十二并
八為二十十二生十六并十二為二十八十六生二
十并十六為三十六也
圓者一変則生六六非一也故言生方者一変而
為四四即一也故言為為之為言猶曰即此一數
而為四數也其下乃言四生八非四之生八即一
之生二也并四為十二即一并二為三也八生十
二二生三也并八為二十即三并二為五也十二
生十六三生四也并十二為二十八即四并三為
七也十六生二十四生五也并十六為三十六即
五并四為九也一三五七九皆天之圓也然以四
析之則地之方者初不変焉故曰天変方為圓而
常存其一地分一為四而常執其方此之謂也
一生三并而為四也十二生二十并而為三十二也
二十八生三十六并而為六十四也
一生三者乾一卦生兌離震之三卦坤一卦生艮
坎巽之三卦皆三也然以兌離震而并乾艮坎巽而
并坤則皆四矣　十二生二十者坤一位八卦有十
二陽乾一位八卦有十二陰皆十二也然以坤十
二陽而生震坎艮之二十陽乾十二陰而生巽離
兌之二十陰則皆二十矣以巽離兌之二十陰并
乾之十二陰則三十二之數備以震坎艮之二十
陽并坤之十二陽則三十二之數亦備二十八生
三十六者巽離兌有二十陰則必有二十八陽震
坎艮有二十陽則必有二十八陰以震坎艮之二

十八陰下而生坤則有三十六陰矣以巽離兌之二十八陽上而生乾則有三十六陽矣蓋十二者消歇之餘三十六者亢長之極而二十與二十八則進退之交而升降之會君子於此可不察其幾耶

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十有五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也

倚數者以地之二倚天之一則為三矣以天之三倚地之二則又為五矣以地之四倚天之三則為七矣以天之五倚地之四則又為九矣但以天之五生而衍之而地之五成亦因是而可見焉若併以地之五成而衍之則以地之六倚天之五則其為十一可知也以天之七倚地之六則其為十二可知也以地之八倚天之七則其為十五可知也以天之九倚地之八則其為十七可知也以地之十倚天之九則其為十九可知也以十九配十七為三十六以十五配十三為二十八以十一配九為二十以七配五為十二以三配一為四一即一也四亦一也姑存之以為本以十二合三十六則一位八卦之全策也以二十合二十八亦一位八卦之全策也合二卦之全策而觀之則餘卦之全策可知矣是故數相倚不必五奇之相倚而後五十之數以二十五而成焉不必五偶之相倚而後六十之數以三十而成焉始者之相倚則莫不各相得也終者之相配則莫不各相合也以五十為大衍則五者為小衍以一居中而四一環其外為是即衍一以為五也以十居中而四十環其外為是即衍十而為五十也以二居中而四二環其外為非衍二以為十乎以八居中而四八環其外為非衍八以為四十乎十與四十亦五十之謂也以三居中而四三環其外為此則十五之數也以七居中而四七環其外為此則三十五之數也十五與三十五亦五十之謂也以四居中而四四環其外為此其為二十乎以六居中而四六環其外為此其為三十乎二十與三十亦五十之謂也一為小衍十為大衍不相對之相對也若以二對八三對七四對六則皆得五十之數焉惟五之一數獨無對也雖然以五居中而四五環於其外則自為

二十五合之即為五十矣小可衍而為大大必衍
之以小此蓍之數實在於卦數之前也苟夫四營
而成易十有八变而成卦八卦而小成皆蓍數之
七八九六實為之也引而伸之觸類而長之四營
而又四營則二十有四之數成焉十八而又十八
則三十有六之數成焉三十六之與二十四則卦
數之六十也復以一奇之數加之則為六十四六
十四之數具則大成之卦即此而在矣小者可成
而大大者必成於小豈徒相得而已哉亦有合也
蓍德圓以况天之數故七七四十九也五十者存一
而言之也卦德方以况地之數故八八六十四也六
十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以体
為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方
者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘
分亦存一之義也掛其一亦去一之義也
天數二十有五合之而五十以蓍之五十况之足
矣而顧以七七况之何也七七者去一而言五十
者存一而言也地數三十合之而六十以卦之六
十况之可矣而顧以八八况之又何也八八者存
四而言六十者去四而言也蓍之德圓故為用卦
之德方故為體四十九由五十而出是用以體為
基者也不存一則何以明其為體六十四由六十
而生是體以用為本者也不去四則何以明其為
用圓者本一即四也方者本四即一也故蓍之
存一猶卦之去四卦之去四猶蓍之存一蓍之用
數之七四十九而其實用之數不過三十六其餘分之
數十有三并用與實用之數而數之是亦存一於
七七之內也既分而掛是又去一於七七之內也
若卦之所去雖在於六十之外而實不出於八八
之內以八八言之則四者在所存以六十言之則
四者在所去去之以為用是即存之以為體也
蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也
四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二
所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三
十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策
也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽
爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四
六二十四所用之策也以當坤之二十四陰爻也十
二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二
所以用之策也以當坎艮之二十四爻并上卦之八

陰為三十二爻也是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽無策也

蓍之用數九四十九除掛一象三之數則其分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻蓍之數卦之爻適相合故曰一卦之策也又以四十八而計之四其十二乃四十八也於十二之中去其三用其九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之

陽爻凡三十六此足以當之矣於十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻凡二十八此足以當之矣又於十二之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也用其二十四即用其四六也坤之下卦其陰爻二十四此亦足以當之矣於十二之中去其四用其八則去其十六即去其四四也用其三十二即用其四八也坎艮之下卦其爻皆二十四坎艮之上卦其陰爻皆十二於十二陰爻之中亦去其四用其八與下卦之二十四合為

三十二此亦足以當之矣於乾兌離則上下卦皆用然但用其陽爻不用其陰爻於坤則但用其下卦不用其上卦於艮坎則下卦之爻陰陽並用上卦之爻則不用其陽但用其陰於陰之中又十二而去其四焉似若有不同矣然四十八蓍用三十六固足以當乾之陽爻所去十二亦足以當其陰爻用二十八固足以當兌離之陽爻所去二十亦足以當其陰爻用二十四固足以當坤下卦之陰爻去二十四析而二之則去其半亦足以當其上卦之陰爻又餘一半亦足以當其上卦之陽爻用三

十二則以二十四當艮坎下卦之二十四爻又以其八當其上卦之陰爻而猶有未盡者焉所去十六則以十二當其上卦之十二陽爻又以其四當其上卦之陰爻然後向之未尽者今亦尽矣是故乾兌離言陽爻坤言陰爻艮坎則但言爻無陰陽之別者以其陰也猶有質於陽焉所以但言爻無陰陽之別也七九為陽六八為陰固也然此以九當乾六當坤與揲蓍求卦之說合以七當兌離八當艮坎與揲蓍求卦之說不合蓋此但論蓍與卦之有相合者耳非為揲蓍求卦者設也若揲蓍以求

卦則兌離巽皆為少陰者一少陽者二艮坎震皆
為少陽者一少陰者二而其或遇老或遇少亦固
未定焉安有所謂震巽無策者哉其曰震巽無策
者謂震以初畫與巽則與乾同巽以初畫與震則
與坤同若以初畫各居其中則震與坎同巽與離
同若以初畫各居其上則震與艮同巽與兌同此
所以謂之無策而當不用之數也天體數四用者
三不用者一謂辰為在天之柔所以不見地體數
四用者三不用者一謂石為在地之剛所以不生
也抑在天者但言天辰不見則一而已矣在地者

或言地火常潛或言地石不生何也天倚而地偶
之故也若夫陰陽之數其極則反故以當於乾坤
雖後天亦然
乾用九故其策九也四之以應四時一時九十日也
坤用六故其策亦六也
於乾策之九則曰四時以應四時一時九十日於
坤策之六不曰四之以應六氣一氣十五日者舉其
一可以知其二也二十四氣不出於三百六十日
之外者陽實陰虛之故也
奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八
有九合而為八數以應方數之八變也歸奇合掛之
數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九
與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六
變也
總四十九而為一則曰蓍德圓分四十九而為二
則已有生卦之漸矣奇數一二三四策數六七八
九乃卦德之方所由以立者也合之以應方數之
八变宜也陰陽之畫有定則曰卦德方老少之变
無常則惟有老蓍而已矣老者其变各一少者其
变各二乃蓍德之圓所由行者也合之以應圓數

之六变亦宜也
奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則
一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五
策不用十有無之極也以況自然之數也
奇數以四為一一四具而五在其中矣是故虛五
而不用者非虛五也乃虛一也一即太極之謂也策
數四九則三十六非無十也但不用四十而用四
九耳若以一奇之數加之則四九之數即四十之
數然而四九之數但為三十六不為四十者雖[illegible]
虛十而不用實亦虛一而不用也一即太極之謂

也太極之理無在不在在五則五即一也在十則十即一也然而曰五則一十則二者以十對五不可皆謂之一是以降而為二也去五十而用四十九者豈誠曰前去五而後去十哉特於五十之中去其一耳是一也不謂之太極可乎當其未有一二三四則無五及其既有一二三四則五亦不無矣此五為無之極也自一至四生數也自六至九成數也生數之五既為無之極則成數之十自為有之極矣若自是者以理則為自然之理以數則為自然之數自然者天也然不直以為自然猶曰况之者以蓍求卦人也然而不鑿故曰以况自然

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十三十二與二十八合之亦六十也

六甲而天道窮者以一甲當冬至立春而窮以一甲當雨水至清明而窮以一甲當穀雨至芒種而窮以一甲當夏至至立秋而窮以一甲當處暑至寒露而窮以一甲當霜降至大雪而窮夫自冬至而起為一陽之長至夏至則消矣自夏至而起為一陰之長至冬至則亦消矣一陰一陽天之道也一消一長其道窮焉此卦之所以去四而用六十者非他將以應三百六十日也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲子則六十而終互相應也豈惟甲子雖策數亦然合二老與二少而皆得其策數之六十則卦之用六十固其宜也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮二十八合之為六十

乾四十八舉其一位八卦之全策也坤十二者於一位八卦之中取其陽去其陰也此六十也震二十者用其上卦之十二陽去其十二陰用其下卦之八陽去其十六陰巽四十者用其上卦之陽并取其陰用其下卦之陽特去其陰是為二十八陽十二陰震與巽合則其與乾坤之六十無以異矣離兌三十二者用其下體本卦之二十四而加以上體乾兌離震之八陽也艮坎二十八者用其下體本卦之二十四而加以上體艮坎巽之四陽也兌與艮合離與坎合則其與乾坤之六十亦無以異矣乾四十八者天統乎體雖陰之體亦統於乾也坤十二者地分乎用凡陽之用皆分於乾也震之二

十二繼坤之後若不加以下體之八陽則無以自別於坤矣巽之四十繼乾之後若不去其下體之八陰則無以自附於乾矣兌離之三十二本屬乎天也故取其天四卦之八陽而地之四卦無取焉艮坎之二十八本屬乎地也故取其地四卦之四陰而天之四卦無取焉此其所以不同也天四卦舉乾兌離震地四卦但言艮坎巽者坤無陽故不及舉以為言也此卦之爻數也而與蓍之策數有相合者是故舉此足以明彼也

蓍數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也

蓍數用七天數也故以陽策而當卦之六十四卦數用八地數也故以陰策而當卦之五十六六十四卦之全也五十六卦之變也

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰後陽也故為陰中之陽

九陽也進之為三十六三亦陽也故為陽中陽六陰也進之為二十四二亦陰也故為陰中陰七陽也進之為二十八二陰也故為陽中之陰八陰也進之為三十二三陽也故為陰中之陽

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

張氏曰天數二十五蓍數也合之則五十四之則百地數三十卦數也合之則六十四之則百二十

愚謂十則干數也十二則爻數也以爻承干為五子五則十之半也以干承爻為六甲六則十二之半也均之為六十六十則百二十之半也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四八也為九者一變以應乾也為六者一変以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也

何謂一變以應乾有五無九有四無八是之謂一

變以應乾也何謂一變以應坤有九無五有八無四是之謂一變以應坤也何謂二變以應兌離有五亦有九有八亦有四是之謂二變以應兌離也何謂二变以應艮坎有九亦有五有四亦有八是之謂二变以應艮坎也此以策數言之也若以奇數言之四三十二即乾所去上體之陰爻也四六二十四即坤所去上體之全爻也五四二十即兌離所去之全體陰爻也四四十六即坎艮所去上體前四卦之全爻後四卦之陽爻也抑揲蓍求卦則以策數四七當三男而此則以當二女以策數四八當三女而此則以當二男且謂震巽無策何哉先天圖以兌離屬乾而為陽則難辟乎四七以艮坎屬坤而為陰則難辟乎四八若震則雖屬乎乾而其全體之策與坤無異巽則雖屬乎坤而其全體之策與乾無異是以謂之無策則亦難乎其辟此名也我與之名者彼有其實惡得以後天之法例論哉

故去其三四五六之數以成七八九六之策也

去四三則成四九三與九合則十二也去四四則成四八四與八合亦十二也去四五則成四七五與七合非十二乎去四六則成四六六與六合亦十二也不特此也三四五即十二之一也七八九即十二之二也蓍數掛一則十二之四也卦數去四則十二之五也掛一去四皆虛一之義也虛一以當太極則三之前有二九之後有十亦十二之證也惟六則在所去亦在所取何也以其居五之後則在所去以其居七之前則在所取也然則所謂六其升降之會而進退之交乎蓋六數當坤由此而出地之闢也由此而入地之翕也翕則閉物故屬於無闢則開物故屬於有一翕一闢無終窮焉此所以十二之數常以二六而為之也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

參伍以變錯綜其數而天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也

自天一至地十易大傳之言也而邵子引之以見其用之本也地之二四銜於一三五之中天之七

九又衍於六八十之中此則相衍之謂也自六而
出有之極也有晝之象焉自六而入無之極也有
夜之象焉此則相交之謂也天地之相衍晝夜之
相交既以賛參伍之妙錯綜之徵矣又於十數之
中特以天一為始而言之夫一既為數之始則自
此而中自此而終皆一之變也曷為以非數言之
蓋變者其用也不變者其體也體必有用用必有
體卦之去四蓍之存一豈以為數而不用正以為
非數而不用也夫惟不用乃所以成其用也自此
以下乃言三二為四則變而未至於參也三三為

九則參之以為変矣又言四四為十六則変而未
至於伍也五五為二十五則五之以為変矣六六
三十六則參之而又倍之也七七四十九則伍之
而叁之也或參或伍錯綜以成之無非変之迹而
其不変者自如蔽以一言而曰皆用其変者盖以
此也夫自不変之一推而至於変者之七亦已至
矣然而皆虛數也非実數也則於是以天數明五
五以乾之策數明六六以大衍之用數明七七以
卦數明八八以玄範之數明九九然後見所推之
數無非実數顧人之所用何如耳抑前言二二三

三四四而後則截自五五而始何也曰二二四四
則寓於卦數之中三三則託於玄範之內後有玄
範則前不言九九以其有三三故也後有卦數則
前不言八八以其有二二四四故也缺於前者或
補於後実其後者或虛其前互相備也若夫前不
言一固以太極當之矣後不言十亦豈太極之謂
耶蓋以一為太極之未分者也以一為十太極之
既判者也前不言一所謂存之以為體也後不言
十亦曰蔵之以為用也然則十之後乃一之所始
一之前乃十之所終始終之會貞元之交謂有非

有謂無非無君子是以難乎其為言也
大衍之數其筭法之原乎是以筭數之起不過乎方
圓曲直也乘數生數也除數消數也筭法雖多不出
乎此矣
筭法以粟米計多少則必求之於方貟以勾股測
淺深則必求之於曲直自有生物以来則有數矣
自有筭數以来則有法矣然其法之所自出則未
有知其原者将以出於曆歟抑以出於律歟律曆
有筭之法然皆非法之原必也大衍乃其原之所
自出乎蓋大衍之數自之而九陽之長也自八而

六陰之消也參之以天不曰貞乎兩之以地不曰
方乎參天而又參天兩地而又兩地直之謂也參
天而又兩地兩地而又參天曲之謂也消長乘除
則取之陰陽方貞曲直則取之天地天地陰陽圓
於大衍而不能外也其數神矣謂為筭法之原諒
哉

陰無一陽無十

以先天圖考之一當復之始十當坤之終斯二者
皆入於無數之中矣故在陰則無一在陽則無十
陽得陰而生陰得陽而成故蓄數四而九卦數六而
十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也
蓄陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰
數得六之陽成十之陰夫是以六而十幹陽數得
支之陰則終於六支陰數得幹之陽則終於五其
數亦相似也或曰六陰也以陽言之何也曰以奇
偶言則五為陽六為陰以生成言則一者生之始
五者生之終六者成之始十者成之終其始者皆
陽也其終者皆陰也六之得為陽其以成數之始
對成數之終而言之歟

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三
八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六
也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四
十八也三其十六亦四十八六八亦四十八也五其
十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也
皆自然之符也

三四十二者以四方言則每方三位以四時言則
每時三月若以東南為半而中分之則西北亦半
也若以春夏為半而中分之則秋冬亦半也故曰
二六亦十二也二其十二其以十二月而中分之
乎則每月而二氣矣其以十二位而中分之乎則
每位而二向矣分為八節則每節而三氣分為四
面則每面而六向故曰三八亦二十四四六亦二
十四也三其十二其以十二月而三分之乎則每
月而三十日矣其以十二位而三分之乎則每位而
三十星矣分為四序則一序而九旬也分為六氣
則一氣而六變也四其十二其以一位八卦而四
分之乎則兩卦當一分四分而四十八矣五其十
二其以六十甲子而五分之乎二六為一分五分
而六十矣三其十六則有四十八卦六其八卦則
有四十八爻三其二十則以一月分晝夜六其十

則以兩月定盈縮數雖不同無不有相合者焉故
曰皆自然之符者其合若符而實天也非人也此
自然之謂也
四九三十六也六六亦三十六也陽六而又兼陰六
之半是以九也故以二卦言之陰陽各三也以六爻
言之天地人各二也陰陽之中各有天地人天地人
之中各有陰陽故參天兩地而倚數也
四九三十六六六亦三十六固也然而老陽之策
但以四九爲言不以六六爲言何也一位八卦其
下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦
前四位爲天之四卦後四位爲地之四卦惟乾之
八位以陽之六而又兼陰六之半是以言九而不
言六也若坤之八位則但用其下體本卦之二十
四策其上體地卦之四亦非所用凡天卦之四乎
是故老陰之策止於四六非但言六不言九亦無
九之可言也此無他陽得兼陰陰不得兼陽故也
陰不得兼陽則有下體無上體有一卦無二卦有
三爻無六爻非果無也有之而不能有是以無也
惟陽也得以兼陰是故以二卦言之則下体之三
畫爲陽中陽上體之三畫爲陽中陰其卦有二共

畫有六是陰陽之各三也以六畫言之上與五爲
天初與二爲地四與三爲人是天地人之各二也
陰陽之中各有天地人是以三畫分三才也天地
人之中各有陰陽是以六畫兼三才也陽六陰六
兩地則以三分之參天則以二分之也陰六之半
則本自兩地而來乃得參矣之用也陰陽則兩地
各三則參天天地人則參矣各二則兩地也或參
或兩相倚而立此數之謂耶
陽數一衍之而十十干之類也陰數二衍之而十二
十二支十二月之類
河圖洛書之五皆以一點居於其中而四點則環
於其外爲準此例而衍之以一居中而四一環於
其外則其爲一者五而五之數具矣合之而十則
十干之類應之以二居中而四二環於其外則爲
二者五而十之數具矣加之以二則十二支十二
月之類應之上則但言十干不言十日下則既言
十二支又言十二月者天數奇言干則十日在
其中矣地數偶故言十二月於十二支亦得以見
奇者必一偶者必二也
一變而二二變而四三變而八卦成矣四變而十六

五變而三十二六變而六十四卦備矣
乾下體之卦一變而得上體之卦自為二一而含二則夬在其中矣二變而夬於下體得乾於上體得兌二而含四大有大壯在其中矣三變而大壯於下體得乾之本卦四於上體得乾之變卦四四而含八小畜需大畜泰在其中矣四變而泰其下體又得乾之本卦四其上體又得乾之變卦四八而含十六履兌睽歸妹中孚節損臨在其中矣五變而臨於下體得乾兌之本卦各八於上體又得乾兌之變卦各八共十六卦十六而含三十二同人而下以至於復亦在其中矣六變而復於下体得乾兌離震之本卦各八於上體又得乾兌離震之變卦各八共三十二卦三十二而含六十四姤與大過而下以至於剝與坤皆在其中矣是故三變而八卦成以四之含八也六變而六十四卦備以三十二之含六十四也若自坤变坤則亦一而含二二变而剝則亦二而含四也三变而觀則亦四而含八也四変而否則亦八而含十六也五変而遯則亦十六而含三十二也六变而姤則亦三十二而含六十四也卦氣圖以一卦統三卦十二卦而得六十卦三百六十爻者一年之正數也先天圖以一卦含二卦十二變而得六十四卦三百八十四爻者三年之閏數也卦氣圖自下而生積一至六則乾不在午而在巳坤不在子而在亥乾遯位於姤坤遯位於復其餘八卦亦各依辰次而布焉惟先天圖位置不移而升降有序此可以見自然之為貴矣但自上而生自六至一與氣相反止可以體數言之不可以用數言之也雖然有體而後有用固不先於體也
易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六

太極分兩儀右一畫為陽其數一左一畫為陰其數二一與二合而為三此易之真數也三而三之乾之三畫每畫分為三是則參天之謂也三而二之坤之三畫每畫分而為二是則兩地之謂也或曰坤之畫每分而二即象而可見矣乾之畫每分而三果曷從而見之哉由坤之缺而不全者斯為二則知乾之全而不缺者斯為三也由三而九四九則三十六而乾之策數在是由三而六四六則二十四而坤之策數亦在是自此以往雖至於

無窮不能外此而他立其數爲可見三之爲眞數也

參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此則天地之正數也若夫用一二三四以爲所用六七八九以爲策則自是聖人依倣天地之正數立此用數依而倣之則有擬而效之之意焉參天者一三五謂之參天五七九亦謂之參天參天

之中必兩用其五焉五與五合而爲十則奇雖去五未嘗去五也策雖去十未嘗去十也兩地者二與四謂之兩地六與八亦與之兩地兩地之外一無所取於十焉十在所去則五亦在所去也此奇之所以止用一二三四策之所以止用六七八九也天地之數有五與十聖人擬之去五與十夫惟去五與十是故於五十之名亦將有所避焉避五十之名用四十九之實聖人之意端可見矣不敢以天地而自處而常遜其一焉此其意爲何如而世之學者乃或使人疑於夫子噫亦過矣

易之生數十二萬九千六百總爲四千三百二十世

此消長之大數衍三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣

凡甲子甲午爲世首此經世之數始于日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

一二三四五生數也經世書擬聖人之易用其生數之一以立一元用其生數之二以立十二會用其生數之三以立三百六十運用其生數之四以立四千三百二十世用其生數之五以立一十二

萬九千六百年總其年數之五則必歸之於世數之四矣雖然世數之四亦可總而歸之於運數之三運數之三亦可總而歸之於會數之二會數之二亦可總而歸之於元數之一然而但以世總年其餘則否者此書本以乾兌離震起數是以用四而不用五亦猶奇之去五之謂也故曰此經世擬

易而作者也一年之消長以六月而變此消長之小數也一元之消長以六會而變此消長之大數也若以欲小而見大則一世之辰數即一元之年數而一世之辰數實由一年而起衍一年之辰數

一而以世數乘之則一十二萬九千六百之數居然
而可見矣夫一世之年或始於甲子者是起於癸
亥之後猶之陽消於小雪而又長於冬至也或始
於甲午者是起於癸巳之後猶之陰消於小滿而
又長於夏至也或甲子或起甲午是固迭於消長
矣然自其始而言之果何所起起於日甲月子星
甲辰子此其爲一世之元而四千三百一十九世
之所宗者乎若又自其始之始而言之則又必有
一元之元起於日甲之一位而月子星甲辰子之
三位皆其後之者焉然後知舉三位而宗一日猶

之舉四海而宗一君也
一十百千萬億爲奇天之數也十二百二十千二百
萬二千億二萬爲偶地之數也
以一爲十以十爲百以百爲千以千爲萬以萬爲
億皆一之所分也故爲奇而屬乎天一變三三變
六六變九九變十二九四變而十二之數成焉以
地數本四與天之一自不同也然後以十二爲自
二千以百二十爲千二百以千二百爲萬二千以
萬二千爲億二萬皆十二之所積也故爲偶而屬
乎地天奇而地偶固也然而奇數常少偶數常多

則是治日少而亂日多君子少而小人多聖人有
憂之是故參天而兩地所以益其少而損其多也
五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之
則爲四此天地分太極之數也
太極之數一而已易爲以五言之五即一也以五
之數而十分之前有四數爲一二三四并五而五
後有四數爲九八七六并五而亦五五居生數之
後又居成數之前疊五數而再數之可見其居中
而爲太極也以參天言則前有一三五後有五七
九五爲樞紐而握其中焉非參天而兩之斯爲六

乎以兩地言則前有二與四後有六與八五爲界
限而隔其中焉非兩地又兩之斯爲四乎有六則
天之用行有四則地之體立合六與四而十之數
具矣天地之分太極如此若以萬物分天地則二
篇之策萬有一千五百二十亦始不自太極中流
出也
復至乾九百有十二陽始至坤九百有十二陰復至
乾九八十陰
以百有十二而較之八十則百有十二爲多三十
二八十爲少三十二其多三十二陽者近一方三

十二陽皆乾初畫之一陽也乾以一陽爲三十二卦之根柢是故兊離震雖非乾也而述易者總以爲天之四卦焉其多三十二陰者右一方三十二陰皆坤初畫之一陰也坤以一陰爲三十二卦之根柢是故艮坎巽雖非坤也而述易者總以爲地之四卦焉惟其總以爲天之四卦故左方則有三十二陽之多若除此三十二陽則與地之四卦無異矣惟其總以爲地之四卦故右方則有三十二陰之多若除此三十二陰則與天之四卦無異矣其上五爻有八十陽者必有八十陰有八十陰者

必有八十陽陽與陰均焉然巽在右而多陽無以異於離兊震在左而多陰無以異於坎艮則有消長之數存焉消不頓消以漸而消故巽而異於離兊長不頓長以漸而長故震無異於坎艮然則多少乃乾坤之定體消長乃復姤之迭用必合體與用而後陰陽之變可知也

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

三百六十者六十卦之爻數也以當歲日本無不足亦非有餘而謂陽於三百六十上盈陰於三百六十上縮何也盖一歲有三百六十晝夜晝陽數也而每得十分之七是陽數之盈也夜陰數也而每得十分之三是陰數之縮也有盈有縮而造化成焉此不齊之所以爲齊也

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故有百二十

人能疾行不能輕舉走之類也走之類屬陰陰之數六倍之而十二十之而百二十此可以爲靈於物矣復有靈於人者焉寄類於飛則非復陰之謂陽之謂也故其數可以與天地相弊也或曰廣成子之千二百亦不過十倍常人之數而止豈能與天地相弊乎曰十倍常人之數者形也猶未離其

類也與天地相弊者神也神則無方無體何類之寄乎是故非常之數固非常人之所及也

有一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

前言物而總之以天地則天地雖大不異於物也後言物而總之以人則人雖小固靈於物也前言物則走飛草木皆在其中矣後言物則但指雀與馬言之雀飛之小者馬走之大者也各指一端言

之所以見其餘也雀食草之實而棲於木馬則兼食木之葉而剉以草人則走飛草木無所不食所以為物之靈焉玩蓂莢則有以知一日之旦暮考蓂莢則有以知一月之始終咀瓜果則有以知一時之早晚饗稻粱則有以知一歲之春秋親燈火則又有以致其十年之精力然後沆觀天地之造化極論人物之性情豈曰徒知其數而已哉要其歸則必至於理而止玆人也庶其有以異於物也

豐城後學朱隱老述

觀物外篇

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

六十四卦既以八陽四陰八陰四陽之四正為在所當去則六陽六陰六陰六陽之四正亦所當去也去乾坤坎離又去頤中孚大小過則其餘之反對者但有二十八變而已而此則有二三有二六有十二共二十對何也既濟當寅冬春之交也未濟當申夏秋之交也泰當巳則春夏之交否當亥則為秋冬之交凡此四交必疊用四卦以當四立之氣而後出有入無之道成焉此二十八變所以必加而至於三十變也然則二否二泰二既濟一未濟何所屬乎屬於六陰六陽之十二於十二而殺其二則前有否泰後有既未其間則有咸恒豐旅漸歸妹渙節損益噬嗑賁隨蠱困井共為十對是則六陰六陽之十對也他如八陽四陰則有遯大

壯需訟无妄大畜睽家人兌巽革昪之六對八陰
四陽則有臨觀明夷晉升萃蹇解艮震屯蒙之六
對十陽二陰則有姤夬同人大有履小畜之三對
十陰二陽則有復剥師比謙豫之三對待體也流
行用也然流行之中未嘗無對待則先天是也對
待之中未嘗無流行則後天是也
圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井
地之法其放於此乎
天四卦皆圓也而星則又為圓中之圓圓者之數
一故曆紀之法但以其一而言之地四卦皆方也
而土則又為方中之方方者之數二故州井之法
兼以其二而言之
蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造
易禹箕敘之而作範也
圓者星之屬離方者土之屬坎其初皆出於河圖
也而此并以洛書言之何也河出圖洛出書夫子
之作大傳也亦未始不并言之矣蓋河圖雖圓而
中有方者之數寓洛書雖方而中有圓者之數寓
是以羲因之而造易則星之離土之坎一方一圓
皆自河圖而出矣至黃帝而曆紀之數立州井之
法行豈必待洛書之出而後有曆紀有州井哉
禹之功成天以洛書畀之洛書之九其視河圖之
十若不侔矣然九與一合三與七合二與八合四
與六合自河圖之十初不外於洛書之九洛書之
九初不外於河圖之十禹敘之而作範也則其與
羲因之而造易者同一致也羲之易文繼之則交
易之道愈明禹之範箕述之則執範之義益彰圓
者之一豈徒曰曆紀云乎哉方者之二豈徒曰州
井云乎哉天下之數無非易範之數實爲之也
太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽四象
生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔
柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯
然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為
十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分
陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也十分為百百
分為千千分為萬萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉
愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬
是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則
分分則消消則翕也
所謂兩儀以太極之分而立所謂四象以二氣之交

而生分則先合而後離交則既離而復合一離一
合而有天之四象此其氣化之始乎再離再合而有
地之四象此其形化之始乎氣與氣互相推也形
與形遞相盪也愈糅則愈雜愈交則愈密而其離
合之際莫得而窺其迹焉此八卦之所以相錯而
萬物之所以有生也一分為二二分為四四分為
八此則天地之分太極也八分為十六十六分為
三十二三十二分為六十四此則萬物之分天地
也分陰分陽根於太極者也吾見三十二陽本一
陽三十二陰本一陰故以分陰分陽而言之也迭

用柔剛則由根而榦由榦而枝由枝而葉吾見一
陽之後必間之以一陰一陰之後必間之以一陽
故以迭用柔剛而言之也分陰分陽以下卦之初
交而見攝萬歸千攝千歸百攝百歸十而其一畫
之初乃其本也迭用柔剛以上卦之上交而見散
十為百散百為千散千為萬而其六畫之終乃其
末也愈大則愈少合之斯為一愈細則愈繁衍之
斯為萬攝萬歸一散一為萬離合之變亦已多矣
而其大較則不出乎六位而成章焉青赤之合為
文赤白之合為章白黑之合為黼黑青之合為黻

黼黻文章猶曰陰陽之合也但言章而不及黼黻
文黼黻文固在其中矣乾以分之則為赤坤以翕
之則為黑震以長之則黑而趨於青巽以消之則
赤而趨於白其氣之變而色亦變焉非有見於六
位之成章者不足以語乎此也

或曰陽之交陰宜曰下交於陰陰之交陽宜曰上交
於陽可也今曰陽上交於陰陰下交於陽何也曰
畫卦之始但以陽居右而陰居左初不以陽居上
而陰居下也然而曰陽上交於陰陰下交於陽此
無他故矣蓋陽之一畫分下一半以交於陰之上

半則是上交於陰之謂矣陰之一畫分上一半以
交於陽之下半則是下交於陽之謂矣夫惟陽之
下半能上交於陰之上半故能於左方一偶之上
又生一奇一偶不但一偶而遂已也亦惟陰之上
半能下交於陽之下半故能於右方一奇之上又生
一偶一奇不但一奇而遂已也必如是而後四象
成四象成則太陽之下半必又交於太陰之上半
而坤艮於是而生矣太陰之上半必又交於太陽
之下半而乾兌於是而生矣少陽之下半必又交
於少陰之上半而離震於是而生焉少陰之上半

又必交於少陽之下半而坎巽於是而生焉其後
此之相交也雖然上下之文然其分下一半以交
於上分上一半以交於下則其所生之法大槩如
前可以不言而喻也○抑愚也於上下半之分因
有所感矣夫乾一畫之陽自函三畫若以上下半
分之自函六畫六而六之有不為四九三十六乎
是故乾之策數九三十六謂為四九奇也謂為六六
亦可也坤一畫之陰自函二畫若以上下半分之
自函四畫四而六之有不為六四二十四乎是故
坤之策八二十有四謂為六四可也謂為四六亦

可也兌巽離之四陽以上下半分之皆二十四其
二陰以上下半分之則皆八以陽策之二十四而
又加以陰策之八有不為四八三十二乎艮坎震
之四陰以上下半分之皆十有六其二陽以上下
半分之皆十有二以陰策之十有六而又加之以
陽策之十有二有不為四七二十八乎夫太陽居
一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太
陰居四而連六先儒之說固自有明文矣然必每
加以四而後其數成焉則猶若涉於人為有非自
然而然者孰若潒其本文數之而各分其上下之

半為則四九之與四六也四八之與四七也自有
成數而非人為之所容增減於其間焉則其為自
然也信矣是意也於上下半而得之于以見邵子
之於易也玲瓏透徹先儒比之空中樓閣良有以
夫

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽
少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也
坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

乾上坤下猶之父尊而母卑故曰定位其餘六子
則震得一陽巽得一陰兌離得二陽坎艮得二陰

得其一者為一交得其二者為再交一交則少者
每制於多力之不勝也再交則多者恒制於少道
之有要也道之有要則兌離不失為以女而從父
坎艮不失為以男而從母力之不勝則巽雖長女
而不得以從母震雖長男而不得以從父此天辰
之所以不見而地火之所以常潛也或曰地之四
象固以艮為火巽為石矣至此則又以巽為火無
亦以艮為石邪曰地火常潛槩言石中之火耳非
至此而始以巽為火也

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為

地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛多陰者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

一氣分而陰陽判天固此氣之分也地亦此氣之分也天非無陰也特陽多而陰少地非無陽也特陰多而陽少多少雖有不同而陰陽初無或異其曰陰陽半而形質具者天得百十二陽必有八十陰地得百十二陰必有八十陽故在天則有天之形質在地則有地之形質形質也者氣之融結者也其曰陰陽偏而性情分者百十二陽非八十陰之所能勝也百十二陰非八十陽之所能勝也故在天有天之性情在地有地之性情性情也者氣之主宰者也其曰形質又分則火爲石固爲在地之剛矣日與星亦在天之剛也水與土固爲在地之柔矣月與辰亦在天之柔也其曰性情又分則日固陽之極而火亦似之月固陰之極而水亦似之日月非無形質而水火則形質之形質也水火非無性情而日月則性情之性情也一受其形質則水固不可轉而爲火火固不可轉而爲水矣然火能移水之性而使熱水不能移火之性而使寒也一任其性情則日固不可變而爲月月固不可變而爲日矣然日能易月之質而使明月不能易日之質而使暗也人之性情不必皆得其中和之極與其柔而暗不若剛而明蓋剛而明者能化愚而使之歸於賢柔而暗者不能化賢而使之歸於愚或反視賢爲愚視愚爲賢亂之道也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也以爲天地之用乾陽極坤陰極是以不用也

兌離巽雖女也然而得陽之多則以爲天之用矣艮坎震雖男也然而得陰之多則以爲地之用矣乾父坤母陰陽之極也極則必反故有時而变爲九變爲八六變爲七則六子爲用父母不必自用也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後既成萬物也

乾坤皆四十八策而乾以十二陽與坤則其所存者但三十六陽而已坤以十二陰奉乾則其所存者但三十六陰而已乾有所與則坤有所取是則乾合乎坤而生三男者也坤有所奉則乾有所受

是則坤合乎乾而生三女者也兌本乾之三陽分一以與艮則艮反為男而兌反為女矣坎本坤之三陰分一以奉離則離反為女而坎反為男矣震本三陰巽本三陽各以二爻相易則震反為男巽反為女矣分而言之女固非男男固非女合而言之女本三陽男本三陰三陰三陽二者各得其半固無有餘不足之辨矣然當其為震則陽不足及其為巽則陽有餘當其為兌則陰不足及其為艮則陰有餘當其不足則相生及其有餘則相尅既有以相生復有以相尅此萬物之所以成也不徒曰成而已必曰既成既者盡也無一物不成之謂也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也

位以分定名以實生有徤之實者不可辭乾之名有順之實者不可辭坤之名此其名之不可易者也有尊之分則不可辭乾之位有卑之分則不可辭坤之位此其位之不可易者也離陰也而麗於陽坎陽也而陷於陰此其實有相似者故其名可易陽雖陷矣不可使之過於卑陰雖麗矣不可使之過於尊此其分無可踰者故其位不可易有動之實不可辭震之名有入之實不可辭巽之名孰謂其名之可易乎動者登之可使仰而近於尊入者降之可使俯而近於卑孰謂其位之不可易乎止其所止可以為說說其所說亦可以為止其實有相似者故其名可易說者退之可使降而近於卑止者進之可使登而近於尊其分有可踰者故其位亦可易大抵有其名者不可以不考其實無其實則不可以當其名也有其位者不可以不當其分非其分則不可以據其位也然則名所以載君子之輿而位所以蔵君子之府歟

離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過不可易也

離之肖乾以其陽爻之多也坎之肖坤以其陰爻之多也中孚肖乾以其有離之象也若頤則遠肖於離矣小過肖坤以其有坎之象也若大過則遠肖於坎矣乾坤之不可易以其陰陽之純也坎離之不可易以其陰陽之中也中孚頤大小過之不可易以其肖於乾坤離坎也乾坤之交為否泰坎離之交為既未濟是其體不變其用則變也巽兌之合為中孚為大過震艮之合於小過為頤是其體

則变其用不变也體不变而用变則因以體爲體用爲用用不变而體变則因以體爲用用爲體是故不變者八皆易之體变者二十八皆易之用用固有生於體者體固有生於用者此易之所以爲變易也

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也

離在天四卦之中陽也而位則當卯日未出則猶謂之夜豈非陽中之有陰乎坎在地四卦之中陰也而位則當酉日未入則猶謂之晝豈非陰中之有陽乎坤當夜半之子而震始交之則陽自此生矣至兌而長未極於乾猶爲在天之陰也乾當日中之午而巽始消之則陰自此生矣至艮而長未極於坤猶爲在地之陽也自其始生言之震一陽兌二陽非無陽也其若在上之陰何故曰在天之陰也自其既成言之巽一陰艮二陰非無陰也其若在上之陽何故曰在地之陽也大抵陽上而陰下陽尊而陰卑位之正也而體由此立故以坤主之其或陽下而陰上降尊而就卑位之反也而用由此行故以乾主之乾之用坤之體雖若不同其揆則一

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

乾坤定上下之位則天地之體立坎離列左右之門則日月之用行體之立者未嘗無用故以闔闢而言闔則爲秋爲冬闢則爲春爲夏用之行者未嘗無體故以出入而言晝則日出而月入夜則月出而日入天地雖體而有用日月雖用而有體吾於此而見之矣月之體自既朔之後由震而趍乾是亦天之一闢也若上弦則有兌之象焉自既望之後由巽而趍坤是亦地之一闔也若下弦則有艮之象焉由艮而入則未闔者果闔矣然旦而在丙丙後於甲是未闔而先有闔之機也由震而出則未闢者果闢矣然暮而在庚庚先於癸是既闢而復有闔之機也月之體自冬至之後道乎北陸漸趍

於西是亦天之一闢也若春分則有坎之象焉自
夏至之後道乎南陸漸趍於東是亦地之一闔也
若秋分則有離之象焉由離而入則未闔者果闔
矣晷短度縮其極必反是未闔而先有闢之望也
由坎而出則未闢者果闢矣晷長度盈其極亦反
晷既闢而復有闔之處也一日之闔闢則有一日
之出入一月之闔闢則有一月之出入一歲之闔
闢則有一歲之出入其出入有度其闔闢有時吾
皆於此而見之故曰莫不由乎此矣此者謂何指
圖而言之也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者
消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生陰生陽
陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮
自下而上謂之升若自復而乾自姤而坤者是也
自上而下謂之降若自夬而姤自剝而復者是也
升者為生非但陽之升者為生陰之升者亦生也
降者為消非但陽之降者為消陰之降者亦消也
陽生於下指復而言之也陰生於上指夬而言之
也得其下生者為植物植物本陰必有得於氣之
陽而後生也得其上生者為動物動物本陽必有得
於體之陰而後生也動物之命寄於首植物之命
寓於根莫不有生也而實相反焉此反生之謂也
前言陰陽之反生分而二之也後言陰陽之相生
合而一之也分而二之者若曰天則起於復矣日
則起於剝矣必至於乾而後交焉既交之後天則
起於姤矣日則起於夬矣必至於坤而後交焉合
而一之者若曰一陽生於復六變而為乾則必授
之以姤矣一陰生於姤六变而為坤則必授之以
復矣左而右右而左其相生者一無窮也上而下
下而上其反生者亦一無窮也此循環之謂也

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而生八
卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天
地之體四象生日月之類八卦定日月之體八卦生
萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象
之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來
而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而
異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉
陰陽本一氣也故分之而為二二儀則兩體矣故
交然後生四若夫四象交而生八卦八卦交而生萬
物則亦曰是而推之耳其曰二儀生天地之類者

既以一陽為天則以一陰為地地固天之類也其曰四象定天地之體者天之體由一動一静而定地之體由一静一動而定其體也必定於既交之後其類也可推於未生之前是固一逆而一順也其曰四象生日月之類者既以陽含陰而為日則以陰含陽而為月月固日之類也其曰八卦定日月之體者日之體由旦晝暮夜而定月之體由晦朔弦望而定其體也每定於既交之後其類也可推於一生之前是以一逆而一順也其曰八卦生萬物之類者既以天之四卦為性情形體則以地之

四卦為走飛草木走飛草木固均之為有此性情形體之類也其曰重卦定萬物之體者性情形體之體由有暑寒晝夜之變而定走飛草木之體由有雨風露雷之化而定其體也每定於既交之後其類也可推於未生之前是亦一逆而一順也逆推之有以知其所自生順觀之有以見其所自成天下之物雖有巨細之不同無能出此範圍之外者矣然而日月一類也同出而異處也異處而同象也此其意豈独舉日月以例其餘哉由其同出而異處是以一會而變一月十有二會而變一年由其異處而同象是

以晝則觀日而知其有四時之變夜則觀月而知其有六候之化物固不外於是也

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽变而陰應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順

天變時者天左旋自復而乾自姤而坤則三百六十六運轉而其所進之度適一周矣日右轉自剥而始至乾而與天交於午自夬而復至坤而與天交於子則三百六十六次舍而其所退之度亦一周矣於其一周而之間分為四变天進而至離日

退而至坎此一變也而地則應之以物必鵠然而生矣天進而至乾日退而至乾又一變也而地則應之以物必裒然而長矣天進而至坎日退而至離又一變也而地則應之以物必碓然而成矣天進而至坤日退而至坤又一变也而地則應之以物必索然而消矣陰变而陽應者日変而天應之也陽变而陰應者氣变而形應之也時可逆知者言春則必知其有秋言夏則必知其有冬也物必順成者非則不生非長則無成也陽迎而陰隨以地之應物者言之也陰逆而陽順以天之变時者

言之也

語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

語其體者非語其用也語其用則惟天之一語其體則有地之二是一而為二也若夫物有万不同而無不分於地者分地之體以為萬物而地之為二終不變焉是地之於天豈徒曰分其體而已哉固必并其用而得之不待分也天之用不待分而地得之地之用不可分而物歸之物之歸地者

要其終天之歸道者原其始若夫地之歸天則固在其中也故曰天包地外地居天中夫天之所以包於地外地之所以居於天中必有道焉君子貴之非貴其體貴其用也

有變必有應也故變於内者應於外變于外者應于内變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

其曰有变必有應者所以始此章之意也其曰变應之道者所以終此章之意也以乾兑離震為内則必以坤艮坎巽為外矣以乾兑巽坎為上則必以坤艮震離為下矣性情形體变于内者也而其外則有走飛草木之應焉走飛草木变于外者也而其内則有性情形體之應焉晝夜雨風变于下者也而其上則有暑寒露雷以為之應暑寒露雷变于上者也而其下則有晝夜雨風以為之應天变而日應之猶其曰日变而天應之也在彼則主变時而言時莫重於日在此則主應物而言物莫始於天変者從天從其左旋也應者法日法其右轉

也日紀乎星月會於辰右轉而法日者也如其曰辰以為月之會星以為日之紀則亦左旋而從天矣水生於土火潛於石右轉而法日者也如其曰火者石之所潛水者土之所生則亦左旋而從天矣飛者棲木走者依草下变上應取諸物而可見也心肺之相聯肝膽之相屬内变外應取諸身而可見也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對物之動者其體雖橫其首未嘗不在上也此則本

乎天者也宜其首之親乎物之植者其體雖縱其
根亦嘗不在下也此則本乎地者也宜其根之親
下者之於圖乾兌巽坎在上者也若以下者爲變
而上應之則其初之一畫皆垂而向下矣坤艮震
離在下者也若以上者爲変而下應之則其初之
一畫皆倒而向上矣以卦則反對以物則反生皆
所謂変應之道也
陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根荄之
類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生支
榦之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而
騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類
不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也
動物屬天植物屬地以天之陽交天之陰陰在内而爲主
則其蹄角雖巨不能效羽翼之飛也以天之陰交天之陽
陽在内而爲主則其羽翼縱微不必效蹄角之走也以地之
剛交地之柔柔在内而爲主則根荄雖盛不能效支榦之
木也以地之柔交地之剛剛在内而爲主則枝榦縱衰不必效
根荄之草也陰陽天也而走飛主焉剛柔地也而草木生焉皆其正
者也又有変者焉若以天之陰陽而交於地之柔剛以地之柔
剛而交於天之陰陽則羽者能飛兼能走也
足者能走兼能騰也走則有足而騰騰則無羽而
飛矣草中有木根荄而又枝榦也木中有草枝榦
而又根荄也以類推之走者不飛飛者不走草者
非木木者非草各以類而推之走可以飛飛可以
走草可以木木可以草又各以類而推之走之草
毛之深者狐貉之類是也走之木骨之脩者猿猱
之類是也飛之草羽之弱者翡翠之類是也飛之
木翼之勁者鵰鶚之類是也草之走蔓之延者瓜
瓠之類是也草之飛根之浮者萍藻之類是也木
之走根之淺者竹葦之類是也木之飛枝之裊者
楊柳之類是也一而含四二而含八三而含十二
四而含十六生物之類盈乎兩間多則信乎其多
矣然而不是過也走者便下陰爲主也飛者利上
陽爲主也此豈其性之殊哉亦其類則然也
陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者
交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于陸
也
以水陸分陰陽則陸陽而水陰陰之所有宜陽之
所無陽之所有宜陰之所無然而陸中之物水中
必具者陸猶象而水猶影影之所変者影必從而

應之不相遊也若乃陸之多走則以陽交於陰之
故水之多飛則以陰交於陽之故巨于陸者入水
則細以陽之不勝乎陰也巨于水者出陸則細以
陰之不勝乎陽也

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也
虎豹之毛猶草而其股骨之巨則猶之乎木矣鷹
鸇之羽猶木而其腹毳之細則猶之乎草矣求之
一物而無不備也况於人乎

木者星之子是以果實象之
天言陰陽而陽每先陰故日先於月而星先於辰
地言剛柔而柔每先剛故水先於火而土先於石
若以其匹敵言之地之火當天之日地之水當天
之月地之土當天之辰地之石當天之星木之氣
稟於石石之象配乎星由此推之凡石之子即星
之子是故果實之堅者每象乎石果實之圓者必
象乎星蓋圓者星之象而堅者石之體也

葉陰也華實陽也枝葉耎而根幹堅也
原其初生有根即有葉矣而其榦則未堅枝則未
分也若其華之與實則豈其所有哉及榦之既堅
枝之既分而後華實從之則其初生之葉固已零
落朽腐而不復存矣豈徒其初生者不復存雖其
繼生者每一易歲則又將不復存也以此見葉其
陰也根其陽也榦近於根故屬陽而堅枝近於葉
故屬陰而耎然而榦亦有耎則木中之草也枝亦
有堅則草中之木也草有華實則為陰中之陽木
有枝葉則為陽中之陰葉陰之陰枝陰之陽華陽
之陽實陽之陰反復推尋先後本末互有倫理而
實不出乎陰陽之外也

人之骨巨而體繁木之榦巨而枝葉繁應天地之數
也
人之骨巨猶之天之數一人之體繁猶之地之數二
愈大則愈少骨巨之謂也愈細則愈多體繁之謂
也木之有榦也其何異於人之有骨木之有枝也
其何異於人之有體葉之附於枝也其猶毛之附
於體歟

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也
陰交陽陽交陰則有走飛之類剛交柔柔交剛則
有草木之類草木宜橫而反縱走飛宜縱而反橫
者天之動自以東西繞地而為緯是故走飛之橫
者應之天之不動自以南北倚地而為經是故草

木之縱者應之人宜橫而反縱者合太極之兩而存乎一身是故晝則能縱動而不愧乎天可也夜則能橫靜而不愧乎地可也此人之所異乎物也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

翅者飛之具趾者走之器人之手可以弋飛人之足可以追走飛走雖捷不必靈於人也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

飛者食木啄之以喙剛克剛也走者食草齕之以齒剛克柔也人皆兼之而又食飛走者取其體於

動植託其用於烹飪而剛柔之質化焉人之貴於物也信矣雖然目物則可逐物則不可寓物則可留物則不可

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陽交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

有獨無對則易之用息易之用息則非徒無[illegible]無天地有天地而後有人此體之所以必交而後生也陽與剛交而生心肺則心肺之生由乾巽之交也考之圖乾巽在上以此知乾巽交而生心肺故心肺居乎四藏四府之上也柔與陰交而生腎與膀胱則腎與膀胱之生由坤震之交也考之圖坤震在下以此知坤震交而生腎與膀胱故腎與膀胱亦居乎四藏四府之下也若夫陰與柔交而生肝膽剛與陽交而生脾胃合四藏四府而觀之則知八卦之位或居上下之極或居上下之中槩可見矣抑生人之初有此

八象而已內八象既成則外八象猶之影焉心生目者心在上目亦在上也腎生口者腎在下口亦在下也膽生耳者膽次心耳亦次目也脾生鼻者脾次腎鼻亦次口也肺生骨者肺在上骨亦在上也膀胱生血者膀胱在下血亦在下也肝生肉者肝次肺肉亦次骨也胃生髓者胃次膀胱髓亦次血也以內八象合外八象則為十有六象而人之體亦具矣雖然猶未也體有所生必有所配心膽脾腎藏之四也我則以乾兌離震配之血肉髓骨身之四也我則以坤艮坎巽配之目耳鼻口首之四

也配以泰中孚既濟頤則下卦即乾兌離震上卦即坤巽坎艮也肺胃肝膀胱府之四也配以大過未濟小過否則下卦即坤艮坎巽上卦即乾震離兌也乾兌離震既以配藏之四則坤艮坎巽宜以配府之四泰中孚既濟頤既以配首之四則大過未濟小過否宜以配身之四然而藏之四得天之四正首之四得天之四交此無他由中達外天之一也府之四得地之四交身之四得地之四正此無他由表及裏地之二也要之泰為目即乾為心而交者也否為膀胱即坤為血而不交者也艮為肉而不交非小過之為肝者乎兌為脾而交非中孚之為鼻者乎既濟為耳即離為膽而交者也未濟為胃即坎為髓而不交者也巽為骨而不交則必以大過而為肺焉震為腎而交則必以頤而為口焉交者所以為用是故藏四首四必以天之四卦主之不交者所以為體是故府四身四必以地之四卦主之合天四地四之交與不交而十有六象具焉人之貴於物也豈曰苟焉而已哉

天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象[illegible]

合天地而生人此氣化之父母也合父母而生子此形生之父母也氣化則形必生矣形生則氣必化矣此人之所以有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒垂何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也

心膽以性言肝肺以體言體者性之所舍性者體之所主體猶地也石也性猶天也火也天升而上不着地之降也火升而上不着石之降也然而心則倒垂於肺之下膽則倒垂於肝之下何也其性則天也其體則地也曷不觀之於草木乎草木自根生人則自首生草木則根着於地矣人則足履於地首戴於天若非心膽之倒垂何以驗其初之生也首則先著於地哉由其心膽之倒垂有以驗其初之生也首著於地是以曰人與草木皆反生

口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

口目體之動者也橫則象世間之動物鼻耳體之植者也縱則象世間之植物宜縱反橫謂其如天

之動不如天之縱也宜横反縱謂其如地之靜不如地之横也其故何哉體必交而後生物亦交而後生也

天有四時地有四方人　有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

天有四時天之四也地有四方地之四也人　有四支人之四也天之四時每時三月地之四方每方三次人之四支每支三節時月四而三之則十有二也方次四而三之則十有二也支節四而三之則十有二也以其大體觀之固已合乎天地之數矣若又於大體之中觀其小體則指節之三折可以觀斗日之相逢若又於小體之外觀其大體則掌文之四析可以觀山澤之相通不特此也若以十有二州而列之指節之間則指節亦可以察地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可以觀天既言指又言掌不可謂不備然而猶有巨擘存焉其二節之顯則陰陽之謂也其一節之隱則太極之謂也太極分而為陰陽陰陽運而為四時以此巨擘論其三析而四之則天之文果可見矣惟掌亦然掌之心握太極展而視之人不知其為太極也然握之以為拳其中虛焉非太極之謂乎太極分而為剛柔剛柔布而為四方以此中心總其四析而一之則地之理果可見矣天之文地之理皆具於此可不自知其貴哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎中三才之道也

天在上地在下人居其中三才之位也首在上腎在下心居其中三才之象也首統元形腎統元氣心統元神三才之道也夫道也者太極之妙用也上不在首下不在腎而惟內寄於心焉心之不虛則神無所託神之不聖則道無所施必也虛以養心聖以養神而後道可盡也

人之　四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

人之手足各有三陰三陽共為十二經脉三其十二為三十六則乾之策數也此以三候定之者也若以四至定之四其十二為四十八則乾之文數也以十乘之則為四百八十四用其三去其一則為三百六十天之數至此極矣而人之脉與相應焉有以見人之為貴不　一而足也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄

何以謂之藏以其有所藏也心之藏神足以運用腎之藏精足以固本脾之藏魂足以佐神膽之藏魄足以佐精精生於一而腎則象乎震之四神生於二而心則象乎乾之一此可以見上下之交矣鬼生於三而膽則象乎兑之二魂生於四而脾則象乎離之三亦可以見上下之交矣體以交而後生用以交而後成性其交也所以有人道也

胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

氣腸血陰本具於有生之初矣然不資外物以養之則亦無以充而長之胃府也非藏也受物於外而化之於内則以其所益之氣傳之於肺而本然之氣隨所益而愈實以其所滋之血傳之於肝而本然之血隨所滋而愈榮若水穀之於脬腸固所謂濁而識者也濁者去而清者留識者過而潔者續此胃之一體所以界乎上下之間而為傳道迎送之府也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋然地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地

地載天天地相函故天上有地地上有天

總而言之則天圓而地方圓圖象天方圖象地也分而言之則天之南高也以乾處之天之北下也以坤處之望之如倚蓋者析半而視之則但見其有乾兑巽坎如倚蓋然不見其有坤艮震離如循環矣地東南之下也以坤處之西北之高也以巽處之若乾兑離震則是天之四卦無與於地也言天者於圓圖而取其二之一言地者於方圖而取其四之一無彼此也東南多水故坤有水之象焉西北多山故巽有石之象焉不言水不言海而言水山不言山而言石石言体水言用也天覆地指圓圖之上一半而言地載天指圓圖之下一半而言天地相函則又合圓圖之上下體而言天上有地指方圖之泰損既濟益而言地上有天指方圖之否咸未濟恒而言其所指不同其為言天地之象則一也

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過七分也

渾之為言猶曰全也兩渾者一言其氣之全一不

可測也二言其象之全不可測也姑以斗數言之其
數七有以合一卦變七卦之數焉震以一卦變七
卦則至於離矣離以一卦變七卦則至於兌矣兌
以一卦變七卦則至於乾矣而乾也又自以一卦
變七卦而天之數終焉四七二十八則每方而七
宿也則又以七星而居中焉是則斗之謂也二十
八宿順天而左則皆動也若夫魁四杓三有動者
焉有靜者焉靜者屬陰其數則四動者屬陽其數
則三以杓之三乘魁之四則其動也亦必順天而
左矣其左建寅其右建子陰陽於是而分焉晝夜
於是而判焉是故以寅為晝則必以戌為夜其數
則九其用則七蓋十二分之九猶之十分之七此
晝之所以不過七分也始言天之不可測而其終
也亦有可測者焉無他測之以斗則天固不外乎
是也

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地
之交也左旋右行天日之交也

日雖右行而其晝夜之往來則必隨天而出入故
曰天行所以為晝夜是以東西之出入而言之也
天雖左行而其寒暑之進退則必隨日之升降故
曰日行所以為寒暑是以南北之升降而言之也
夏則日行於地下者淺以其道北陸而行天者高
也冬則日行於地下者深以其道南陸而行天者
下也於行天以高下言於行地以深淺言此所以
為天地之交也天左行而在子則日右行而在丑
天左行而在卯則日右行而在酉天左行而在午
則日右行而在未天左行而在酉則日右行而在
卯左行以天言右行以日言此所以為天日之交
也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天
之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午
正秋卯正冬子正應日之交也

隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北
之升降應日之行故一日而有一星之超應日
之交故四仲而有四正之會

日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半
日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而
退六日是以為閏差也

以遲為進者謂日也是故日計不足歲計有餘積
三百六十五日四分日之一未嘗不可追及於天

而遂與之會焉以疾為退者謂月也是故日計有餘月計不足積二十七日雖及於天末及於日必又以二日有半追之然後乃日之及而遂與之會焉此疾者之所以為退而遲者之所以為進歟日一會而加半日日非有加也月一會而減半日月則有減焉由月之有減所以見日之有加加半日減半日此閏餘之所由積也自一會言之則為運之小自十二會言之則為運之大小而有半日之加減則大而有六日之進退矣進六日退六日此閏差之所由成也

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月遠日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也

冬至後漸迤而西以至北陸則陽度而盈者也夏至後漸迤而東以至南陸則陰度而縮者也日行陽度猶之以本國之君行本國之境也以本國之君行本國之境悉臣悉妾莫抗敵焉此則主道之盈也日行陰度猶之以鄰國之君行鄰国之境也以鄰国之君行鄰国之境臣不純臣妾不純妾示謙讓焉此則賓道之縮也月自初八以前有最疾次疾之異自二十以後有小疾太疾之殊自初九至十九則独遲而不疾盖明生

而遲者以其去日之漸遠猶諸侯之就封於其境內有古道焉其尊寵為何如也魄生而疾者以其去日之漸近猶諸侯之修覲於其班內有臣道焉其卑恭為何如也君臣之義今古不廢賓主之道登降有節此豈人為之偽哉觀諸日月而可見皆天理也

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而東出也天為父日為子故天左旋日右行日為夫月為婦故日東出月西生也

日為陽月為陰陰之生每由於陽之消故月之出

必由乎日之沒日沒而月出固也然而有西出之時有東出之時何也當其西出猶夫之導婦而先婦之隨夫而後也及其東出則猶婦之與夫抗禮有敵體之意焉陰之不可使盛婦之不可使抗如此若日之於天則每日而退一度必有尊也言有父也父子之道天性也豈其敢抗

日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日之食在朔月之食在望一年十二月為朔者十二為望者十二然而日有食不食者數有交不交

也蓋日之行也惟有黃道月之行也則有九道以
日道之一當月道之九其交也恒十之一其不交
也恒十之九所以不食之時多食之時少由其交
之不數也不幸而月之體適與日相掩則日為所
食猶之水以形滅火小人以力戕君子也其戕日
之光適與月相望則月為之食猶之火以氣滅水
君子以智排小人也智之不若而力焉是尚其幾
何而不為有道者所非耶

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月
法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星
半動半靜陰陽之義也

日不先於天故隨天而轉月不先於日故隨日而
行星不先於月故隨月而見隨月而見者法於月
故半動而半靜隨日而行者法於日故半盈而半
虧隨天而轉者法於天故半盈而半縮若天則無
出其上者矣然亦半明而半晦者天法乎太極太
極固半陰而半陽也得其陽之一半則為明得其
陰之一半則為晦晦不常晦有時而明明不常明
有時而晦是可以見造化之無全功矣而人也乃
或憂其所不及慮其所不足亦勞矣哉

云晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見
於夜貴賤之等也

天之半明半晦固也然晝之所隱者夜而必見夜
之所隱者晝而不見無間斷也日見於晝夜則隱
矣月見於夜而有半不見焉不能常如望前望後
之數夜也星半見於夜則地上居其半地下亦居
其半焉可以見星不如月月不如日日不如天其
貴賤之等截然有限孰得而踰之哉

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中
之陽

晝有時而見月之體特不如夜之明耳若星則亡不
當晝之見也此月之與兌所以均之為陽中陰星之
與離所以均之為陰中陽也

天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀
山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天
體容物地體負物是故體幾於道也

星一而已故謂之奇山與水二故謂之耦星象在
天而辰納之此天之所以容物山水在地而土載
之此地之所以負物有容有負用也而以體言之
非體則無用也凡其用之過乎物者無他由其體

之幾於道故也
極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也
夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒
暑和寒暑和而物乃生焉
極南大暑以乾之在南極北大寒以坤之在北南
之融也化而為水水潤則鹹非生物之水也北之
結也凝而為山山燥則焦非生物之山也故曰物之
死地以其無生氣焉耳然則生物之氣何時而布
日旅牽牛隨斗而南寒已極矣天道於是乎始交
於地而二氣有和平之漸萬物有發生之端及夫
日行西陸而萬物果生矣日次東井隨斗而北暑
已極矣地道於是乎不交於天以暑則漸退以寒
則漸進以二氣揆之固無異乎始者之平和也然
而肅殺之端由是見焉及夫日行東陸而萬物果
不生矣尚論生物之地必有生物之氣尚論生物
之氣必有生物之時地貴乎中氣貴乎中時亦貴
乎中焉君子之道豈曰不貴乎中
天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生
是以震天之陰也巽地之陽也地陰也有陽而陰效
之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水

火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽
伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽
陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天
伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽
之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動
而隨陽土石靜而隨陰也
天之陰陽猶地之柔剛以剛為德則柔者不見震
為辰故不見也地之柔剛猶天之陰陽以柔為體
則剛者不生巽為石故不生也震在天之卦也
而陰多故曰天之陰巽在地之卦也而陽多故曰
地之陽其實陽者屬天陰者屬地有陽而陰效之
猶曰有天而地效之也乾為至陽之日震為至陰
之辰皆在乎天地則有火所以效天之日有土所
以效天之辰然不曰水土而曰水火者上固火之
餘也土石有質水火亦有質故曰地上皆有質之
物陰伏陽而形質生以坎之一陽伏於二陰之內
也陽伏陰而性情生以離之一陰伏於二陽之內
也陽生陰者離之陽消生坎之陰陰生陽者坎之
陰消生離之陽陽尅陰者離之陽滅尅坎之陰陰
尅陽者坎之陰滅尅離之陽陽之不可伏者不見

於坎一陽可伏巽二陽不可伏故地之火常潛於地也陰之不可尅者不見於天雖一陰可尅震二陰不可尅故天之辰常隱於天也伏陽之火者其體必柔坤得十二陽艮得二十陽是伏陽之火者也水火動而隨陽則亦異陽而為陽所用耳伏陽之多者其體必剛故得二十陽巽得二十八陽土石靜而隨陰則亦禀陰而為陰所用耳或曰火剛也而以柔言之主柔也而以剛言之何也曰火之性剛而體柔土之性柔而體剛或剛或柔各隨所指而言也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

以周子太極圖觀之陽之生陰以動極而生靜也陰之生陽以靜極而生動也一動一靜迭相生焉故曰動靜無端陰陽無始若其生水生火則必陽變陰合而後生焉陽其水火之父不但生水而已也陰其水火之母不但生火而已也邵子之說則直以為陽生陰故水先成所生之陰即水也無待於變陰生陽故火後成所生之陽即火也無待於合似若與周子異者此無他陽生陰即河圖天一之生水水先成即河圖之地六隨一而成水也陰生陽即河圖地二之生火火後成即河圖之天七隨二而成火也邵子之說自本河圖之數則其與周子之說自不同矣雖然天一生水即陽之變也地六成之即陰之合也地二生火即陰之化也天七成之即陽之感也周子言變言合但舉其一耳邵子言生言成兼舉其二焉則是不同之中未嘗不同同之中未嘗果同也學者必知其言數者未嘗外理言理者未嘗外數則可以知二子之說矣自人而言之陰其體也陽其性也有體而無性則陽去而陰竭有性而無體則陰盡而陽滅是以陰陽必相生也體性必相須也此一身之水火亦二氣之造化也

金火相守則流火木相得則然從其類也

地之四象有水火土石而已無金與木此忽以金木言之蓋金生於石木生於土四象其體五行其用也以用言之金與火相守則流然不流則無以成鎔冶之功木與火相得則然然不然則無以成烹飪之功其流也有以見夫婦之相尅其然也有以見母子之相生生尅不同其類一也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

水為在地之柔寒為在天之陰遇寒而結是柔之不勝乎陰也水為在地之柔火為在地之剛遇火而竭是柔之不勝乎剛也當其不勝乎寒則水之體為氣所变體雖变氣不滅也及其不勝乎火則水之氣為體所变氣既变體亦絶矣從所不勝乃至於此然水火有相勝之理惟寒則非水之所能勝也寒暑有相勝之理雖火則非暑之所欲勝也於此見君子得志必與君子而相通小人得志亦與小人而相攻此君子之所以吉小人之所以凶也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也

陽極生陰故得陰而為雨陰極生陽故得陽而為風剛極生柔故得柔而為雲柔極生剛故得剛而為雷有陽無陰則不能為雨有柔無剛則不能為雷不曰無剛不能為雷曰無陽不能為雷者其聲則剛其神則陽也有其神則有其聲無其神則無其聲矣聲可能也神不可能也所以不言剛而言陽也雨之體在下則柔而其氣則上屬乎陰陰不能獨立必待陽而上陰而後雨之意與其興也有為之倡則然也雷之聲在上則剛而其神則下屬乎體體不能自用必待陽實其體而後雷之音發其發也有為之主則然也陰陽之外合柔則為雨柔剛之外合陽則為雷或由氣而化為體或由體而變為氣是亦有無之極也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌震為偶以應地之方也王者之法其盡於此矣

作者之謂聖述者之謂明文王之易固於伏羲謂之述可也而亦以作言之何也後天之易非從先天之舊矣是即創始之謂也非作而何均之曰作也有得於天地之體者矣伏羲是也有得於天地之用者矣文王是也乾坤坎離未交則為體既交則為用泰則大者亨也猶有小者焉至於既濟則雖小者而亦亨矣乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申此伏羲之易也若文王則置乾於西北

而離得其位矣退坤於西南而坎得其位矣長子用事出乎震也長女代母齊乎巽也兊則物之成也艮則物之終也應天之時則運行者以之應地之方則生物者以之王者之法主乎生物而已矣有以生之無以成之未盡也有以終之無以始之亦未盡也始而終終而始成而生生而成王者之法庸有一之不盡乎

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰為上經之中咸恒當下經之首皆言乎其用也

後天之易主於用固也然必有本焉本之不立則難乎其致用矣易始乾坤先立其本也其本既立而後其用行焉中於坎離者以坎離之位居乎天地之中或騰而上或降而下無非坎離之用故也終於既未濟者坎離之交則既濟也坎離之不交則未濟也不以未濟先既濟者由未濟而既濟則其道窮矣由既濟而未濟則始而終終而始其道無窮其用亦無窮也此聖人作易之意也若否泰為上經之中則天地之交不交也咸恒為下經之首則男女之交不交也不交者所以立本交者所以致用上經言天道故以天地之交不交示人下經言人道故以男女之交不交示人其實天道之中未嘗無人道人道之中未嘗無天道乾坤十变而為泰以致泰之難也泰一變而為否以致否之易也自乾至履凡十卦而為坎者六屯蒙需訟師比無非坎也其險也如此此泰之所以難致歟自泰至離凡二十卦而為離者四同人大有噬嗑賁非無離也非不明也然二十卦而得四與十卦而得六多寡殊矣此一否之後所以難乎其復泰歟泰之不復雖人也亦天也天道於是而終矣我則援之

以人然後晉明夷家人睽革鼎豐旅之用始迭出而施之蹇困解井渙節之間蓋將以人之道濟天道也天道之既濟人道之既盡易自是可以終矣雖然交者其用也不交者其本也吾既立本於其始可不立本於其終乎始而始者易終而始者難何以處之曰道

坤統三女於西南乾統三男於西北上經起於三下經終於四皆交泰之義也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

坤統三女於西南皆陰也而居於上乾統三男於西北皆陽也而居於下此豈非交泰之義乎上經起於三者以三十卦起下經之義也下經終於四者以三十四卦終上經之義也下經以有上經而起上經以有下經而終亦豈非交泰之義乎交者其用也不交者其體也易之有體亦以為用之本故曰易者用也乾用九故四九則三十六坤用六故四六則二十四與三十六皆自四十九蓍而出是以大衍則用四十九也潛龍勿用此一爻似若與餘爻異矣然非以此一爻養其體於下則雖有餘爻無以致其用於上是故交者必以不交者而為體用者必以不用者而為體其義一也然龍之潛也不曰不用而曰勿用蓋惟有以勿之而後知所止矣不然則不用而欲行雖舍而不藏雖養一時之用非聖人之所貴也聖人之所貴者可行則行可止則止豈徒曰必於用哉惟能以不用為用乃聖人之心也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

夫子所陳之雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相對皆交泰之義也惟自大過而下以至於夬九八卦則變其交泰之義而雜以陳之茲其所以為雜卦歟

乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大小過為二篇之正也

乾坤坎離不變所謂體卦也而以為上篇之用則體之用也兌艮震巽皆變所謂用卦也而以為下篇之用則其用之用也大過皆乾頤皆坤本震艮兌巽之合也而以為上篇之正變而實正者也中孚皆離小過皆坎亦兌巽震艮之合也而以為下篇之正正而實變者也變而實正故近於坎離而以為上篇之終終天道之義也正而實變故近於既未濟而以為下篇之終終人道之義也此後天之用也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當不用之位

易者变也陽变陰則無陽矣陰變陽則無陰矣然陰陽之中有道焉变雖不一而一則終不变也此之謂易異乎有变而無常者矣陽以在上為正陰以在下為正震陽在下兌陰在上皆反其正故為

交之始交之始即變之始也坎陽自下而進於二
離陰自上而退於二皆得其中故為交之極交之
極即變之極也巽陰元在於下艮陽元在於上皆
未嘗交未嘗交即未嘗變也然猶有陰陽之雜以
其不若乾坤之純也陰陽之純者或居西南或居
西北西南半用西北全不用也然而槩以不用言
之以坤之配乾也陰陽之雜者或居東北或居東
南其曰用中之偏位偏則不全猶之西南之半用
也交而極於中者或居正南或居正北冬夏以之
而正焉其用可知也交而始於上者或居正東或

居正西朝夕以之而正焉其用亦可知也於一日
言朝夕不言晝夜於一年言冬夏不言春秋蓋春
秋即一年之朝夕而晝夜即一日之冬夏也
乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之
用也
橫者東西迭運而為用縱者上下對峙而為體乾
坤縱而六子橫則是為體者二為用者六也震兌
橫而六卦縱則是為用者二為體者六也為用者
二而為體者六此專舉地上而言之也為體者二
而為用者六此兼舉地下而言之也易有先後天

之不同故其變如此
天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之
陽在上而陰在下既交則陽下而陰上
圓圖乾在南而坤在北則天之陰陽可知也方圖
坤在南而乾在北則地之陰陽可知也人之心在
上而腎在下則人之陰陽可知也未交則言其體
故乾上而坤下既交則言其用故坎上而離下
辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無
物之氣也
天之體何以有辰之名辰之名由日月之會而立

月從日而會其數十二月從日而分其數三十三
十者從天之數十二者從地之數也其謂之無物
之氣則太虛是已人惟心之有物故與天之體不
相似若使其心之無物則人之心即天之體所謂
氣豈非性歟
天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以
地高西北天高東南也
合圓圖之全以六十四卦為天則乾為日而在南
由東陟南何其高也分方圖而四以十六卦為地
則巽為石而在北由西升北何其高也心游於高

則虛而明身履其髙則危而慄是以君子之言天也必效其髙言地也寧法其卑

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也

天之神棲乎日日之出入猶人之寤寐也人之神發乎目人之寤寐猶日之出入也當其寤也神棲於心目之所視神之發也及其寐也神棲於腎目收其光視藏其用神無所發與夜俱晦則晝之所為至是已矣然寐不終寐有時而寤寤則有寐寐則有息息通寤寐得用之全瞬分寤寐獲用之半

目横而象地故獲其半鼻縱而象天故得其全由此觀之神棲於腎未嘗不寄其息於鼻也豈惟鼻哉亦有耳焉寐重則聽之用止寐輕則聽之用行是耳之用又多於目之半少於鼻之半蓋鼻則縱而居中耳則縱而居偏偏則有時而不用中則無時而不用也以此見神寄於耳則能聽神寄於鼻則有息然寐終不勝於寤者以神之未發故也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

雨之從雲和以從其和也雷之從電怒以從其怒也

吹噴吁呵呼風雨雲霧雷言相類也

吹噴吁呵呼人之用也風雨雲霧雷天之用也人之用有似乎天者斯其類也然而有心之私者每不若無心之公則以人欲害之也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

自其未生而有生則太極兩儀之次也自其未成而有成則四象八卦之次也方生而成則為今既成而毀則為古自一而八則有上下之宇自古而今則有往來之宙宇宙內事皆吾儒本分內事也而有不究者焉此豈非儒者之陋乎

雲有水火土石之異他類亦然

水雲黑火雲赤土雲黃石雲白則求之於色也若夫水雨霖火雨露土雨濛石雨雹則求之於質也水風凉火風熱土風和石風冽則求之於氣也水雷雲火雷虩土雷連石雷霹則求之於聲也若露則附於雨類之中分之則雨露為二合之則雨露為一兩露為二則霧附為雨雨露為一則雲備其數所以足四象而充四類也

二至之相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

以皇慶三年甲寅之曆推之春分日躔壁八度秋分日躔軫一度夏至日躔井四度冬至日躔箕八度其東西之相去當於二分定之而此則槩以二至為言者其在井則西去於壁九十一度東去於軫九十一度其在箕則南去於軫九十一度東西之合得一百八十二度南北之合亦得一百八十二度其言一百八十者舉大凢而言之也南北東西既均之曰相去一百八十則南北與東西無異矣又曰南北之相去凢六十者自其東西運轉而言則横而視之南北亦東西也自其南北升降而

言則縱而視之南北自南北東西自東西東西運轉前説已詳南北升降此不容畧盖夏至近極日之行天者高行地者淺冬至遠極則日之行天者下行地者深其自高至下自淺至深互有六十度之相去然所謂六十者亦舉其大凢而言之也盖夏至之日其去北極也六十七度其去南極也一百一十五度冬至之日其去南極也亦六十七度其去北極也亦一百一十五度舍其一百一十五度之多而言其六十七度之少於六十七度之中又虛其七度而不言盖以為消息盈虛互有進退

然大槩增減於七度之間則其為六十盖自若也其言一百八十而虛其二度者意亦猶此邵子之意姑言其理不必盡其數也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日

日有黄道月有九道則所行之道不必相似也但以冬之夜比於夏之日夏之夜比於冬之日則畧有相似者耳要之月有晝夜而不沒夜而未出不必盡同也

四正者乾坤坎離也觀其象無反復之變所以為正

也

以數言之則乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八皆不變也以象言之則兊可变而為巽震可变而為艮惟乾坤坎離反復視之其象如一無少变焉此其所以為正也觀其象猶以正者勝察其理豈不以正者勝乎然象貴乎正理貴乎中乾之九坤之六苟不得其二五之中焉與其極而窮不若變而通盖極而窮者子莫之執一变而通者聖人之行權

是故中愈於正

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在

陰中則皆順行此真至之理按圖可以見之矣
左三十二畫為陽右三十二畫為陰此陰陽之定分也其第
二畫陽行陰中至十六而止陰行陽中亦至十六而止第
三畫陽行陰中一斷一續而得十六陰行陽中亦一斷一
續而得十六第四畫陽行陰中再斷再續而得十六陰行
陽中亦再斷再續而得十六第五畫八斷八續而
得十六第六畫十六斷十六續而得十六陰陽之數同
蓋皆順天而逆行者也其陽行陽中陰行陰中數
之斷續則同行之逆順則異其異也逆天而順行
則異乎順天而逆行者也何以言其為真至之理

逆行如見夫而知其婦見父而知其子順行如見
婦而知其夫見子而知其父不出人倫之外也
草類之細入于坤
物之巨細無不分天之氣分地之體者而獨曰草
類之細入于坤何也此以數言非以體言也六十
四卦無不有數而坤之數則以無極當之無極云
者言其數之無窮也草之類其細者亦無窮焉故
曰入于坤者以其多不勝筭則入于無極之數也
五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火
土石不及金木金木生其間也

地之四象東南則水西北則石水石之間有土有
火火其氣也而藏於石土其體也而際於水水火
土石其初本一分而為二其中本二分而為四四
象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰走
飛草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草亦得
火氣若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金質言
金氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以
無金木也及夫四體具備五用迭興天有五緯而
并於經緊以星言不別立號地有五用而分為體
金木並行石可隱矣是故言水火土石則不及金

木金木生其間也言水火木金土則又不及於石
石退於西北而不用猶之乾退於西北而不用也
乾退西北而不用後天之卦用其六子父以有子
而退也石退西北而不用後天之物用在五材石以
不用而退也
得天氣者動得地氣者靜
物之有動植固也然植物靜矣而春夏發生豈非
動乎秋冬零落然後乃歸於靜此則植物之性自
以得天之氣而動得地之氣而靜也動物動矣而
暮夜宿止豈非靜乎晝運動然後乃謂之動此

則動物之性自以得天之氣而動得地之氣而靜也惟人亦然有好靜者以其氣本於地有好動者以其氣本於天然而動者不能無靜靜者不能無動此無他天中有地地中有天是以動必有靜靜必有動

陽之類圓成形則方陰之類方成形則員

陽不獨生必交於陰形肖其陰形為主也而氣則來於其形矣陰不獨成必交於陽形肖其陽氣為主也而形則轉於其氣矣三女陰也而肖於父三男陽也而肖於母形之相肖有由然歟

木之枝榦土石所成也所以不易葉花水火之所成故變而易也

枝榦成形而堅故知其出於土石葉花成質而脆故知其出於水火土石有體而不變故枝榦一定而不易水火有用而相易故葉花一歲而必變誠知變者之為用則知不易之為體一物之間體用具焉此造化之所以為妙歟

東赤南白西黃北黑此正色也驗之子曉午暮夜之時可見之矣

驗之於曉吾見日之色赤至午則赤者變而為白矣驗之於暮吾見白者變而為黃至夜則黃者變而為[illegible]黑矣此其[illegible]正本一氣也[illegible]以五氣言之東方之木其色青南方之火其色[illegible]中央之土其色黃西方之金其色白北方之[illegible]色黑北方之黑也在一氣亦然在五氣亦然[illegible]一氣言之則元亨利貞而貞中有元以五氣言之則罔直蒙蔀而貞中有罔皆自北方而基之也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中九三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數

前言二至相去東西之度九一百八十是自冬至之度順數而前則有已往之秋分逆推其後則有未來之春分其相去九一百八十度也自夏至之度順數而前則有已往之春分逆推其後則有未來之秋分其相去亦一百八十度此言冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八十者三其六十之數也前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極為東西之中則三其六十而一百八十之數備矣若以二分相去南北之[illegible]

而言則各於六十之外加二十四為八十四又加以餘分之七為九十一即二至相去東西之度矣若減於六十之中減二十四不以餘分之七加之為三十六即南極入地北極出地之數自然與此而相符矣三其六十而為一百八十其莊子喻之以鵬而曰去以六月息者歟

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

陽中有陰者陽包陰而為月以其本出於陽故能見于晝也陰中有陽者陰抱陽而為星以其本出於陰故止見于夜不能如月之見于晝也若夫陽中之陽為日為暑則陰中之陰為辰為寒可知矣然暑寒晝夜以暑當日以寒當月以晝當星以夜當辰者暑寒以氣言晝夜以體言也晝以當星而星不晝見者晝之所當星之一度也辰以當夜而辰能晝見者夜之所當辰之無物也天之有壤其猶地之有土歟去日月星則天之壤無以自行去水火石則地之土無以自立無物之體必資有物之[illegible]以著之也

干者榦之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

木之有榦也在根之上枝之下故以在下者為陽以在上者為陰陰者在上而陽者在下則但能升降而已有體無用不能運轉於天地之間也若支干之相承則干在乎上而支應之支在乎下而干應之五其十二則相與為六十六其十亦相與為六十六其六十則相與為三百六十其運轉無窮則其變化亦無窮也非陰中有陽陽中有陰能若是耶

魚者水之族也蟲者風之族也

魚生於水稟水之氣故因以水族名之蟲生於陸稟火之氣然而不曰火之族者以其非出於火故也非出於火則其所稟非火之氣明矣而顧曰稟火之氣何也天地之間不過一日月之運行寒暑之往来而已當其寒則風化之道息凉則寒之漸也當其暑則風化之道行溫則暑之漸也由凉而寒非金之生水者乎由溫而暑非木之生火者乎由其水氣之一吸故為寒雖有蟲蟄矣由其火氣之一噓故為暑當是時也蟲雄鳴於上風雌鳴於下風其機躍然於上下之閒其類趯然於覆載

之內謂非稟火之氣不可也氣本於火形化於風
故自以風族對乎水族
曰口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各脩其四矣
目竅也其凸以睛口竅也其凸以舌凸者形實實者不化故色得以閉其目味得以閉其口若使其節於嗜欲則物亦不得而閉之也耳凸也其竅也以穴鼻凸也其竅也孔竅則神虛虛者不滯故聲不得以閉其耳氣不得以閉其鼻若使其偏於好尚則物亦得而閉之也合而言之目口耳鼻皆象于一分而言之兩

竅者必有兩凸兩凸者必有兩竅一而含四二而含八三而含十二四而含十六故曰各脩于四也
水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地
冬至子中水德盛矣然一变而春分再变而夏至則水固火之地也夏至午中火德盛矣然一变而秋分再变而冬至則火固水之氣也夜半子中其色黑矣然一变而為卯中之赤再变而為午中之白則黑固白之地也冬至子中其氣寒矣然一变而為卯中之溫再变而為午中之暑則寒固暑之地也凡此皆言往復循環之理而陽者或為陰陰者或為陽此天運之所以無窮也
草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也
草陰也而其莖則纖而圓陰中有陽也木陽也而其葉則闊而扁陽中有陰也獸陰而伏草故獸之毛草之莖不期於相似而自然相似以類之同也鳥陽而棲木故鳥之羽木之葉不期於相似而自然相似以類之同也伯鯉生於孔子之庭孔子雖曰遠之而詩禮之學自不能不肖於孔子伯禽生於周公之室周公雖曰撻之而文武之道自不能不習於周公

惟朱均之於堯舜則異於是君子曰非其類之相反乃其氣之或变也
水之木珊瑚之類是也石之花塩消之類是也
水之有珊瑚水中生石也而其狀則類乎木矣石之有塩消石中生水也而其狀則類乎花矣珊瑚則木而不花然其珠之可玩猶之有花而未闔也塩消則花而非木然其根之不浮猶之有本而可託也太抵水融之中有所結之石焉珊瑚是也而土亦伏於其下矣石結之處有不融之水焉塩消是也而火亦伏於其中矣天下之物無能外乎水

火土石而生者豈特珊瑚塩消而已哉
水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為
陽中之陰而水為陰中之陽
水生之物其性多寒然而亦有熱者陰中之陽也
陸生之物其性多熱然而亦有寒者陽中之陰也
水之龍陸之虎皆其性之相反者歟
日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為
首髓血骨肉共為身此乃五之數也
其始也一變而四其終也一歸於五五也者一之
所終一也者四之所始若或者舉四而除之則五
即是一于何求五以此見一之與五本無定在
有以貫而通之可也
火生於無水生於有
從陰生陽自無出有火之象也從陽生陰自有入
無水之象也水盛則歸於無物夜半之氣象之火
盛則見於有物日中之氣象之
辰至日為生日至辰為用
辰至日者謂天道左旋自震之寅至乾之午則是
自春而夏其布氣也脩矣生者安得而不遂乎順
為生者以順天而左行故也日至辰者謂日道右
轉自乾之午至震之寅則是自秋而冬其斂氣也
亦脩矣用者安得而不成乎逆為用者以逆天而
右行故也布氣者天之育物故言生變氣者日之
應時故言用非日之應時則天無育物之功非天
之育物則日無應時之效天日之運若相反而實
相合也
易有三百八十四爻真天文也
日月之有從來星辰之有見伏此天文也觀之於
圖則陰陽之有進退剛柔之有消長日月星辰之
變不外是矣故曰真天文也
鷹鸇之類食生而鷄鳧之類不專食生虎豹之類食
生而貓犬之類食生又食穀以類推之從可知矣
鷄鳧之與鷹鸇類也而有食生者焉有不專於食
生者焉與人相遠者食生與人相近者不專於食
生設使鷹鸇而近人亦不專於食生矣貓犬之與
虎豹亦類也有食生者焉其食穀則亦有不專於
食生者焉與人相遠者食生與人相近者則又食
穀亦不專於食生設使虎豹而近人亦不專於食
生矣其食生者性也其食穀不專於食生者習也
其性也以類其習也亦以類以類推之則安有不

可知之物哉
馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰
馬牛皆走類屬乎陰然馬則走之飛牛則走之走此馬之所以為陽牛之所以為陰歟抑牛雖陰矣而其角則陽馬雖陽矣而其尾則陰細分之允陰者必有陽允陽者必有陰交而後生故也
飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利於走下
飛者得火之氣故敏于飛上走者得水之氣故利於走下
禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

禽之卵類果以其腹由果而實故也蟲之卵類穀以其腹由穀而實故也穀之類多子然水旱則有所損於穀之數蟲之類多子雖水旱而無所損於蟲之族蓋豐凶之數在人不在穀穀雖損無與於蟲此蟲之所以自若也
蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲根而苗來歲則苗而子
蠶之類得火之氣今歲蛾而子則顯仁於其絲蔵用於其卵也來歲子而蠶則蔵用既久又將顯仁矣蕪菁之類得水之氣今歲根而苗是仁之也來歲苗而子豈非用之蔵乎蕪青之用蔵於火盛之時火盛則水衰其仁不復顯矣蠶之用蔵於火盛之時當火之盛而其用已蔵當水之盛而其仁益顯以此見君子不必見用於君子之時必天下無君子而後君子之用顯小人不必不見用於小人之時使君子之道行則小人之道息矣均之曰一蔵一顯也而道有不同故著之如此
天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也
天地之氣運觀之歷代則有治亂之殊觀之一圖

則有否泰之異堯舜禹湯文武之化皆自西北而至於東南此其所以為治吳晉宋齊梁陳之政皆在東南而不至西北此其所以為亂治乱之消長觀之人事而可見矣由否至隨陰中之陰亂中之乱無足言者由隨而進則必有陰中之陽亂中之治然後至於泰也由泰至蠱陽中之陽治中之治無可議者由蠱而退則必有陽中之陰治中之亂然後至於否也由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北否泰之消長觀之天道而可見矣天之道寓於一圖人之事存乎歷代學者其參

者之

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

在水者不瞑陰之物不為陰所变也在風者瞑陽之物必為陰所变也走之類上睫接下得水之氣陰掩陽也飛之類下睫接上得火之氣陽掩陰也

或曰上接下宜為陽掩陰下接上宜為陰接陽今反之何也火有炎上之性故下接上為陽掩陰水有潤下之性故上接下為陰掩陽類使之然乃氣使之然也

在水而鱗飛之類也龜獺之類走之類也

飛陽也然而鱗鬣之飛不出乎水則雖陽而實陰也走陰也然而龜獺之走能出乎水則雖陰而實陽也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

天有陰陽地有柔剛本象也天亦有剛柔地亦有陰陽交象也本象則天自天地自地體之所以立也交象則天有地地有天用之所以行也

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

飛之走陽中陰也走之飛陰中陽也

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度陽從于陰

陽主舒長者以冬至之後日入盈度日雖轉右其實隨天而入左故曰陰從陽也陰主慘急者以夏至之後日入縮度日雖交左而又隨天以入右故曰陽從陰也或曰度則均此度也冬至後何以為盈夏至後何以為縮猶之有物於此分半而用之前一半則方用而有餘後一半則過用而不足此盈縮之辨亦舒慘之辨

神者人之主将寐在脾熟寐在腎将寤在肝文言在膽正寤在心

神生於氣氣生於精以虛實分之則精實而氣虛神則出乎實而入乎虛者也以一二分之則精一而氣二神則游于二而返于一者也自其游于二而返于一者言之則将寐在脾熟寐則必歸於腎也自其出乎實而入乎虛者言之則将寤在膽正寤則必蔵於心也其蔵於心則猶日之正午其歸於腎則猶日之正子其出而在膽則猶日之正卯其返在脾則猶日之正酉日有子午卯酉之跡居

神有心腎膽脾之更處人之有神其猶天之有日乎是以天之用主日人之用主神

天之大寤在夏人之神則存乎心

言其寤不以寐對所以存天之神也言其心不以腎對所以存人之神也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝鳧之類是也

水之族未嘗無陽物也然以陰為主陽其次者也陸之類未嘗無陰物也然以陽為主陰其次者也

水之類出水則死猶水之忌火也風之類入水則死猶火之忌水也然龜蟹水類能出水而不死鵝鳧風類能入水而不死夫若然者其亦間氣之謂歟然蟹之性躁不能久游於陸龜之性靜雖陸處而安之則同類之中又自有不同者鵝鳧亦然有與家鷄為群者必善走有與野鶩為群者必善飛合之則異者可同分之則同者可異從以一槩言之未必果無遺論也

天地之交十之三

天自明夷以下地自否以下交數也交數以復為主除復之外得十六卦即所謂十之三也蓋六十四卦每十卦而除其三以為交數則六十卦而得十八矣天自明夷以下則地自謙以下可也然自復而左則地之所以交乎天故明夷之坤必進而至於無妄之乾之上而後有以見其為交焉自坤而右則天之所以交乎地故否之乾必退而至於謙之坤之下而後有以見其為交焉是故交數雖起於否用數則起於艮用數不取於謙則交數不止於否以此見交之有十八卦乃六十卦之十之三也猶有二十四爻分之未盡則當以六爻為十之三而屬之交以十八爻為十之七而屬乎用然而交所不取者天得四十六以為用地得一十八以為交也以日言之則晝得其七夜得其三以歲言之則三時之用得其七一時之不用得其三皆本之乎天地之交也若夫夜之有七分則在乎一時不用之內是以夜之七分不足以敵乎日之七分也

天火無體之火也地火有體之火也火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因物而然也

無體之火物資以生有體之火人資以用物資以

生者從無而有人資以用者從有而無從有而無
則用者當竭從無而有則生者不窮以不窮濟其
竭此新之所以有盡火之所以必傳也地之火豈
曰無資於天之火乎天火無體而有體以生物言
之也地火有體而無體以用物言之也金石之火
然于草木之火者以其所託則然金石之火犯之
必焦草木之火撲之可滅然草木之火或由金石
而出金石之火或由草木而出則又互相生也
氣形盛則魂鬼盛氣形衰則魂鬼亦從而衰矣
氣者魂之輿形者鬼之宅盛與俱盛衰與俱衰其

勢相關則有由矣抑原始則寃生於魄化之後要
終則形消於氣耗之餘自本自根互為體用則盛
衰之數又自各有其由也
魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄
散
從少至長寃鬼日趨於盛以氣形之日趨於盛也
從壯至老寃鬼日趨於衰以氣形之日趨於衰也
從病至死寃隨氣變陽之升也鬼隨形止陰之降
也魂之變者迎之以祭祀鬼之止者送之以塋埋
塋之於土則形在而魄存塋之以火則形化而魄

散君子之所親也欲其存不欲其散火土之間必
有所擇矣
日為日餘辰為月餘
主二氣言之則星為日餘辰為月餘主一氣言之
則月與星辰皆日之餘也
星之至微如沙塵者隕而為堆阜
在上者有氣而無形故其微也或比於沙塵在下
者有形而無氣故其大也或比於堆阜堆阜之大較沙
塵之微則有間矣然微如沙塵必其明之將滅大
如堆阜特其質之徒存君子謂與其徒存乎此質

不若常保其明之為貴也
藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦
藏者天行以陰陽之交也府者地行以剛柔之交
也天地並行則陽與剛交而生心肺柔與陰交而
生腎膀胱剛與陽交而生脾胃陰與柔交而生肝
膽心脾膽腎以配乾兌離震而為天之四卦肺胃
肝膀胱以配巽坎艮坤而為地之四卦主八卦而
言之則藏府各有所配矣主五行而言之則心腎
為水火肝肺為金木脾胃則均之以配土焉心與
小腸為本末肺與大腸為表裏肝膽之相聯腎膀

䟽之相屬則又自為一說要之四藏四府是為先
天之體五藏五府是為後天之用也
八卦相錯也相交錯而成六十四卦也
相錯則交而成卦相盪則感而生物
夫易根於乾坤而生于復姤蓋剛交柔而為復柔交
剛而為姤自茲而無窮矣
易之為言變也變者必以不變者為根根於乾者
生於姤者也右三十二陰同生於姤而其根則在
乎左矣根於坤者生於復者也左三十二陽同生
於復而其根則在乎右矣根之大不外乎乾坤生

之始莫先於復姤由復姤則無窮本乾坤則不變
惟其有不變之體是以有無窮之用也
龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時
則能變化變變則不能也
變其大則化而為小此其得潛之時乎化其小可
變而為大此其得飛之時乎能大能小此隨時之
謂也然時乎潛潛則受制於陰也變在陰化在能
能能變其所化之質不能變其所變之陰也時乎
當飛則受制於陽也變在陽化在龍能能變其所
化之質不能變其所變之陽也其惟聖人乎堯舜

之高而不驕仲尼之卑而不屈皆變變之謂也惟
其道之在我是故氣不得而制之
一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五
年六十日故五歲再閏
六陰以言朔之虛六陽以言氣之盈由氣盈朔虛
而閏生焉三十六者十二而參之者也二十四者
十二而兩之者也以二十四合三十六而六十之
數足再閏之法成矣易大傳之說但言一閏再閏
而不言七閏者舉一以見其餘也
先天圖者環中也

自坤至乾自乾至坤周而復始若循環然故以環
中名之也
月體本黑受日之光故白
邵子謂黑者白之地又言水者火之地月為在天
之水日為在天之火今其言曰月體本黑受日之
光故白則黑者信所以為白之地水者信所以為
火之地也
水在人之身為血土在人之身為肉
言血言肉而不言骨與髓者以例推之當曰石在
人之身為骨火在人之身為髓

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

言目言鼻而不言耳與口者以例推之當曰膽主耳腎主口

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也

柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

乾兌離震之為日月星辰固也若坤艮坎巽之為水火土石則又有変體焉蓋巽亦可以言火艮亦可以言石石固火之所蘊火固石之所生也故可以交互而言之

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

目橫而鼻縱其動靜則不同矣然而心主目脾主鼻皆陽也故鼻之氣目見之耳縱而口橫其動靜亦不同矣然而膽主耳腎主口皆陰也故口之言耳聞之各以類而相應也

倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方而靜豈得如圓動之天乎

倚蓋之說固亦言天之一家也然其末流則有失其本源者矣邵子以理推之知崑崙四垂為海之說謬於圓動方靜之性是故辭而闢之

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

動物之生也其氣由口而入故首之所在即命之所在也植物之生也其形由甲而出故根之所在即命之所在也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

由口而出入者謂之喘由鼻而出入者謂之息人之有喘息以氣之出入於鼻口也地之有喘息以氣之出入於水土也水莫大於海而環海之際有土焉土之質實而水之質虛槩之一身亦猶鼻口之外實而內虛矣地之氣於是而出入即喘息之

謂也而其名曰潮人知有潮之名而不知有喘息之實以喘息論潮則潮非水之體也乃地之氣也水為地之太柔月為天之太陰柔之與陰恒必相應是故月麗于卯酉則潮應乎東西月麗于子午則潮應乎南北月之升降在天而潮之進退在地以勢言則上下懸矣以氣言則彼此應焉此無他以其類同是以其事同也或者問曰潮固水之所為也何以謂之非水之無体也日近世猶臣有遣人入海而採珠者往為潮所中則日痛且死竊其狀則曰珠非可以徒採也多其牲牢盛其鼎俎禱海神而祀之則庶幾其天淨無埜海澄無波月明于上珠媚于下望其氣者有以知其寶之所在然後徐而即焉其始也轆轤而下之必及底而後止其終也轆轤而上之必及船而

後止不幸而遇潮則水勇而起其底虛焉急擊蹴
斬固已縷不及事何則潮高十丈則其下之所虛
亦必十丈潮高百丈則其下之所虛亦必百丈潮
之高廣不可以尋丈計也姑以其所虛之處言之
以水則虛以氣則實地之氣奔騰而上如火之燄
則水之体跳躑而起如爨之沸其為潮之所中者
非曰其体則然其氣則然也其氣如火則其中於
人也百毒並與莫可得而解矣由此觀之地之喘
息寓信於風則生氣也寓潮於水則死氣也生氣
之所中猶有病而死者況死氣乎然而曰與月相應
此無陰陽之極則陽生焉此其
所以其質則水而其氣則火也
震為龍一陽動于二陰之下震也重淵之下有動物
者豈非龍乎
震為龍說卦之辭也而邵子釋之則曰一陽動于
二陰之下震也此一言是釋卦之所以名震重淵
之下有動物者豈非龍乎此三言是釋震之所以
象龍盖龍其一陽之象重淵其二陰之象也
風類水類大小相反
以動物言之水有魚龍風有禽蟲然禽蟲之類小魚龍之
類大是相反也以植物言之水有珊瑚風有椿樗
然椿樗之類大珊瑚之類小亦相反也
天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石居之
日月星辰皆天之卦也而日月比之星辰則在東
南水火土石皆地之卦也而火石比之水土則在
西北蓋此以坤艮為水土而在方圖之東南巽坎
為石火而在方圖之西北或相間而言或相並而
言之不相妨也
起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏
羲八卦也八卦相錯者明相交錯而成六十四也
文王八卦地上之八卦也出震齊巽以木神之仁
也相見乎離則有火神之禮焉說兊戰乾以金神
之義也勞乎坎則有水神之智焉坤艮也者土神
之信也其始也承火之餘以傳於金其終也承水
之餘以傳於木以此見金非土不生木非土不成
後天八卦雖主水火而實本於金木金木之間兩
致其意於坤艮者以土則金木之實基而信則仁
義之實行也伏羲八卦不特專言地上固亦兼言
地下天地定位者天在上而地在下也山澤通氣
者日之右行則始於艮天之左行則終於兊也雷
風相薄者日之右行則終於震天之左行則始於
巽也水火不相射者天日之左右雖殊而其進退
升降無不以坎離為中焉以位則介乎六卦之中
以序則殿乎八卦之後後之者非曰輕之乃所以
歸重於坎離也先天八卦雖不主於坎離而離坎
之於乾坤實為交之極焉又非特交與不交者之

之比也夫子之作說卦也起震終艮一節本在天
地定位之後邵子指以示人若曰此是明文王之
八卦此是明伏羲之八卦使人由近以推遠則孰
孰為體孰為用居然而可見矣若夫八卦之相錯則亦非
是指文王之八卦乃是指伏羲之八卦蓋文王作易是作於已
有六十四卦之後非作於未有六十四卦之前雖
是伏羲畫卦又從而重之人知其重而為六十四
卦而不知其既有八卦則自有相錯之理夫子於
八卦之下特以相錯二字繼之邵子指以示人若
曰夫子言此正以明卦之有六十四由八卦自相
交錯而成非伏羲以其私意而重之也其有功於
聖人多矣

數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦故云
數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之
卦故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解
圖意逆若逆知四時之謂也

數往者順夫子之言也邵子釋之言順是順天而
左行數卦圖者自震左行以至於乾則乾一兌二
離三皆生於震四之前故云數往明是數其已生
之卦也知來者逆夫子之言也邵子釋之言逆是
逆天而右行數卦圖者自巽右行以至於坤則坤
八艮七坎六皆生於巽五之後故云知來明是數
其未生之卦也易逆數也此一句亦是夫子之言
而邵子又曰夫易之數由逆而成矣蓋自乾一數
之以至坤八皆未生之卦非已生之卦故前則兼
言順逆後則但言逆不言順且謂逆之所以為逆
若春則逆知其有夏秋則逆知其有冬〻夫子於圖
意解之明矣邵子於經意解之又明學易者何幸
其有聖賢之言也

堯典朞三百有六旬有六日夫日之餘盈也六則月
之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十
四乃日行之數以十二除之得二十九日

朞三百有六旬有六日此堯典之言也邵子釋之
以為三百六十六者合日月之盈縮而總言之也若
除其日之餘盈則但有三百六十又除其月之餘
縮則但有三百五十四以十二除之每月當得二
十九日半其日得二十九日者舉大數而言之也
然半日非所以足成一月之數故有一月之小必
有一月之大以三十間二十九則三百五十四日
是即一年之成數其餘盈餘縮之十二則留之以置

閏惟能置閏於其間而後時可以定歲可以成此
堯典之旨也
素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內
也心血腎骨交法也交即用也
肺居上腎居下心次於肺肝次於腎脾則居其中
焉此上而下之說也皮毛居外骨居內脉次於皮
毛筋次於骨肉則居其中焉此外而內之說也心
之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也陽也而御
陰陰也而輔陽其為交法若此自其交者言之則
為用自其不交者言之則為體有體者不可以無
用也
乾為天之類本象也為金之類別象也
有本象有別象八卦皆然邵子所言但舉其一其
餘可推而知也
天地並行則藏府配四藏天也四府地也
陰陽天也而與地之剛柔必並行焉是故陽與剛
並行則交而為心肺之相配矣陰與柔並行則交
而為肝膽之相配矣凡此二藏二府豈非天之交
於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故
柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽
並行則交而為脾胃之相配矣凡此二藏二府豈
非地之交於天乎天地有並行之理府藏有相配
之道一人之身而八象備焉四藏為天四府為地
其視素問之說其猶以先天之體視後天之用歟
乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰
順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽
起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷
二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是
而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之
下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦
錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火兌又為附麗
之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫
如澤
奇耦數也陰陽氣也健順性也以此三者歸之於
乾坤則凡言一陽之或起或陷或止皆有得於乾
之一奇者也凡言一陰之或入或麗或說皆有得
於坤之一耦者也奇耦分而陰陽判性亦殊矣然
動者以健而動非健則雖動而不決入者以順而
入非順則雖入而莫能惟風雷而後可以言動言
入以其有得於乾坤之健順故也止者以健而止

非徤則雖止而不固出乎以順而出乎順則雖出
而莫說惟山澤而後可以言止言出以其亦有得
於乾坤之徤順故也坎之陷也惟有得於乾之徤
故雖陷而不因離之麗也惟有得於坤之順故雖
麗而不靡聖人之於八象既以天地風雷水火山
澤凝之矣又以徤順動入陷麗止說申其義焉邵
子釋之愈明而愈顯矣抑先言乾坤則上下之分
辨也次言震巽則左右之升降也次言坎離則升
降之中也終言艮兌則升降之極也在說卦則然
而此則惟乾坤依說卦之序六子則各以其類相
從者震坎艮以三男而從乾巽離兌以三女而從
父先天之體未始無後天之用也
火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗
而內明故坎陽在內水之用用內也
火之用外以陽在外而陰在內之故也水之用內
以陽在內而陰在外之故也天下之物非外陽而內
陰則外陰而內陽陰陽雖有不同然皆以陽為用以
陰為體天雖純陽亦有陰也地雖純陰亦有陽也
分而言之天地為體水火為用合而言之天地水
火皆有體用體無非陰用無非陽此陽之所以近
神而陰之所以近道歟
人寓形於走類者何也走類者地之長子也
以性情形體當乾兌離震走飛草木當坤艮坎
則走即是坤何論地之長子若以性情形體當乾
兌巽坎飛走草木當離震艮坤則走屬乎震其為
坤之長子斷可信矣人為動物不寓形於飛而寓
形於走豈不以此之故歟
自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣
自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變
則為否矣自否至隨以有震之長也長而不消積
十有八變則為泰矣泰否方之十有八變除離與
中孚則不過十六而已於右方之十有八變除坎
與小過亦不過十六而已十六云者天統乎體八
變而終于十六之謂也於上方之十有六變除乾
與大過則不過十二而已於下方之十有六變除
坤與頤亦不過十二而已十二云者地分乎用六
變而終于十二之謂也兩其十二則為二十四兩
其十六則為三十二以三十二合二十四則為五
十有六五十有六即兩卦之數也而乾坤之否泰
分焉此可以見消必有長長必有消之義也

天有五辰日月星辰與天爲五地有五行金木水火與土爲五

日月星辰之辰即五辰之辰也然其曰與天爲五則辰之外復有辰焉蓋動者爲日月運行之辰靜者爲辰極倚立之辰此天之所以有二辰也金木水火之外別有土焉異乎辰之所以爲辰者矣辰爲天壤猶之地之有土也然土即可以爲地辰不可以爲天天有二辰所以應天五之數然後可以配地五之數也

有温泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

陰能從陽故泉雖陰可轉而爲陽之温也陽不能從陰故火誠陽不可轉而爲陰之寒也世治則小人可轉爲君子世亂則君子不轉爲小人是亦陰能從陽陽不能從陰之謂也

有雷則有電有電則有風雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同爲陽之極故有電必有風

自震而離是之謂有雷則有電自離而巽是之謂有電則有風雨生於水坤之氣也露生於土艮之氣也雷生於石震之氣也電生於火離之氣也自左方而言則離爲陽之極自右方而言則巽爲陽

之極是故激而爲電繞而爲風皆陽之極者實爲之是亦並行之謂也

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

雷之震則木爲之長其長也乃動中之動也露之潤則草爲之長其長也乃靜中之動也

皇極經世書說下篇卷之五

雍集　豐城後學朱隱老述

觀物外篇

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

陽尊而神此一語是嘆美陽之所以為陽也惟其尊也故左之右之則有以役風霆之氣有之左之則有以役山澤之形左右之中則又有以役水火之氣有氣有形無不為尊者之所役則物之微者孰能外此造化也哉惟其神也故霆可鞭風可駕而莫知所以鞭之駕之之迹果何如也但見夫霆之所擊火隨而怒山若可摧而實未嘗摧也風之所激水隨而湧潔若可飜而實未嘗飜也造化之機神亦至矣雖有智者莫得而窺之而况其凡乎夫然故用可言也役物之謂也矣所以用則不可言也藏用之謂也當其役物則有得於道之用及其藏用則有得於道之體夫道則信乎其尊且神矣而陽有得焉此無他天之所法者在道道固生天而不自見也由是推之則地之所法者在道道固生地而不自見也萬物之所取法者在道道固生萬物而不自見也彼其求有以自見而貴禾嘗生物者則其去道遠矣用之不藏其何以為役物之地耶

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也

分而言之則陽者道之用陰者道之體合而言之則陽有用陰之時陰有用陽之理以陽為用則必尊乎陰矣是故自震至兌皆用陽也而陰則每據乎其上非尊陰乎以陰為用則必尊乎陽矣是故自巽至艮皆用陰也而陽則每據乎其上非尊陽乎陽尊而神是専以乾之在上而言也尊故役物則以用陰而言之神故藏用則以尊陽而言之若坤則固在於下矣而其役物也亦有用陽之時其藏用也亦有尊陰之理此其故何哉非惟天能取法於道地亦能取法於道也人為萬物之靈其可以不知所取法耶

陰幾於道故以況道也六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

體亦道用亦道○無乎不在則陽此道也陰亦此道也而顧曰陰幾於道則陽其不邇於道耶蓋陰虛而靜虛者實之所從出而靜者動之所自生也以此況道也豈以其[illegible]不相似者而相況哉六變而成三十六者所以証卦四

變卦二而成二十六也八變而成六十四者以天卦四地卦四而成六十四也十二變而成三百八十四者自姤至坤自剝至乾凡十二變而成三百八十四也六六而變之八八六十四變而成三百八十四者每卦六變六十四變則有三百八十四爻矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四者每卦八變四十八變則有三百八十四爻矣不曰四十八而曰四十九者掛一之數其體本虛而其用之實者從此一中而出也其體本虛而

其用之動者自此一中而生也當其未分未封則四十九蓍合而為一其一也即三百八十四之根柢也及其既分既掛則四十九變散而為三百八十四其三百八十四也即一之枝葉也一非道也而與道有相似者焉故曰陰幾於道以況道者其以虛靜之一為陰亦以虛靜之一為道歟

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

按張氏之說以無極之前陰含陽也為坤則主之以有象之後陽分陰也為乾則主之乍讀其言似若無以易之者矣及徐而思之則有不然者焉何則謂坤為無極可也謂乾為有象亦可也然陰之含陽陳曰自姤而始則陽之分陰亦當自復而始是故謂陰之含陽為在坤之前可謂陽之分陰為在乾之後不可果以陽之分陰為在乾之後則是與陰之含陽為在坤之後者無以異矣然則虛其在左方者不言而但言其在右方者乎其不然

必矣惟朱子之意若曰自坤至姤是則所謂無極之前者也自復至乾是則所謂有象之後者也所謂無極其在坤復之間乎夫坤復之間既以無極言之則夫自坤而復是即自無而有其謂之有象即復之謂矣復與坤相似其下一陽不足以分陰然陽之分陰實自此而始也姤與乾相似其下一陰未足以含陽然陰之含陽實自此而始也巽二十陰坎二十陰艮二十八陰其陰之多少不同然其足以含陽則一又況積之之久以至於坤九三十六陰則其於十二陽也含之易矣夫豈不足以成其爲孕乎震二十陽離二十陽兌二十八陽其陽之多寡不同然其足以分陰則一又況積之之久以至於乾九三十六陽則其於十二陰也分之易矣夫豈不足以遂其所生乎蓋分有父子異宮之意含有母子同體之[illegible]孕長男而爲復其胚胎則始於姤矣父生長女而爲姤其基址則始於復矣不以有象歸之於復而歸之於乾愚有以知張氏之說之爲非也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲性動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也

性陽也故必有得於陰之體而後成體陰也亦必有得於陽之性而後生合而言之則陽爲性陰爲體分而言之則陽亦有體陰亦有性體性之相須也陰陽之相待也陽以陰爲體則乾十二陽未嘗不託於坤之體也陰以陽爲體則坤十二陰未嘗不託於乾之體也動者性也在地之陽動而受尅則陰之動也即陰之性也靜者體也在天之陰靜而受尅則陰之靜也即陰之體也性得體而靜其言在地之陽乎體隨性而動其言在天之陰乎陽之舒也以其得體而靜陰之疾也以其隨性而動動與靜也舒與疾也大抵陰陽之變也

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其[illegible]而享其成陰效其法而終其勞

乾為尊矣然不能獨立而為尊必由卑者積之而後至於尊焉是故陽之基不基於陽而基於陰者由有坤之卑者積於下是以乾之尊者得以立乎其上也兌為說矣然不能自見其為說必由出者啓之而後至於說焉是故陰之唱不唱於陰而唱於陽者由有震之出者啓於前是以兌之說者得以見乎其後也子中有復坎中有陽陽之所以知其始也午中有姤離中有陰陰特效法於陽而已矣效其法者終其勞離之二陽不變而為坎之二陰則不止也知其始者享其成坎之一陽異乎離之一陰矣其動也則為震其止也則為艮其視乎巽一陰之入兌一陰之出不能始物而終物其能始物而終物者莫陽若也此陽之所以既知其始又享其成也

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也自人之一身而言則魂陽魄陰魂有識性故能知而能見魄無識性故不能知不能見能知能見此陽之所以為有不能知不能見此陰之所以為無也當其少壯之時陰無不徧陽亦無不徧也及其老病之日則陰無不徧陽有不徧者矣無不徧者形之全有不徧者氣之偏也偏者易危故有時而皆去全者自安故不變而常居知無不偏而常居者為實則知有不徧而或去者為虛故曰陽體虛而陰體實者陽以氣為體陰以形為體也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中

天何所本其起於子中之復乎復一變而為臨則在乎卯之中矣再變而泰三變而大壯四變而夬皆在乎巳則愈趨而愈向於午至乾則果中於午豈有一變而或離於中乎吾有以見天之所起果本於中矣地何所本其起於午中之姤乎始一變而為遯則在乎酉之中矣再變而否三變而觀四變而剝皆在乎亥則愈趨而愈向於子至坤則果中於子豈有一變而或離於中乎吾有以見地之所

起果本於中矣午陽極也而地之所本則起於是子陰極也而天之所本則起於是自始言之則曰中自終言之則曰極朱子謂極如屋極而居中豈不信夫

人居天地之中心君人之中日中則戚月中則盈故君子貴中也

人居天地之中人即天地之心也心居人之中心即人之極也人極之理具於人心天地且賴之以為主而况人乎要之不過乎中而已日中則戚揉乎九十一度以為中也月中則盈揉乎一十五日以為中也無不有中也以一室言之則有一室之中不可拘於九十一度之中矣以一時言之則有一時之中不可拘於一十五日之中矣中無定在惟適其可君子所貴貴其有權者也非貴其無權者也故凡事而必必此心揆之也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言夫不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

有一則有二是於一氣之中分陰陽也有二則有四是於陰陽之中分太少也有三則有六是以兩儀含太極也有四則有八是以四象生八卦也言天不言地地之義歸於天也言君不言臣臣之義歸於君也其於父子夫婦也亦然然萬物之生由有地也不然則天不能以一氣而獨運萬化之成由有臣也不然則君不能以一身而獨立家道之成由有子之與婦也不然則前呼而後不應左唱而右不隨煢煢然孑孑然歸且無所而奚家道之足云以此見陽之必有陰也陰之必有陽也陰陽相配而後變化無窮也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兎也得魚兎而忘筌蹄可也捨筌蹄而求魚兎則未見其得也

意具聖人之心言發聖人之口聖人之言不過曰乾兌離震坤艮坎巽而已而其意則無

窮焉是故畫之而有象分之而有數皆所以
寓乎不盡之言託乎無窮之意也及夫數玄
而象生則八卦之後復有八卦六十四卦之
象愈生而愈繁矣象生而言歎則八言之外
復有八言六十四卦之名愈歎而愈著矣言
歎而意顯則息者吾知其為陽消者吾知其
為陰陰陽消息求之象數而可見索之言意
而可得自伏羲以来而至于今不知其幾消
而幾息矣然按圖而視伏羲之言雖不可以
耳聞伏羲之意猶可以心會此豈非有象數

以為之筌蹄則言意之可得其猶魚兎之可
得歟邵子謂得魚兎而忘筌蹄是謂學之已
成故以可也言之捨筌蹄而求魚兎是謂之
學未成故以未見其得言之邵子之有待於
来者其勤如此嗚呼可不勉哉
天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而
天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則
利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉
則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則
凶是以變中有應應中有變也變中之應天道
也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應
中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則
悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從
天不從人
天變而人效之後天而奉天時者也人行而
天應之先天而天弗違者也此天人之合也
若以元亨為變則利貞自為應不必應乎人
也若以吉凶為應則悔吝自為變不必變以
天也此天人之分也元則吉吉則利應之猶
言春則夏夏則秋應之也亨則凶凶則應之

以貞猶言夏則秋秋則應之以冬也此之謂
變中有應雖天地不免盛衰之隨時也悔則
不期於吉而自吉吝則不期於凶而自凶此
之謂應中有變雖人事亦不無造化之在我
也在天者既以元亨為變利貞為應矣復以
元與利為變亨與貞為應者錯綜而言之也
在人者既以吉凶為應悔吝為變矣復以凶
與吝為變吉與悔為應者反覆而言之也大
抵凶而知悔是為吉之先矣吉而或吝是為
凶之本矣從天者在天莫若貞之為貴不從

一人者在人莫若咎之為病也
元者春也仁也春者時之始元者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足以救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不言德也正者冬也智也冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

此一章是舉乾之彖傳而釋之也乾之彖辭有元亨利貞之一語夫子以體仁釋元以合禮釋亨以和義釋利以幹事釋貞其於文言未嘗不以人之四德配天之四德而言之也獨於彖傳有言德者焉有不言德而言時者焉邵子又從而釋之若曰元者春也仁也其曰大哉乾元萬物資始此兩句是言仁之德於春之時則有不言者焉豈非以春者時之始仁者德之長時雖未盛而德足以長人故但言仁之德而不言春之時歟亨者夏也禮也其曰雲行雨施品物流形此兩句是言夏之時於禮之德則有不言者焉豈非以夏者時之盛禮者德之文盛必有衰而文不足以救之故言夏之時而不言禮之德歟利則秋也義也其自雲行雨施而下未嘗以言夏之故而遂及於秋其自保合大和而下乃特以言貞之故而并及於利豈非以秋者時之成義者德之方物方成而獲利利於義則不通故但言秋之時而不言義之德歟貞者冬也智也其曰保合大和乃利貞則是既言秋之時又言貞之德豈非以冬者時之末智者德之衰正則吉不正則凶故但言貞之德而不言冬之時歟邵子之言若此其於彖傳之旨明矣抑其間九言故曰者冊其於元與利貞則固無可疑者獨所謂上九有悔則易為引以言亨哉蓋乾之六爻自冬至而始至小滿而終於時則夏之四月當乾之上九於德則禮之未節有動而致悔者焉時之不可以過盛德之不可以過文又如此此其意有足垂訓於千載其淵矣哉

道生天天生地

道之生天則定氣由理而生也天之生地則是形由氣而生也

及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

生天之後則道之功成而身退矣是故天可見道不可見也生地之後則天之功成而身退矣是故地可即天不可即也然則天何所依曰依乎地道何所附曰附乎天天不外乎地道不外乎天則雖退也而實未嘗退也其

曰子繼父禪而乾退一位者以卦位言之則誠退矣以神化言之則何往而非道何適而非天哉故曰雖退也而實未嘗退也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故不入於理也

天地水火雷風山澤形也我則擬之以象高下明暗鼓舞通塞質也我則紀之以數乾坤坎離震巽艮兌名也我則辨之以言乘承進退分合取舍意也我則施之於用形質物之

形質而易之象數實生焉名意易之名意而人之言用實出焉由物而生者隨寓而有易由易而出者不學則無成是故象數名意四者皆易君子之於易也以擬物則尚其象以紀物則尚其數以言事則尚其名以行事則尚其意固皆不可以不學矣而獨於數則恐其違理入術何哉違理而入術則名必不正意必不誠發之於言則不義達之於用則非理雖有象吾得而擬諸必也推之於數而本諸理揆之以理而命其數然後無所失矣不

然所失必多

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

道有消長故事有興廢通乎道者得亦不喜失亦不悲固已出乎休戚之外矣然其曰通乎道者能若是則其不通乎道者必不能若是也不違乎道則與道爲二通乎道者亦未可言與道爲一惟夫以道致之則用舍雖在人舒卷實由乎我心即道道即心休戚曷從而至哉

天可以理盡不可以形盡渾天之術以形盡天

可乎
言天者有蓋天有渾天考之堯典舜典大畧
有可見者矣古之聖人未嘗黙以為不可而
不用也邵子於蓋天既非之矣於渾天又非
之然則古聖人之用也非耶曰古聖人之用
之也上則考之於天下則驗之於器器有不
合則窮姑捨器而從天毋苟違天而徇器器
器有形而天無量曾謂天也而可以器盡之
乎果欲以器而盡天則是求之於形而不求
之於理古之聖人必不如是之拘也然則如

之何曰求之以理
精義入神以致用也不精義則亦不能入神不能
入神則不能致用
精義入神以致用也此兩句是易大傳之言
邵子釋之以為不精義則不能入神其入神之
妙則由積義以致之也又以為不能入神則
不能致用其致用之宜則由入神以致之也
然則曷為之精義所謂義者於物有宜不宜
於事有可不可於言有是不是於意有然不
然我皆一一而推之盡則求之於方策竆則

索之於方寸無不極其精也而後有以得其
義焉義在彼而精在我我以精而得之如利
刃在我天下無不可剸之物矣其為入神其
為致用大槩如此然其用工之處則必自精
義而始
為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不
可行冬之令也
春夏秋冬時之四也皇帝王伯運之四也道
德功力體之四也激化勸率用之四也有志
乎為治者當隨時而消息不通其變即膠柱

之謂也
自然而然不得而更者內象內數也他皆外象
外數也
易之有象有數固也然而或始於乾或
始於坤或始於艮則有非出於自然者
焉夫既非出於自然則各以其所尚者
先之而先者可更而置之於後後者可
更而置之於前矣如其可更也則皆外
象外數之謂也必其不可更也是則內
象內數之謂也然則孰為內象內數先天之易

起乾止坤始終有序則象之自然也前逆後順左右有倫則數之自然也惟其自然而然不可得而更焉故曰内象内數非外象外數之比也

天道之變王道之權

天道之變本一氣之推移其轉而為元亨利貞之四者皆其一者之所分也王道之權本一理之探序其發而為仁義禮智之四者亦其一者之所分也

卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受

性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

六十四卦除乾坤之外無不各有一性而其於元亨利貞或得其一或得其二或得其三或得其四性雖不同而無無性之卦焉以其皆自乾坤而出也無不各有一體而其於上下始終或得一陰或得一陽或得五陰或得五陽體雖不同而無無體之卦焉以其皆自乾坤而出也卦之體性皆自乾坤而出此其始者之同也及其終也不能如始者之同則

各為其性各為其體矣以物言之天者姑置其體而不論但論其性無不本乎天者而性性各殊無有能合者焉人與禽獸草木自分五類而五類之中又自各有不同自上智至於下愚自麒麟至於九獸自鳳凰至於九鳥自瑞芝至於九草自靈椿至於九木以類則同以性則異同者其氣也異者亦氣也均之曰氣則謂之同然正之與偏也通之與塞也此則人物之分也清之與濁也美之與惡也此則聖愚之分也原夫造化之機乾之

一闢自震而始此氣此理混混然同出隨其所賦各有界焉或鍾而為人或糅而為物無彼此也及夫坤之一闔自巽而始其體其性紛紛乎殊歸隨其所受各有得焉或秀而為人或雜而為物有徑庭矣蓋性之本則同也性之質則殊焉張氏以為有習性有種性然皆未及乎天地之性也

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

日月星辰皆氣也辰為在天之體故居其次

矣水火土石皆體也火為在地之氣故居其次矣日月星辰在天故如天而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地而植物亦如地以其主於體也

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

夜氣之靜旦氣之清皆足以養性者也乘其靜則定乘其清則明皆性之得所養者也得其養則存失其養則亡乘其善而動則性誠而氣亦誠乘其惡而動則性妄而氣亦妄

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

經世書以堯當巳則堯之七十載乃先天之所終後天之所始也推其為先天之所終故伏羲之所創者至此而成矣惟其為後天之所始故夫子之所述者謂此其祖焉既曰祖而述之斯效法之謂也雖然豈惟夫子其自春秋以前虞夏商周皆效法於堯也其自春秋以後百千萬世皆效法於堯也然而有不能者非法之廢人自廢耳其可效則自若也

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

以象推天則蓋天渾天之說皆可用也以數推天則太初太衍之說皆可用也然以象推天有時而不合以數推天有時而不應此其故何哉象可以測其體不可以測其用數可以測其氣不可以測其神將欲測其神測其用其必於象數之外求之乎然則奚為而可曰可以求之於理

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天也

天不可測況可索乎然其曰惟聖人能索之則其所索者非索其形索其理也索其理而效之則人之所為亦有自然而然者矣時行則行非自然乎時止則止非自然乎行止雖人而亦天也然非聖人則不能比自然之所以為貴也

生者性天也成者形地也

生者性天始之一也成者形地終之二也合二歸一心之源也散一為二欲之流也必也泝流返源然後不失其為正也

日入地中構精之象也

張氏曰日入地中有男女之象無情慾之私體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

天之四體合神氣則為六地之四體合神氣則為六人之四體合神氣則為六四者其體也六者其用也用以六變六變而終于十二則自小畜而止於臨乃三百六十之運數也人之生也得天地之神氣以為之主隨運而長隨運而消是故體四變六與夫三百六十

槩而言之無天地人之分焉可見人之所稟其氣與神視天地一也

凡事為之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

人之所為以十分為率每事幾於七分則可以止矣何則以天地之數亦不過乎七分此其極也不可以加矣是故以百刻言之夏至之日晝得六十猶未極於七分也若以晨分之二刻半與昏分之二刻半加之斯為六十

有五庶幾乎十分之七矣天地之數至七分而極猶不可過也況於人乎楊國忠之倚勢李林甫之擅權皆過乎其極者也

圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

先天之圖有象有數而無辭是無文也然而天地萬物之理皆在其中矣理可玩而索亦可索而得得之於心則意不外是矣發之於口則言不外是矣是者何圖是也邵子之學由是圖而出故其言若此

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化出入于有無生死之間無方而不測也

乾道之變化即此氣之變化纔有此氣即有此神神也者乘此氣而變化者也出而為有則其變也即生也入而為無則其化也即死也將以為有或在於無將以為無或在於有此無方之謂也亦不測之謂也然則孰主之哉主此氣者乾也乾之外無所謂神神之外無所謂乾乾之德惟誠而已元亨誠之通也出而有者以之利貞誠之復也入而無者以

之出入有無其變無方通復往來其化不測
斯誠也即所謂神也而實不外於乾六十四
卦雖有一數百千萬形惟有一氣此氣之所
以止于一而神之所以亦止于一也
不知乾無以知性命之理
乾天也天下之物孰非天之所生也哉有生
則有命有命斯有性性固出於命命固出於
天也天之于物無加焉者矣然固不能違夏
而使之寒違冬而使之熱違晝而使之晦違
夜而使之明也人之不若於天亦遠矣乃欲
違貧而取富違賤而取貴營營然求之戚戚
然憂之老而不知止若天下皆是也夫何故
正坐不知乾耳知乾則當潛而潛不敢冀其
見也當見而見不忍安於潛也其於飛躍也
亦然樂天之命則不敢冀其所非冀畏天之
命則不敢安其所自安是故君子窮亦可達
亦可以其知此也此命也有性焉天之所以
與我者莫非全體而我則不能盡之此無他
不知乾之有元亨則不知我之有仁禮也不
知乾之有利貞則不知我之有義智也不知
元之統亨利貞則又不知仁之統禮義智也
必也知乾則不徒知命而又知性性命之理
徵矣不知乾者其何足以知之
時然後言乃應變而言言不在我也
言由我出則曷為其不在我也以在我者本
無言特應變而有言也人之應變而出言猶
天之應時而生物故曰四時行焉百物生焉
聖人之於言亦若是耳言不在我豈立虛語哉
巨配天地謂之人惟仁者真可以謂之人矣
人之於天地蓋已小矣曷為以巨言之又曷
為以配天地言之蓋以生物為心者天地之
仁也人而亦以生物為心如天地焉則其巨
也亦可以配乎天地矣其巨也不以形而以
理不以身而以心吾心之仁即天地之全德
以是而配天地則有由矣其曰真可謂之人
者以其有人之實而無忝於人之名也
生而成成而生易之道也
自復至乾生之道也自姤至坤成之道也一
生一成相與為無窮焉易之道也
氣者神之宅也體者氣之宅也

在地有體氣斯宅之矣在天有氣神斯宅之矣人之此身肖地之體氣也能不宅之乎人之此心肖天之虛神也能不宅之乎

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神惟人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以類而各能其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

合而言之天之四體有神氣焉是天之數六

地之四體有神氣焉是地之數六分而言之天有神氣地無神氣故天之數六地之數四天之數六者四體之外復有神氣之與俱也今而曰天以氣為質以神為神豈非四體之外復有神氣之與俱乎地之數四是四體之外無復神氣之與俱矣今而曰地以質為質以氣為神則是四體之外亦有神氣之與俱也何其言之不一耶蓋地無神氣其所以有氣且因以為神者特分之於天而得之耳天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆兼而有之斯其為物之靈信矣物之有聲者雖能中角未必能中於商也牛能中宮未必能中於羽也牛以服鳴故能中宮雉以嗌鳴故能中角各以其類能中其一不能無不中也推之他事如虎狼之父子蜂蟻之君臣鴻鴈之弟兄雎鳩之夫婦亦以其類各能其一其無不能者微斯人其誰與歸乎人之生也陽與剛交則有心肺之合矣非若蹄角之類但為陽之

交陰而已也陰與柔交則有肝膽之合矣非若羽翼之類但為陰之交陽而已也柔與陰交則有腎膀胱之合矣非若支榦之類但為柔之交剛而已也剛與陽交則有脾胃之合矣非若根荄之類但為剛之交柔而已也物之有得於天者不能兼地物之有得於地者不能兼天此所謂偏也非全也惟人則上得日月星辰之交下得水火土石之交非徒曰日月星辰水火土石而已泰否既未濟頤中孚大小過則又有得於八象之交而又交者

焉其為全且不偏斷可識矣然但曰得天地日月交之用者畧舉其大槩而言之也其實言天則天四象在其中矣言地則地四象在其中矣又言日月者在天之有日月即在地之有水火也日言神月言體水言質火言氣言日月不言水火非不言也日月即在天之水火水火即在地之日月也人之所得者其偏如此非物之所能及矣由物之偏見人之全由物之賤見人之貴孰與之哉上則天與之下則地與之然而不自貴也悖天地之理矣天地父母也子而悖父母則為不肖之子人而悖天地則為不祥之人嗚呼得不凜然於此乎

燈之明暗之境日月之象也

燈之所照前明而後暗其明者日之象也其暗者月之象也月無光因日而有光暗無光因明而有光明境比之於日暗境比之於月亦以前後而分陰陽也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼

觀月之所照可以見其為日之影矣觀情之所發可以見其為性之影矣心者虛靈之所寓故以性言膽者血氣之所託故以情言性則無形而屬陽故謂之神情則有欲而屬陰故謂之鬼

心為太極又曰道為太極

心為太極此太極之具乎我者也道為太極此太極之先乎天者也夫太極先天地而不為古後天地而不為今是故降而在我者無以異於在天者也

形可分神不可分

形可分者自頂至踵合之則一體分之則萬形何可以數計也神不可分者有人於此牽一髮而頭為之動拔一毛而身為之痛謂形之分而為一毛一髮可也然而形不自知也謂神之分而為一毛一髮不可也然牽之而必動拔之而必痛此果何為者哉神之一有以主乎形之万也仁人之心合天地萬物為一體其形耶其神耶

陰事太半蓋陽一而陰二也

以君父為陽則臣子為陰臣子之事常多於
君父之事也以夫子為陽則婦妾為陰婦妾
之事常多於夫子之事也以君子為陽則小
人為陰小人之事常多於君子之事也以中
國為陽則四夷為陰四夷之事常多於中國
之事也此豈非陽一而陰二乎然而陰之二
不足以抗陽之一御之有道則臣子無違於
君父婦妾無違於夫子小人不敢與君子為
仇四夷不敢與中國為敵陽道常盈陰道常
縮惟不能以道御之則陰事太半陽之一果

不可以勝乎陰之二也
冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之
呼吸也
以一歲而定呼吸則有冬夏之殊以一日而
定呼吸則有晝夜之異以類推之大抵陽為
呼而陰為吸也
以物喜物以物悲物此發而中節者也
物有當喜則從而喜之物有當悲則從而悲
之吾非有意於為悲為喜則發而中節矣
不我物則能物之聖人利物而無我

不我物者不以我之私意觀物也不以我之
私意觀物則美者自美吾無欲之之心惡者
自惡吾無憎之之心惟不以私意容乎其間
是故美惡一致而生成兩遂此物物之謂也
聖人之於萬物利之而已然而不言所利則
與天地之無我一也
任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神
神則明矣潛天潛地不行而至不為陰陽之所
攝者神也
任我則私故以情言情有所蔽其神不明則

謂之昏矣因物則公故以性言性無所蔽其
神不昏則謂之明矣明者以神而明昏者其
神之昏皆神也惟有蔽則不可苟無所蔽則
潛天而天陰不得而攝之使歸於地也潛地
而地陽不得而攝之使歸於天也陰陽氣也
猶不得而攝之則物固無得而蔽之矣其疾
俛仰之間而再撫四海之外非不行而至之
謂耶
天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可逭
天之孽災也數之或然者也人之孽咎也理

之必然者也或然者十之一猶可遠而避之
也必然者十之九不可遠而避之也然則如
之何任乎循理
先天之學心也後天之學迹也出入有無死生
者道也
先天之學非無迹也而其迹皆本乎心後天
之學非無心也而其心皆著乎迹苟能由迹
以探其心則後天一先天也入而為先天豈
其死耶苟能因心以寓其迹則先天一後天
也出而為後天豈其生耶以是知先天此道

也後天亦此道也
神無所在無所不在至人與他心通者以其本
于一也
神無所在則在我也無所不在則在天地萬
物與在我者無以異也古之至人有與他心
通者非意之也能以一理觀萬理則能以一
心觀萬心蓋萬者其分也一者其合也若有
間而實無間也
道與一神之強名也以神為神者至言也
或謂之道或謂之一皆神之強名也惟謂之

神則出而生者此神也故於有而不拘於有
也入而死者此神也故於無而不拘於無也
人之學自精義而始至於入神則道在我矣
無粃糠之雜也故曰以神為神言之至也
身地也本靜所以能動者血氣使之然也
人之身猶地之質屬陰而靜本不能動也其
所以能動則有由矣何也以有血氣使之然
也夫血之與氣〻陽而血陰然必先有是血
而後氣生焉氣其衞也血其榮也榮而不枯
則雖陰亦陽此靜者所以由之而動也

生生長類天地成功別生分類聖人成能
生各有類左三十二卦其始皆自一陽而生
其終皆自一陽而長同為陽卦之類則天之
功由此而成矣右三十二卦其始皆自一陰
而生其終皆自一陰而長同為陰卦之類則
地之功由此而成矣聖人則別其所生使乾
兌離震各統八卦於其左則陽中自分陽類
陰中自分陰類有陽中之陽〻中之陰〻中
之陰〻中之陽其生本同其類各異非別生
而分類乎又使坤艮坎巽各統八卦於其右

則剛中自分剛類柔中自分柔類有剛中之
剛剛中之柔柔中之柔柔中之剛其生本同
其類各異非别生而分類乎推之萬物則走
飛草木皆以生生而始皆以長類而終天地
成功若埴若陶随所變化無不生且長也推
之萬人則貴賤尊卑各以所生而别各以其
類而分聖人成能若網在綱隨所處置無不
别且分也通天地之間不過一生類之繁而
已不有聖人若民物何
天地生萬物聖人生萬民

天地生萬物以此氣之無私聖人生萬民以
其心之無我
以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏
而暗
以物觀物自美自惡吾無容心也故謂之性
有公而明之得焉以我觀物則美者好之惡
者惡之固已有所蔽矣若其所好者未必美
而堅自以為美所惡者未必惡而堅自以為
惡則蔽之甚者也故謂情有偏而暗之失焉
明暗之别不在乎他在乎一念之公私偏正

而已矣
陽主闢而出陰主翕而入
其闢而出則萬物生焉天起於復日起於剥
則冬至其時也其翕而入則萬物成焉天起
於姤日起於夬則夏至其時也一翕一闢而
陰陽判焉非乾坤其孰主之哉
日在于水則生離則死交與不交之謂也
乾當午中而為日地當子中而為水自坎以
後交水之氣此其所以雖在地下有生道焉
其升也固其宜也自離以後離乎水而不交

此其所以雖在天上有死道焉其降也亦其
宜也人之心有日之象焉交與不交顧腎水
何如耳是故君子慎之
陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物
生死主于陽則歸之于一也
陰與陽相對而為二固也然陽來之時有生
之道陽去之時有死之道抑物之生死繫於
陽之去來則信乎其然矣若天地則萬古此
天地曷為亦以生死言之歟蓋陽來之時天
氣交而就下地氣交而就上交則天地為之

一生萬物亦因之而生焉及夫陽去之時天氣不交而就上地氣不交而就下不交則天地為之二死萬物亦因之而死焉陽之有功於天地萬物如此非陰之所能對也對則有賓而有主此數之所以為二若曰非所能對則賓無為主之道雖二也而不可以不歸于一也

神無方而性有質

不為陰陽之所攝故無方猶為賦受之所制故有質

發于性則見于情發于情則見于色以類而應也

發于性見于情者自本而之末發于情見于色者由中而達外本末一類也中外亦一類也是以相應也

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

萬物之生本于天地天地之生由太極自太極而視天地則天地混乎萬物之中猶乾坤混乎六子之中也自天地而視萬物則萬物包乎天地之內猶六子包乎乾坤之內也道之大也如此非體道者其孰能體物也哉

人之貴兼乎萬物自重而得其貴所以能用萬類

人得其全物得其偏得其全者上通乎天下通乎地無所不通斯之謂人矣得其偏者左不通乎右右不通乎左有所不通斯之謂物矣人之貴兼萬物者以其無所不通故也貴而不知自重則將失其貴矣既已自同乎一物安能用萬物也哉

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也

人之或善或惡猶稽諸言行而可見矣其或者未形於言未發於行則孰得而知之哉貌之厚者情之深世固有誠于惡而偽于善者矣雖然萌於其心發於其慮則在我之鬼神已知之矣在天豈其不知也哉是故君子慎獨蓋以在我之鬼神與在天之鬼神相為流通不可得而忽之也

氣變而形化

自物言之則生殺之氣變榮悴之形化自人言之則盛衰之氣變老少之形化是則人與物雖有不同大抵畧相似也然則有以異乎蓋有之矣積學之久氣質變焉則發諸容貌而粹如形于議論而藹如此其形化之尤者乎

人之類備乎萬物之性

以氣言之則人得陰陽剛柔之全以性言之則人得仁義禮智之全惟其全故以備言然

而不倫自責可也

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉

神一而已惟天有之地本無神由分天之氣而有神人則上分其氣於天下分其質於地有氣有質斯有神矣人之此神即天地之神也天地之神與人之神相為流通無或間焉惟誠以奉之則可也若詐以欺之則不可也誠以奉之雖自奉也即所以奉天地也詐以欺之雖自欺也即所以欺天地也戒之戒之

去其詐取其誠此為己之學也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣積惡而陰多鬼不畏之矣大人者與鬼神合其吉凶矣何畏之有

一夜則陰盛故人有時乎畏鬼晝則陽盛故鬼有時乎畏人人鬼之迭相畏以時言也若夫積善陽多積惡陰多則又以理言之惟理可以御氣則雖夜而無畏乎鬼矣其不然者反是以見為常人不若為君子為君子未若為大人若小人則不可為也

人之為道當至於思鬼神不能窺處是為至矣

念慮纔起鬼神即知然則欲其不為鬼神所窺其惟洗心藏密常處其寂也是故有以為感之基也

至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入術矣

至理之學總天地萬物而一言以蔽之者也其理至矣非由至誠之不息何以至之若夫物理之學亦非於至理之外他有所謂物理

也特物物而求之一物各有一理非至於通
天地徹萬物則不足以當至理之名矣雖然
於一物之中而求其一理亦豈易言也哉有
所不通必反覆而思之舒徐以俟之問之於
師講之於友則必有可通者焉不如是而強
通之是私意之勝不能如聖人之無我矣夫
惟無我故能由淺以入深苟惟有我則必遠
理而入衎

心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而
不動也

神一而不分故能生萬物此其天地之造乎
心一而不分故能應萬物此其聖賢之學乎
聖賢之學必自此心而始心動而實則其中
先有物矣安能應物必也心靜而虛其中自
無物也然後乃能應物

聖人利物而無我

但知有我不知有物則其終必至於害物但
知有物不知有我則其終必至於利物

明則有日月幽則有鬼神

人之善惡不容揜也明則有日月日之照神
之鑒也月之臨鬼之覰也幽則有鬼神神之
鑒豈非猶日之所照乎鬼之覰豈非猶月之
所臨乎然世之人固有謂日月為可欺者矣
況鬼神乎殊不知明則有日月幽則有鬼神
皆不可欺也

夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事
而善惡形于其中矣

聖人之經據事之實無一毫增損於其間焉
此天道也天道渾然而無迹聖經亦然吾非
作意為之而或善或惡自不容揜此經之所

以異乎史歟

中庸之法自中者天也自外者人也

自誠明者自中而外天之道也自明誠者自
外而中人之道也

韻法闢翕者律天清濁者呂地先閉後開者春
也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無
聲東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至
也衘凢冬聲也

韻法之有闢翕何也其闢也以一三言之則
音之揚者也其翕也以二四言之則音之抑

者也音屬乎地而曰律天者以地之音和天之聲故以律天為言也韻法之有清濁何也其清也以一三言之則聲之輕者也其濁也以二四言之則聲之重者也聲屬乎天而曰呂地者以天之聲唱地之音故以呂地為言也此其法本自邵子而出而以韻法言之是以邵子觀於韻書而其意有相契者故以律天呂地之說舉而歸之韻法可見邵子為不掩前人之善也既以律天呂地言之於前矣復以春夏秋冬言之於後何也春夏秋冬即

開發收閉之謂也然則但言闢翕之音不言清濁之聲乎曰聲即體也音即用也用由體生音由聲起苟達其音即達其聲矣是故以聲求之則先閉後開者春也若其純開則夏矣先開後閉者秋也若其閉而無聲則冬矣東之一字引以德紅先閉後開不謂之春聲可乎陽之一字引以余章純開不閉不謂之夏声可乎試舉兩字而言之已足見作韻者之有所至矣其所至謂何謂其至於理也東以見春陽以見夏夏大畧舉矣然而不舉某某

為秋聲但舉喉亢為冬聲者將欲學者以類求之則必有以自得之也或曰東為春声則固然矣冬之與東復何辨乎曰冬之一字引以都宗閉而無聲則與先閉後開者殊矣雖然一東二冬終相附近要必有其說焉蓋一元之氣自冬至起則天之元也自春分起則物之元也韻書之首於一東其以春分為物之元乎次以二冬其以冬至為天之元乎舉此兩言而四時之氣備可見作韻者之於理果有所至矣邵子取之不亦宜乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也

寂然不動者靜也靜之前有動動極故靜故曰反本復靜斯時也其坤之時乎感而遂通天下之故者動也動之前有靜靜極故動故曰間不容髮斯義也其復之義乎觀於復之次坤則邵子之意可見矣

不見動而動妄也動乎否之時是也見動而動則為无妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣

八卦之中惟震有動之象而震體以坤則固
坤之長子也在否之時有坤無震不見有可
動之機而小人於此乃欲動焉豈非妄乎惟
无妄之時有震無坤見動之象可以動矣然
而不免於災何也以震之一陽遇乾之三陽
則乾為陽盛震為陽微初四皆陽動而無應
其有災也不亦宜乎若使乾變為巽以其長
女配坤之長子則有應矣有應而動豈非益
乎由是觀之動而无妄猶患無應動而妄也
何益之有諸葛武侯之於先主也必俟其三

顧然後起焉其有以夫

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物
體也遊魂為變用也

自夫子之意言之精氣為物是原其始而知
人之所以生遊魂為變是要其終而知人之
所以死自邵子之意言之則形神體用通乎
死生皆可言也夫惟精氣之合有是物必有
是形有是形必有是體其為生也固也若遊魂之為
變則魂自屬陽魄自屬陰陰者以靜為常陽
者以動為變惟其變也是故形在乎此而神

遊於彼消天消地而莫之間焉神之為用與
乎形之為體者矣遊魂為變豈特可以言死
不可以言生乎故曰通乎死生皆可言也邵
子之論自有新意豈必專以精氣說求之哉

君子之學以潤身為本其治人應物皆餘事也

學必至於成德而後可以言潤身矣其治人
則潤身之餘也其應物則治人之餘也故曰
皆餘事也

剛割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也
三者不可闕一

夫子之教人或言仁知勇或言知仁勇勇每
在後蓋成德以仁為先進學以知為先若勇
則勇於仁勇於知也邵子論德器之難廣智
識之難充則又以才力先之言知言仁而先之
以勇亦所以待衰世學者之意歟

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容
之謂量

經綸天地之謂才聖人之才則然遠舉必至
之謂志學者之志當然并包含容之謂量天
地之量則然學者學聖人者也聖人學天地

者也

無德者責人怨人易滿滿則止也

責人者其氣盈怨人者其氣歉歉者滿者其氣易止者其氣歉其盈其歉皆氣也而心則為所變為此可以見其無德以持之也

能循天理動者造化在我也

人之所望於造化者望其福我不望其禍我殊不知逆理而動雖欲禳之而禍不去循理而動雖不祈之而福自來禍福不在天而在我則造化真在我矣豈在他乎

學不際天人不足以謂之學

天之理人之事貫而一之斯則際天人之謂矣其或者褻遠大而不遠大希精微而不精微豈足以言學乎

人必有德器然後喜怒皆不妄為卿相為匹夫以至學問高天下亦若無有也

乾之六爻貴乎三十一卦之上然而不自以為高也為卿相者或以名位高天下為匹夫者或以學問高天下曾何足以為高乎坤之六爻賤乎三十一卦之下然而不自以為卑也為卿相者不害其能以名位下於人為匹夫者不害其能以學問下於人惟其能下人也則皆若無有矣於坤取其德器之弘於乾取其智識之遠有此德器而又充之以智識有此智識而又養之以德器則自然喜怒之不妄又安知其孰為卿相孰為匹夫乎

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤

有學問之極功則必有聖神之能事參天地而贊化育豈徒自潤其性命哉合人與物之性命必且由我而皆潤矣當其潤身則其樂淺及其潤心則其樂深及其性命亦潤則其樂溥溥則合天地萬物而為一其樂也豈有窮乎

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理

能布算者落下閎也能推步者甘公石公也落下閎但知曆法揚雄知曆法又知曆理

知其法而不知其理則必以無差言曆是故求之算數則落下閎是也求之推步則甘石是也以我之推步驗彼之算數則必有差矣

然落下閎之儔未必知也惟揚雄既知曆法又知曆理歲守恙而生病正以其老者示人也

顔子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之於學

遷怒貳過情也不遷怒不貳過性其情也能性其情則情亦性矣此本於命人本於天天人之合而性命之一者古者聖賢之所謂學歟

揚雄作玄可謂見天地之心者也

玄首于中中者即天地之心也

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

既有典常是無體而有體體不可為典要是有體而無體無體而有體則變中有常有體而無體則常中有變

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟蹰四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

解牛之說近於道蹈水之說近於神其說固已至矣加之雄辯之才又足以發之數千年一人而已譬振古之豪

夫易者聖人長君子消小人之事也及其長也闢之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無說非天下之至神其孰能與於此

君子之於小人常有以保之未嘗不合為一小人之於君子每有以勝之未嘗不判為二聖人為道計與其使小人傷君子寧其使君子養小人是故於君子則長之於小人則消

之其消長也不驟則其闔闢也無迹使天下之人無不被君子之澤而小人亦與受其賜焉此聖人之妙用也昔使十六族未舉而先有去四凶之志則其亦殆矣天下之變安知其不伏於疾不仁之中耶故曰非天下之至神其孰能與於此

小過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過者也孔孟其人也不可悶也其位不勝德耶大

哉位乎待才用之宅也

大過之象辭曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶子以獨立不懼言伊周以遯世無悶言孔孟未復詠歎而言曰大哉位乎待才用之宅也使伊周如孔孟之無位則亦孔孟矣使孔孟如伊周之有位則亦伊周矣伊周孔孟之所同者德也所不同者位也位不勝德此孔孟之所以窮也

復次剥明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剥而不復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

剥復夬姤之相反時也然有道焉能防之於未然則昌不防之於未然則亡惟其所慎者防是以為易之大剛

先天之學心法也故圖皆自中起萬事萬化生乎心也

自復至乾自姤至坤起于中也自臨至師自遯至同人亦起于中也自中而起至中而止此其為心法之妙即圖而可見矣萬事以迹言萬化以心言　惟其有萬化之心是以有萬事之迹迹由心出故君子之所貴者先正其心

所行之路不可不寬寬則少礙

大衍之數五十何以止用四十九除一而用之示有餘也所用之數四十九何以又用四十八掛一而用之示有餘也夫惟有餘是以無不足進而為九退而為六升而為八降而為七無施不可由其所行之路寬而少礙故也

知易者不必引用講解始為知易孟子著書未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易如孟子可謂善用易者也

知易者體之以心不必形之於言孟子之書凡十四卷未嘗一言及易然易之理實在其中矣易大傳曰立人之道曰仁與義孟子開口便說仁義豈非用易之至者乎

所謂皇帝王霸者非獨三皇五帝三王五霸而已但用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用知力則伯也伯以下則夷狄夷狄而下

禽獸也

所謂三皇則皇之皇也然自後世論之高惠之無為則亦漢之皇也所謂五帝則帝之帝也然自後世論之文景之恩信則亦漢之帝也所謂三王則王之王也然自後世論之孝宣之公正則亦漢之王也所謂五霸則霸之霸也然自後世論之孝武之知力則亦漢之霸也自漢而後大抵祖莽卓而述操丕其視五霸且不足然其心則往往薄三王而不為動欲法堯而禪舜何其迹寇盜而心帝皇耶

中國居而夷狄行其去禽獸不遠矣尚論古人之事其孰能方駕而並驅

鬼神無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

鬼者陰之靈神者陽之靈本無形也然而有用焉於其用處而求之則其情其狀可得而見之矣然則鬼神之用果於何而求之求之

於人則有耳目鼻口手足之運動焉求之草木則有枝葉華實顏色之發見焉凡此皆其狀也不可謂鬼神之狀果不可見也又於何而求之不必求之於草木姑惟求之於人彼其善也果誰為之福耶此其惡也果誰為之禍耶是必有聰明正直者主之矣然而聰明正直之德未知其誰有之也又必有不疾而速不行而至者尸之矣然而不疾而速不行而至之責未知其誰任之也凡此皆其情也不可謂鬼神之情果不可見也既有其情又有其狀則盈天地之間皆鬼神之用矣何必論其形耶

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也

意言象數猶之元會運世會運世統於一元言象數統於一意可見者常為不可見者之所統蓋可見者其形也不可見者其神也神之統形有由來矣是故意非象也而以象言意為象立故也立意所以明象立言所以闡

象立數所以紀象惟立象乃所以像象然象
之立又所以明意意爲象立象爲意立而言
也數也則以類而相從者歟
易之數窮天地始終或曰天地亦有始終乎曰
既有消長豈無始終天地雖大是亦形器乃二
物也
知易之數則可以窮天地之始終矣然此一
語可與智者道難與俗人言也則於是設或
問以起之曰天地之大亦有始之與終乎答
之若曰自一日觀之則有一日之消長即一

日之始終也自一歲觀之則有一歲之消長
即一歲之始終也始必有終終必有始天地
雖大固於形器亦不過二物而已既謂之物
豈得無始終乎其始也開物於寅其終也閉
物於戌以元觀之則有十二會以一歲觀之
則有十二月以一日觀之則有十二時其消
也長也例以此數推之可也
易有內象理致是也有外象指定一物而不變
者是也
易之象辭惟天行健一語是以理致而言若

地勢坤固已屬於物矣然則內象少而外象
多乎曰非也一卦自有一卦之理致六十四
卦無非內象者也一卦各有一卦之物宜六
十四卦無非外象者也既有以通其外象復
有以通其內象則吾心即易也易即吾心也
若內若外皆於此乎交則易也者豈必他求
也哉
在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽
坤道成陰
物之雌雄不足以配人之男女蓋人之男女

皆有得乎陰陽剛柔之交物之雌雄自不得
而配之也是何也物之動者有得於陰陽無
得於剛柔物之植者有得於柔剛無得於陰
陽其曰乾道成陽以動物言之而動物之中
自有雌雄非若人之成男合陰陽剛柔而總
以乾道名之也其曰坤道成陰以植物言之
而植物之中自有雌雄非若人之成女合陰
陽剛柔而總以坤道名之也雙峯饒氏謂物
之雌雄猶人之男女是人與物果無以異矣
非有得於邵子之說則何以知人之爲全而

通物之為偏而塞乎
神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也
於神言變化以其或在陰或在陽也於易言變通以其或為陰或為陽也或為陰或為陽雖無定體猶有方也或在陰或在陽則無方矣不可得而測也然則易之有方其猶可測歟晝則測陽夜則測陰易為其不可測也但無體耳或曰易以六十四卦為體豈其果無

體乎曰卦之體以象言本非陰陽之實體雖有而無也
事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分則謂之非道○舜禹之有天下乃舜禹之分也益伊尹周公之不有天下乃益伊尹周公之分也古之聖賢特安其分而已故無適而非道後之人其去聖賢也遠矣而有不安分者焉故無適而非非道
正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而自寅

所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也
正音律數者言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音即呂也律即聲也以天之十聲言之如多良千刀妻宮心之類則行至于七而止其三數則無聲而無字是以止而不行也以地之十二音言之如古黑香花卜東乃走思之類則行至于九而止其三數則無音而無字是以止而不行也上言行至于七而止是舉声以見音也下言日出

寅而入戌是舉音以見聲也天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然則當曰行至于九而止顧曰行至于七而止何也以天之干數乘地之支數每十而必去其三也則得其七矣但言七而不言九地從天也當是時也是為戌之後寅之前日在地下而地上之物為之黯然非惟目所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字音可聞而字不可見猶

為無用之音也又況其音之本無者乎九音之外有三數不行其曰比之三時其必亥子丑之三時也七聲之外亦有三數不行其曰比於三時則無以考其必為某亥某子某丑其所秉者有定位其所秉者無定名但言地不言天天從地也若夫生物之數自草木萌動至于地始凍以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數之不行非不行也數雖行乎其間而人所不見則有而若無無所可用故

舉而棄之也然則二百五十六其為生物之數則然矣其為正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得一百一十二地之四音惟火土則用十二水則用九石則用五是故百九十二音除四十得一百五十二以一百一十二合一百五十二是為二百六十四二百六十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也二百五十六者用數也以此體之八加於用數之二百五十六是之謂實用

之數生物之數固寓其中也

六虛者六位也虛以待變動之事也

每一卦有六位或以陰居之或以陽居之有居之而稱者有居之而不稱者稱與不稱之間而變動生焉其變動相尋其陰陽相禪而所謂六位者常虛焉惟其虛以待之也是故位無擇於君子小人而君子小人自有稱不稱之分焉然則雖虛也亦實也不可以莫之禦也

有形則有體體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已

形合而一析之則其體四性合而一分之則其情七形之一合四而五其天地各以一變四則五與十為有無之極之謂乎性之一合七而八其八卦各以一變七則五十六為八卦之子之謂乎

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

天主用者造化之主也地主體則造化之用實藏焉聖人主用者綱常之主也百姓主體

則綱常之用實蔵焉矣百姓日用而不知者
可使由之不可使知之也若其可使之知則
聖人豈祕之哉

法始乎伏羲成乎堯革於三王極于五伯絶於
秦萬世治亂之迹無以逃此矣

由伏羲而至堯則春而夏之時也至三王則
已凄然其似秋矣况於五伯能不凛然其如
冬乎若秦則歸餘於終之閏也夫閏不必求
之三年五年之間但一歲自有一歲之閏氣
之盈朔之虚即閏也當是時也日月有為之

薄蝕者矣舉皇帝王伯之所以為治者一掃
而去之問之曰伏羲何以始堯何以成則必
曰吾不知也又問之曰三王何以革五伯何
以極則必曰吾不知也此其為絶於秦正猶
薄蝕之餘天地且黯然矣而奚萬類之足問
甚矣乎古今之慘蓋莫慘於秦也自三王而
上則皆治也自五伯而下則皆亂也以此五
者求之萬世則漢唐猶有三王之緒餘三國
六朝則不過為五伯之土苴而已矣沶而至
於五代惟後唐後周差若近於伯者後梁之

暴其視秦何遠哉晉視後唐則不足漢視後
梁則有餘上下古今之世變大槩若此一覧
而徹迹焉逃哉

神者易之主也所以無方易者神之用也所以
無體

神一而已故為易之主易有二焉故為神之
用

循理則為常理之外則為異矣

異者常之反孽之作袄之招也

火以性為主體次之水以體為主性次之

火之性炎而上若其體則固寓於物矣水之
體潤而下若其性則亦託於物矣

陽性而陰情性神而情鬼

性本於天故屬陽情發於人故屬陰反性之
真者與聖為徒故曰神徇情之妄者與狂為
徒故曰鬼

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交
皆至理也

六十四卦一乾坤而已乾坤二卦一坎離而
已蓋乾坤二爻之相易即坎離也坎離二爻

相易即乾坤也先天之易以乾坤當子午亦各為左旋右轉之首後天之易效之斯以乾坤為上經之首矣先天之易以坎離當卯酉亦各為左旋右轉之中後天之易效之斯以坎離爲二篇之中矣先天之易以既濟當春之始冬之終此其爲水火之交歟以未濟當夏之終秋之始此其爲水火之不交歟後天之易效之其下篇也終於水火之交以其為生物之始也又終於水火之不交以其為生物之終也或託始於其終或託終於其始在先天固有至理在後天亦有至理故曰皆至理也豈曰苟云乎哉

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器

既以神為一矣復以神為二何也以神為一則易其二也以性為一則神其二也今不曰性一也而但以太極一也為言蓋太極其全體性其妙道也謂之全體則有動而有靜謂之妙道則可動而可靜其靜也斯不動之謂也由不動而生動則動與不動自相對而為二矣二則何以謂之神也以其初也本不動有神之體猶未有神之用也而其極也動由不動而生焉有神之用則其與神之體自然相對不謂之二不可也不謂之神亦不可也有一有二斯數也神所生也乾當一坤當二斯象也數所生也乾曰天坤曰地斯器也象所生也雖然天地器也豈其果出於乾坤之後乾坤象也豈其果出於一二之後也哉姑以其次序推之則器由象出象由數出數由神出神由性出不言性而言太極無他正以其為此道之全體故以一而言之也

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器則變復歸於神也

太極者道之全體非徒有不動而已亦固有動者焉其動也性之發也發則見於用矣用必有體其諸以不動者為之先乎當是時也神藏於密莫可得而名也名之以性則體由此立用由此行以言其無在不在則謂之神以言其有一有二則謂之數以言其為乾為坤則謂之象以言其生天生地則謂之器器

之變復歸於神者非曰天地毀乾坤息一二滅然後歸於神也蓋在天則有天之神在地則有地之神神之運也無間於乾之一坤之二豈曰受制於器莫之或變耶

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤起自奇耦奇耦生自太極

卦之交於乾者自姤而起至否而止否之後從上生一陰為萃從中生一陰為晉又從上至中生二陰為豫乾之陽猶未盡也乃從下生一陰為觀又從下與上生二陰為比又從下至中生二陰為剝積而至於坤然後乾之陽盡焉卦之交於坤者自復而起至泰而止泰之後從上生一陽為大畜從中生一陽為需又從上至中生二陽為小畜坤之陰猶未盡也乃從下生一陽為大壯又從下與上生二陽為大有又從下至中生二陽為夬積而至於乾然後坤之陰盡焉蓋卦之交於乾者本以為坤之基然而乾一坤八不相避迫歷二十五變而成否乾坤始一交焉既交之後由萃至坤皆生於否矣以此見坤為否之所積否為姤之所積歟卦之交於坤者本以為乾之基然而坤八乾一不相避迫歷二十五變而成泰坤乾始一交焉既交之後由大畜至夬皆生於泰矣以此見乾為泰之所積泰為復之所積歟復姤之積二十五變而成泰否即大衍之數也大衍之未分也為太極既分也為奇耦乾坤起自奇耦則五十之分也奇耦生自太極則五十之合也此二十五所以由泰否而見也

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理

天之降命是我有是之謂也我之受性是由天有是之謂也物之有是固亦無以異於我之有是也然而在我為性在物為理何也言性則當盡其所有不盡則雖有而若無也言理則當窮其所有不窮則彼有而我無也若夫盡之而無所遺窮之而無所漏則天地萬物皆備于我矣其樂也可勝既乎

朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

陽氣自北方而生者以二十陽生於震而其最初一卦則當子之中也至北方而盡者以十二陽生於坤而其最後一卦亦當子之中也此先天之法也先天之法始乎伏羲而成乎堯其在堯典曰平在朔易亦於仲冬而言之有以見陰陽變易循環而不窮也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

離之居寅也陽多陰少是陽之得權也故多旱坎之居申也陰多陽少是陰之得權也故多雨

元有二有生天地之始者太極也有萬物之中各有始者生之本也

天之始始於復地之始始於姤姤復之間太極寓焉此其為元也乃天地之始也若天地自右而言則巽井蠱升為木草飛走之始自下而言則復頤屯益為走飛草木之始此其為元也乃萬物之元也自天地言之不過一太極而已自萬物言之各有生之本焉既曰各有其本則萬物各一太極之謂也

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也

聖人作彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁也於大壯言天地之情以純乎循理之正也仁者其心之德正者其情之狀雖鬼神亦无乎正也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡己之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

魚之從容是魚樂也人之從容是人樂也莊子惟不為名利所汨故無適而不從容以我之從容通物之從容則豈但知魚而已鵬之摶扶搖或上而負乎天鳩之搶榆枋或下而控於地無不有以知之若惠子則猶為名利所汨吾恐其未足以知此也

老子知易之體者也

老子言知雄守雌知白守黑是不欲為陽之赫赫而姑為陰之嘿嘿者也然則知易之體非必不知其用特無為者乃其受用之處有不屑於利為故也

無思無為者神妙致一之地也聖人以此洗心退藏於密

無思者非塊然不思特不強鑿以思之也無為者非塊然不為特不強鑿以為之也思不強思為不強為而能思能為之理默存乎其間焉故曰此神妙致一之地也此其地容之至矣而聖人藏焉洗心則一事無所累一念無所起而能思能為之理固自若也

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數之始也太初事之初也其成功則一也

謂太極為道之極者天下之道無以加其至也謂太玄為道之玄者天下之道無以加其妙也是故以言其色則謂之太素而青赤黃黑無不本於此也以言其數則謂之太一而十百千萬無不始於此也以言其事則謂之太初而成敗得喪又不過即此以為之初也自太極分之而有兩儀一而二也自太玄分之而有三方一而三也自太素分之而有四色一而四也一而二則三也一而三則四也一而四則五也自一而五極矣無可分者矣十則五之對也百則十之十也千則百之十也萬則千之十也天下之事何止於十百千萬而其極則不過成敗得喪之四焉成敗得喪之數既可想於太初未分之前成敗得喪之理自可見於太初既分之後其曰成功則一蓋以始之者既同則其終焉者自不至於甚異也

大羹可和元酒可漓則是造化亦可和可漓也

本不和者謂之大羹若既和則不可以大羹名之矣本不漓者謂之元酒若既漓則不可

以元酒名之矣造化之初其猶羹之不和酒之未漓者乎自復之後歷百有二爻而為臨百五十爻而為泰羹漸進而羨酒漸進而旨已非不和不漓之比矣然而猶未數數然也泰一進而為大壯纔二十四爻耳大壯一進而為夬夬一進而為乾又纔十二爻與大爻之隋焉嗟夫何其始焉之不數終焉則數數而愈甚哉羹之羨酒之旨乃可和可漓之甚也姤之後歷百有二爻而為遯有五十爻而為否羹之和酒之漓雖未數數然也君子有

[illegible]之否以二十四爻而為觀觀以十二爻而
為剝剝以六爻而為坤其視泰以後之四卦
若施之有報焉以此見咎[illegible]雖非[illegible]適之[illegible]
而亦不無可和可濟之[illegible]
於先天之一圖而有[illegible]
矣尚論唐虞雍熙之際其[illegible]之時
乎

易也而處則無我也

使禹稷而不用則顏回矣其為顏回也不亦
樂乎使顏回而不舍則禹稷矣其為禹稷也

不亦憂乎識其憂忘其樂非我也為民也味
其樂忘其憂非我也為道也故皆以無我言
之也

誠者主性之具無端無方者也

誠者天之道也而性則天道之在我者焉在
我者苟不為血氣之所分則亦無間斷矣然
而道氣之微而血氣勝焉能不間斷者幾希
惟夫以誠主性則在我者亦猶之乎在天課
端則如環之循無間斷也無方則有神之用
隨寂感也當其寂也似間斷而非間斷猶之
利貞之復也及其感也似接續而非接續猶
之元亨之通也此所以為主性之具也

智哉留侯善藏其用

留侯之銳一為黃石老人所挫則終身藏之
而不用矣不用其銳而用其銳其諸老氏之
流歟

素問密語之類於術之理可謂至也

素問注天元玉冊[illegible]法與夫玄珠密語等書
張氏以為[illegible]所作邵子以為於術之理
可謂至也其必有以取之矣

瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣竊負而逃
遵海濱而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天
下之大不能易天性之愛

天下之大猶是外物若天性之愛則根於其
心者也不可易也若可易則是聖人重外而
輕內也

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之
成歲是顯仁也其度數之然而不知其所以然
是藏用也

日月之升沉出沒四時之分至啓閉可見也

故以顯仁言之若其度也則有横斜偏正之殊其數也則有多寡盈縮之異是其然蓋有必然者矣然莫知其所以然者果曷由而然也是藏用也雖然此特舉其一端云尔若推而言之雲行雨施雷發電震皆顯仁也及夫雲斂雨收電息雷止觀諸覆載之間但見草木之榮華而已禽蟲之鶱擲而已若其所以然而然則孰得而見之哉是之謂藏用即藏其所顯之仁也仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而藏於內則用即體矣

君子於易玩象玩數玩辭玩意

玩者觀也而有自適之意焉是故觀象而有得則天高地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂生焉禮樂之妙不出乎易象之外也觀數而有得則堯典之日月星辰舜典之璿璣玉衡禹府之関石和鈞筦簫之卜五占二九疇於數者舉不外於易觀辭而有得則言焉而不忤於物觀意而有得則慮焉而不違於理君子之於易也有不玩玩焉而必適有不適適焉而必玩愈玩愈適而天下之樂無加焉嗚呼此易之所以為不可不學歟

兌說也其他皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

色聲臭味皆足以說人而各有所害惟朋友之講習則以理為主令夫理愈不索之耳愈索而愈有得焉必與朋友共之講而習也是說而以說繼之天下之說無過於此者矣故曰言其極者非他說之可比也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

揆之物理而得其宜度之人情而得其當皆所安之地也我則行之則中庸之理果不在天而在我矣雖然所以揆之度之者果何物哉吾心是也是理具於吾心原其所自亦曰天命然而曰非降自天非出自地此無他姑以其權度在我則其用力之處正不在外也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違乎時亦或凶矣

有元而吝者有元而凶者有元而悔者有元
而吝者亨。利貞亦然四者皆德也然而吉一
而已其凶悔吝則有三焉動之不可以違時
如此此君子所以貴乎時中也歟
湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮
也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦
與湯武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非
湯武則是簒也
以圖考之在上者必有六陽之全而後可以
居乎至尊之位使其無此六陽之全則不足

以居乎至尊之位矣彼桀紂其殆以坤為乾
以水為日不惟其勢之不可亦其理之所不
可者也天之於湯武也固將擬之以應此時之
變當其變也而又執其常以論之則是乾坤
果可以倒置水日果可以陸施矣湯武以為
不可坐視天下之溺而負之救也則於是乎
放之伐之而天下後世亦負敢議焉誠知夫
權者所以濟經而聖人之所為固非衆人之
所敢議也夫以聖人為之衆人議之固不可
矣若夷齊則豈其能處於父子兄弟之變而

不能處於居臣之變乎蓋夷齊之仁不以天
下易天倫之正湯武之義能以天吏撥天下
之亂斯二者並行而不悖可也
陰者陽之影鬼者人之影也
先天圖左有一陽則右必有一陰以對之左
有一陰則右必有一陽以對之蓋居乎左方
者屬陽而為人居乎右方者屬陰而為鬼此
人之所以為形鬼之所以為影也
秦繆公有公于周能遷善改過為伯者之最晉
文侯世世勤王遷平王於洛次之齊桓九合諸

侯不以兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公
雖伯而力微會諸侯而為楚所執不足論也治
春秋者不先定四國之功過則事無統理不得
聖人之心矣春秋之間有功者未見大於四國
有過者亦未見大於四國也故四國者功之首罪之魁也
秦繆公能使西戎不侵中國是有功于周也
遠蹇叔而悔焉是又能遷善而改過也充此
一念而長之有作聖之機焉誓師之後屢伐
晉國不可謂能踐其言者及晉人不出則亦
知所止矣其於作聖之功豈必嘗致其力然

其視失迷而不復者則有間矣此其爲伯者之最蓋以心法取之而非論其迹也晉之言伯者自文公而始此以文侯言之蓋文公勤王由文侯倡之其曰世世勤王則固非止於文侯之一身矣合文侯文公之勤王而猶處於秦繆之次其但以迹言之而謂其心法爲無足取歟齊桓九合諸侯不以兵車以迹言之則伯者之最宜在齊桓不在秦繆耶予謂迹雖盛不先於晉文侯心既盈不進於秦繆公所以居次之又次雖桓公亦莫得而辭焉

楚自熊通以來世世猾夏至熊旅而後能正夏氏之亂春秋與之與其賢於他日之猾夏耳非與其終身稱王而不改也此其心迹皆無足取舉而進之齊桓之次豈喜之哉蓋悲之也悲中國之無人故託其事於楚莊以見之也宋襄公國小力微求不以道遂爲楚人所執而諸侯亦莫敢救焉其爲中國羞甚矣斷以一言曰不足道蓋絶之也伯有五而絶其一然後但以四者稱焉夫是四者有功焉亦有過焉言功不言過則必有溢美之說言過不言功則必有溢惡之說矣惡之不紀其實則統理紊矣何以治春秋乎春秋一經聖人之心法寓焉夫其主之以公行之以恕者聖人之心法也是故春秋所書論公莫大於四國不以有過微其功也論過亦莫大於四國不以有功微其過也故曰功之首罪之魁則有伯非春秋之所喜無伯亦春秋之所憂也

人言春秋非性命之書非也至于書郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊猶三望此因習事而貶之也聖人何容心哉無我故也豈非由性命而發言也

人言春秋非性命之書者爲其不若易大傳有言命者焉有言性者焉人皆知其爲性命之書也至于春秋不書某某會于某則書某某盟于某會盟之外有侵伐戰殺崩薨卒葬凡若是者皆人事耳於天道無與焉故曰非性命之書也雖然此特常人言耳豈足以知春秋夫春秋所書大抵裁之以聖心即天道矣姑舉一事言之魯之郊非禮也使聖人無

故而言魯郊非禮則出於有我非由性命而
發言矣今乃因郊牛之口傷而書焉則非徒
有以見郊之非禮而養牲之不謹亦因是焉
見矣牛傷而改卜牛其失也鼷牛死則乃不
郊其失也慢不郊矣猶三望焉夫三望云者
說者以爲泰山河海以泰山言之則固魯境
內之山矣河也海也於魯之境內無稽焉魯
而祭之亦非禮也其非禮在魯聖人豈容心
於責之哉裁者培之天之所以待氣至者也
魯於斯道則自絕矣聖人雖欲培之烏得而

培之傾者覆之天之所以待氣反者也魯於
斯道既自絕矣聖人雖欲不覆之烏得而不
覆之故曰由性命而發言觀之氣至而自培
氣反而自覆斯可見矣聖人之道如天焉豈
容心哉

又云春秋皆因事而襃貶豈容人特立私意哉
春秋之襃貶皆因事而襃貶非有意也學春
秋者往往以私意窺之則不足以得聖人之
旨矣故曰豈容人特立私意哉

又曰春秋之筆削爲天下之至公不知聖人之

所以公也如因牛傷則知魯之僭郊因初獻六
羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊無雉門
皆非聖人有意于其間故曰春秋盡性之書也
筆削出於聖人其爲天下之至公固也然其
所以爲至公則容有未之知者是故因牛傷
而書則知魯之僭郊矣因六羽而書初獻則
知其舊有八佾之僭矣因雉門而書新作則
知其舊無雉門之僭矣前一說但舉牛傷至
三望而止後一說因舉牛傷及三事而止
以見邵子於此

蓋亟言之而門人記焉其謂之又云謂之又
曰明非一日之言也前言春秋爲性命之書
以聖人即天也後言春秋爲盡性之書以聖
人盡性所以能至於命也惟其性之盡命之
至所以與天一也抑六羽之說有以爲禮所宜用者焉有以爲非所宜用者焉其以爲僭所宜用則曰諸侯六佾其以爲非所宜用則曰諸公大夫佾魯侯因也而顧於仲子之說者則諸公之六佾則其僭子也不雅矣春秋於其始爲而書之則大初之一守志其變敘志其常敘吾意常事不書則其所書正以志其變也傳義不同則未可後信其一必若合二者而並觀之庶有以得夫是之真者而從之也
易之爲書將以順性命之理者循自然也孔子

絕四縱心一以貫之至命者也顏子心齋屢空好學者也子貢多積以為學億度以求道不能刳心滅見委身於理不受命者也春秋循自然之理而不立私意故為盡性之書也

所謂性命之理在天則陰陽是也在地則柔剛是也在人則仁義是也聖人作易特順此理而為之耳此理之外不敢有加焉循自然之謂也孔子之絕四絕其不循自然者也孔子之縱心雖縱而未始不循乎自然也一則性之源也命之流行自天而賦於我者也貫則性之委也命之流行又自我而賦於物者也必如是而後謂之至命其至也豈徒至焉而已哉顏子之心齋雖屢空而不以動其心也子貢則不然多積以為學不能無意也億度以求道不能無必也有意則不能刳心有必則不能滅見意必常在事前而固我隨之其不能委身於理則有由矣命天也而不受焉豈能得其自然者而循之哉後之學者禾學易則宜先學春秋春秋公天下之是非而私意無所容焉非聖人之盡性其孰能與於此於此而有得焉則易之理亦不外是矣億始而潛心於春秋是即潛心於聖人也終而潛心於易是即潛心於天地也性之盡則命可至雖田賜之親炙豈必是過哉

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也

六爻之初如陽生子中陰生午中皆有向進之理若上則如陰之盡于子中陽之盡于午中亢而極也有退而已所以不及初之進也其間四爻則二與五同三與四同然上即三之形三即上之影也初即四之形四即初之影也惟二與五皆以得中而為吉然五君也二臣也君為陽臣為陰臣無過君之理此二之所以不逮於五也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

人之能用萬類也雖常人亦然豈必非常之人而後能用萬類哉所謂能用萬類則以酒說矣酒以為池肉以為林是殄萬類非用萬

類也甦以為牲餅以為脯是惜萬類非用物
類也惟夫取之以時用之以禮然後為能用
萬類矣之人也之德也非自重而得其貴能
若是乎何謂自重不以物之可欲而遷吾心
焉則重者常在於我輕者常在於物物之貴
不加於我則我得其貴矣我之貴於物也豈
以我之私意言之哉蓋自其初生而人得兼
物物不得兼人則夫以貴用賤固其所也

至理之學非至誠不至

至理之學性命之學也非有無息之誠安能

至其至耶

素問陰符七國時書也

七國之時去聖人未遠是故有所聞者皆有
所作猶非兩漢而下之人物所敢望也雖然
作者既多大道裂矣素問陰符非無可采而
不得比於聖人之經其有以夫

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

孔子之藏用與留侯不同留侯之藏用本諸
老子特不欲為天下先而已若孔子則所過
者化其仁之顯是即顯其所藏之用也所存
者神其用之藏是即藏其所顯之仁也其極
也上下與天地同流藏用之中未始無顯仁
者存顯仁之中未始無藏用者在其曰善藏
其用則仁之不顯乃所以為顯之地也

莊荀之徒失之辯

性善也而以為惡聖智不可絕也乃欲一槩
而併絕之皆失之辯者也

伯夷義不食周粟至餓且死止得為仁而已

伯夷以不食周粟為義以食周粟為不義與
其不義而生不若義而死成得一个義字即

是成得一个仁字仁固義之統體義固仁之
裁制也

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢
以為未足又至於尚論古人無以加焉

自三人推之而至于一鄉自一鄉推之而至
于一國自一國推之而至于天下亦既足矣
然猶以為未足又自一世之天下推而至於
萬世之天下此可謂善推其從師取友之道
矣人豈可以遷自足乎

義重則內重利重則外重

義本諸心故義重則內重利徵於物故利重
則外重
能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人所不能
醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則
能為人所不能為之事也
人之所能我亦能之特免乎不能之謂而已
不得謂之良也必也能人之所不能然後其
庶幾焉人之立志不可以不高如此
人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以為
賢雖學亦當常若不足不可臨深以為高也

自用則不知善為師自滿則不知善無常
主禹不自假禹之所以為人也顏不自止顏
之所以為學也為學與為人一也苟臨深以
為高則必自以為有餘非常若不足之謂也
人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有
淺深也
人患不用心身苟用心則必有得勤固不負
於人也所得多者習之深所得寡者智之淺
然愈勤不息則淺可深也寡可多也不患其
不至也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後至
理窮而後知性合物我之理而皆有以窮之
然後可以言知性不然則理有未窮未可以
知性言之也性盡而後知命者合物我之性
而皆有以盡之然後可以言知命不然則性
有未盡未可以知命言之也命知而後至者
知之在前至之在後知所以知之者未易則
知所以至之者愈難是故學不可以已也
凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之
先則失難處矣必至於隕穫

處失在得之先者舜禹是也是故得天下而
不喜也處得在失之先者楚虔是也是故一
失而不復此隕穫之謂也
人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好
名無所不至
先天之學心學也苟不知義利之分名實之
辨則外內相勝其幾何而不以實為主哉
天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真
樂何書不可讀何堅不可破何理不可精
天下有真樂天理是也天理具於書能讀書

則得其樂矣得其樂則何堅不破謂理脉之
不可尋者亦可破也何理不精謂理脉之有
可尋者非但破之而已析而又析必極其精
而後已也
天時地理人事三者知不易
學不際天人則其謬以為知者必非真知之
謂也
資性得之天也學問得之人也資性由內出者
也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也
得之天者由內出自誠明者以之得之人者
由外入自誠明者以之
伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清
柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止
故得聖人之時
得聖之清者猶於元氣之中得其秋殺而已
得聖之和者猶於元氣之中得其春生而已
若夫時清時和時行時止則元氣之渾然者
是也是故可以春生可以秋殺不偏於一者
必合於四故曰聖之時也
太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

九日當兩卦則三百六十日正當八十卦又
餘一卦以當四日半復以踦嬴二贊足之則
可以當五日四分之一矣
用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名
正天時順地利得然後可舉
兵非聖人之得已不得已而用之猶必有待
使其得已則雖曰人民富倉廩實府庫充猶
不可恃以為用兵之資也兵強在教之有素
名正在省而不疚天時順在審於未舉之前
地利得在參於既舉之後
老子五千言大抵皆明物理
明於物之理是故言簡而意盡
今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高
然後知其卑下者也一國一家一身皆同能處
一身則能處一家能處一家則能處一國則能
處天下心為身本家為國本國為天下本心能
運身苟所不欲身能行乎
臺之有高下亦猶人之有高下也人有處天
下而有餘者亦有處一身而不足者此其高
下之相懸豈直十百千萬之相懸哉要之必

有其本在乎此心而已矣心能運身則舒卷在我近而一家遠而一國又遠而天下無不自此心而運之也

人之精神貴藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣

天之精神必藏於冬至春乃用人之精神必藏於息至動乃用術於外者無他惟恐人之不知也其術也可以欺人其敗也適以喪已譬之利刃藏以待用可也術以求用不可也

是故物來則剸藏而不失其用者也恃刃而割術而不知所藏者也此成敗之所以異也

言發于真誠則心不勞而逸久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

偽者誠之反而不責其者亦謂之偽蓋人之發言自以為誠矣不知其非真也此其為誠乃偽誠也任數而非任理其意在於欺人然持久必敗欲人之信我也難矣若其發言本不慮人之見疑也則何煩作偽本不欺人之見信也則何必任數在我則不勞而逸在人則愈信不疑此誠也所以為真者歟

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無

分而言之則才自是才德自是德君子而無德不足為君子小人而有才不免為小人其曰才不可恃恐其挾才以為小人之具也其曰德不可無恐其喪德而非君子之謂也合而言之則才者所以充此德德者所以養此才一而二之非善之善也二而一之乃善之善也

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇

天地終古此天地日月終古此日月其悠也久也有道存焉見其迹遺其遠不知道者也

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入而不自得

歷山一舜也唐朝亦一舜也莘野一伊尹也商廷亦一伊尹也無入而不自得者不以暫然變其常然

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天

地同久天地無則至誠可息茍天地不能無則
至誠亦不息也
人之用智用數非不可濟一朝之急然有時
而窮焉求其與天地同久不可得也其惟至
誠乎與天地日月同其常然不與飄風驟雨
同其暫然者其惟至誠乎
室中造車天下可行執轍合故也苟順義理合
人情日月所照皆可行也
造車者必有度數苟於度數無失則軌轍合
矣通天下皆可行也作事者必有義理苟於
義理無失則人情合矣通天下皆可行也其
謂之日月所照無他所以極其遠而言之無
不可行也
斂天下之智為智斂天下之善為善則廣矣自
用則小
斂天下之智為智則無不知矣斂天下之善
為善則無不能矣無所不知屬乾無所不能
屬坤其自用者不過一物而已其小也宜
漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平
物之輕重聖人之行權酌其輕重而行之合宜而
已故執中無權者猶為偏也王通言春秋王道
之權非王通莫能及此故權在一身則有一身
之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有
天下之權用雖不同其權一也
漢儒反經合道之說程子非之而邵子以為
得一端者猶於四隅之中得其一隅其不足
以知其全也必矣程子之辭嚴故截然斷以
為非邵子之辭裕故猶以一端予之也權所
以平物之輕重是指其物而言之也聖人行
權酌其輕重合其宜而已是指其理而言之
也孟子以執中無權為執一所謂執一即偏
之謂也王通言春秋王道之權是知權之為
用或前或却初不以執一之偏而為權也一
身之權必出處之合其宜也一鄉之權必好
惡之合其宜也天下之權必賞罰之合其宜
也大小不同其為權一也
夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以
為弓弱無力者以為弓強故有力者不以己之
力有餘而以為弓弱無力者不以己之力不足
而以為弓強何不思之甚也一弓之非有強弱也

二人之力強弱不同也
弓之強弱在弓我之強弱在我不我物而物
物則無彼此不同之患矣
今有食一杯在前二人大饑而見之若相遜則
均得食也相奪則爭非徒爭之而已或不得其
食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天
下之事皆如是也
弓之強弱在弓故必揆之以物食之得失不
在食故必求之於我揆之以物則其強弱也
有數求之於我則其得失也有道此二者攻
取之殊也而人之至情寓焉知之則有以制
情不知則惟情之徇惟情之徇則其去理遠
矣是以君子戒之
先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可
以得道
誠也者在天為實理在人為實心以實理養
實心此神之所以可通也以實心求實理此
道之所以可得也
良藥不可以離手善言不可以離口
良藥不可以離手得之外者可以資乎內也

善言不可以離口出乎內者可以行乎外也
事必量力量力故能久
不量力而妄為之可暫而已不可以常也是
以難乎其久也
學以人事為大今之經典古之人事也
古人之行事皆見之於經典今人之行事宜
得之於學力
春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治
啖助趙匡均之有補於春秋之三傳者也而
陸淳則兼明之後之學者如陸淳可也
季札之才近伯夷
伯夷能讓季札亦能讓以其能讓足以知其
才之相近也
叔向子產晏子之才相等埒
此皆春秋之時之人也無以大相過故謂之
相等埒
管仲用智數晚識物理大抵才力過人也
自其功烈言之無以大相過故謂之相等埒
自其才力言之則叔向晏子相等埒管仲則
過之多矣抑管仲之仁終有愧於伯夷惟季

礼於伯夷爲近則季札其賢察大
五伯者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書
也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪
人有功者亦必録之不可不恕也
刑書有案必有斷其輕其重必審克之無相
掩者焉聖人之作春秋其於五伯之功罪亦
若是而已矣功不掩罪故曰罪之魁罪不掩
功故曰功之首有功必録有罪必誅其恕矣
夫
始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽

初者褒之也以其舊僭八佾也
始作兩觀固貶之矣初獻六羽似褒也而實
非焉何則婦人非有武功又無文德六羽六
佾果何爲於仲子之庭以此知其似褒也而
實非也然則邵子曷爲以褒言之本乎左氏
則謂之褒不本乎左氏則謂之貶故曰傳義
不同前固言之矣左氏之外必兼以諸傳考
之庶乎有以得其是者而從之也
其人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人
從攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫

復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣
亂其間有小善者安得不進之也況五霸實有
功於天下且五霸固不及王不猶愈於夷狄乎
安得不與之也治春秋者不辨名實不定五霸
之功過則未可言治春秋先定五霸之功過而
治春秋則大意立若事事求之則無緒矣
以某人而攻伯長是以夫子之道害夫子也
其去逢蒙不遠矣但以某人稱之而不録其
名其猶爲之隱歟若田述古之言其與某
人同其意與某人異某人之意在乎攻伯長

之論述古之意在乎傳孫復之言彼孫復名
爲治春秋者也然求之大過遂以春秋爲皆
無褒但有貶而已邵子於是原聖人之意知
其不以五伯之罪掩其功亦不以五伯之功
掩其罪以功掩罪則將升五伯於三王然而
聖人不爲也以罪掩功則必降五伯於四夷
然而聖人不忍也必也褒其可褒不得不與
貶其可貶不得不去此聖人意也不得聖人
之大意而猥曰治春秋治春秋吾恐其墜緒
之茫然不可得而勝舉也

九人為學失於自主張大過
為學而不自主張則無立脚之地何由進拔其職自作主張而失之太過則有傲同黨惡前輩軋古人自以為是而未必不出於非也其病大矣寧可不以為戒歟
平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭王皆春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮實也名存而實已猶愈於名實俱亡苟存其名安知後世無王者作是以有所待也

按春秋之實則君臣倒置論春秋之名則益屢猶任子貢知其實不知其名夫子惜其名并惜其實此春秋之所為作非咎既往正有待於來者之無窮也
春秋為君弱臣強而作故謂之名分之實
君弱臣強名分亂矣春秋撥亂反正故曰名分之書
聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四
世之人苟有僥倖之心焉雖微事業但利害如絲髮固有指仁義棄忠信冒而為之下暇顧焉者矣蓋至此而後知聖人之難非謂其成事業之難也謂其不失仁義忠信而成事業此其所以為難也然則如之何惟無意必固我是以有仁義忠信
有焉者借人棄之舍己以從人也
有焉者不可無棄習之能固也然不敢自以為我能棄習無假他人則猶有謙讓之意存焉舍己從人則人之所能猶我之所也何必斷斷然由己而出然後為我之所能哉

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通
無事之時庸夫高談而有餘何必才之為用有事而小猶未必須才惟是大事在前衆人倉卒而無措我則從容以處之此可見其為難矣不言德而言才者德成於人才出於天

天以是質賦之而才者極其良焉固不多見也有是才而又加之以學問則德成而才亦成矣古之人如周勃如霍光未嘗學問而亦能成功業此致人之所以致疑也邵子則曰二人雖有功業然未盡善則以不學之故惟學則燭理明惟才則斷事決固執才之得也不通不學之失也

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也

柔者火斷難乎其立事業是故立事業必其剛者也柔者多畏難乎其處患難是故處患難必其剛者也剛之勝柔也久矣然剛而或過則以其出人之才為忮害為殘虐反為邪惡之歸亦一病也此其病果安在哉曰病在有慾

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者惟聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳聖人則動不踰矩何義之畏乎

喻於利則不知有義夫既冥然不知則必悍然不顧此小人之所以無畏也喻於義則不知有利夫既淡然自養則必惕然自持此君子之所以有畏也若聖人則動不踰矩初非有畏自不入畏其謂之義利兼忘者非徒忘利雖義亦非有為為之是即忘其所以為義也夫惟義利之兩忘是以超然而自得尚何畏之足言乎

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能絕去是過與顏子也過與是為私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

顏子之不貳過止可以夫子之言斷之不過曰有不善未嘗不知既知之未嘗復行一而不再斯不貳過之謂也韓子以為將發於心便能絕去則是制於將然何過之有求見韓子之意雖厚實私而不公非所以論不貳過也

為學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之

若用智數由逕以求之是屈天地而徇人欲也不亦難乎

天地之道直而已則不直者是即屈天地而徇人欲非所以為學非所以養心也然則如之何曰由直道任至誠則利欲在所去智數非所用求其無慊於天地是乃所以為學所以養心之道也

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至

脩身有遇不遇此以終身而言事之巨者也求之有得不得此以一物而言事之細者也事有巨細之不同而無不有天人之理終身之得失由乎天一事之得失亦由乎天惟能順天可以致福不然必禍

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯為有四時之禘以為常祭可也至於五年大禘不可為也

上言兩觀郊天大禘皆非禮下獨以禘言者春礿夏禘秋嘗冬烝議禮者有是言也邵子以為若此之類則可其或非此之類而以大禘言之則非魯之所得為矣要之春祠夏礿秋嘗冬烝此則四時之祭也其曰春礿夏禘秋嘗冬烝固亦記禮者之失也但謂之禘即大祭矣豈有常祭而亦謂之禘乎

仲弓可使南面可使從政也

凡從政者皆有南面之時故知可使南面是言可使從政

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類也

由戶而出者正道也不由戶而出者非正道也此所以為開穴隙之類也

多聞擇其善者而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

於多聞之中而擇其善於多見之中而別其惡則知所去取不為多見多聞之所溺矣

落下閎改顓帝曆為太初曆子雲準太初而作太玄凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中

九分共二卦猶曰九丁共二卦云尔一五隱
一四即所謂九分也以其全分而言則前五
分後四分以其細分而言則前四分半後四
分半皆足以當一卦合二卦則九分矣卦氣
自乎心而起者每二卦各以半分為前後
續之際其際也居乎中心則其氣也起於中
心是故玄首中卦示此意也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變
易不定人道之應也

天道之變無一時而不有四者之相乘人道
之應亦無一事而不有四者之相乘天之變
人之應相為表裏吾於是有以見易之道矣

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者
也故假道路之道為名人之有行必由于道一
陰一陽天地之道也物由是而生由是而成也
所謂一陰者亘萬古而一陰不以有陽之故
而間此一陰也所謂一陽者亘万古而一陽
不以有陰之故而間此一陽也陰陽氣也所
以一陰一陽則有道焉道無聲則不可聞也
道無形則不可見也今但曰不可見則所謂
不可聞者從可推矣不可聞不可見則固不
可名也強名曰道是假道路之道而為之名
耳行必由路則一步一趍不離於路也行必
由道則一作一止不離於道也一陰一陽旹
非天地之道乎物由是生是天地之機隨此
一陽而出也物由是成是天地之機隨此一
陰而入也有出有入此所以為天地之道也

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也所
以造萬物則人不得而見是藏諸用也

春而生秋而成皆可見也故謂之顯仁所以
生所以成不可見也故謂之藏用

十干天也十二支地也支干配天地之用也

十干天五之合也十二支地六之合也五與
六天地之中數而支干得焉所以配天地之
用也

易始于三皇書始於五帝詩始於三王春秋始
于五伯

易書詩春秋經之四也其所始之時不同其
所載之道則一能以此心之一會乎此道之

一則來者無窮吾以往者應之而亦無窮也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

乾坤天地之體坎離天地之用也此之謂天道乃人道之所從出也咸則少男少女之合恒則長男長女之合若既濟則中男中女之合也惟未濟則女得位男失位人道至此而窮焉窮則必變變則必通既變而通則人事之終又將以天道而始或始而終或終而始無不有道存焉此易之所以無窮也

天謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

人以為可而天不然事雖成未必吉也人以為可而天亦然事成矣而又吉也此天人之所以貴其合也

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

變而從時將欲順天下之理未必便天下之事也將欲便天下之事又未必順天下之理也惟君子則期於事之便然而禮之大經則自若也此之謂變也而有常者存焉時雖不古不與今而俱弊也期於理之順然而義之大權何如也此之謂常也而有變者存焉時雖為今不與古而俱廢也二者之間蓋有道焉經權之謂也

五星之說自甘公石公始也

五星之說始自甘石然則前無其傳乎吾意古有其說甘石特得其所傳云尓夫得其傳於古人而亦以始言之者謂其說不傳其傳之者實自二公而始也

人智強則物智弱

人智強則物智弱苟不有以勝之則盜反為所勝矣

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也

夫子至聖盜跖至惡以至惡遇至聖宜若銅之在爐無不化者然而盜跖之惡若其性然終不以自悛猶莊子著書而其言及此所以明自暴自棄者雖聖人亦末如之何也

魯國之儒一人者謂孔子也

豈惟曾國盖千萬世而一人也
天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒
於薄況始以輕始以薄者乎故觧失之重多失
之輕觧失之厚多失之薄是以君子不患過乎
重常患過乎輕不患過乎厚而患過乎薄也
天下之事鮮能始卒之如一是故自子至午
其厚而重者居其半自午至子其薄而輕者
亦居其半君子知其然也故於制事之初寧
使其重之過乎輕毋使其輕之過乎重寧使
其厚之過乎薄毋使其薄之過乎厚庶幾乎
及半而後而其初意不盡丧也其為世道慮
遠矣惟情之徇而匪理之循者其何足以知
之
莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不
平則不和
莊子之所欲齊者非齊物也齊物論也物論不齊然欲
有以齊之先儒多以齊物言莊子雖邵子不
免故其言如此
當仁不讓於師者進人之道也
當如擔當之當苟有以當之斯任之矣奚師
之遜盖吾師自有吾師之責不容分以與我
吾身自有吾身之責不容舍以奉師吾與師
皆有此仁皆有此責各任其責而無所遜焉
此進人之道也
秦穆公代鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸
者之事幾於王道此聖人所以録於書末也
穆公之悔一念之悔耳其於終身之事豈足
以斂之哉而邵子之書往往樂談而喜稱之
既以為霸者之最又以為王道之近無乃許
之過歟盖復之一陽生於五陰之下其機忽
微其兆冥漠而君子推之以為乾道變化實
基於此聖人繫之以辭亦曰不遠復無祇悔
元吉易重無悔以其氣之復也書重有悔以
其心之復也氣之復所以録於剝之後心之
復所以録於書之末聖人於此猶致意焉邵
子許之固有以也
劉絢問無為對曰時然後言人不厭其言樂然
後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所
謂無為也
此公明賈之所以稱公叔文子者也而夫子

疑之以公叔文子必不足以及此果及此則
公叔文子其聖人矣是故夫子疑之於前邵
子稱之於後皆以聖人之道推之不謂公叔
文子亦有及乎無為之道也
文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰
天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所
爭取其所棄不亦君子乎若此之類理義之言
也心迹之判久矣若此之類造化之言也
易樂多哀輕施好奪此世之情也爭利棄義
天下皆然此世之俗也舍其所爭取其所棄豈
教也故必有理義之言然後可以救世俗之末又
必有造化之言然後可以扶世教之衰微夫
人之言也情愈熾世愈瀉矣孰得而挽之哉
莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖之事
之無可奈何者雖聖人亦莫知之何漁父言事之
不可強者雖聖人亦不可強此言有為無為之
理順理則無為強則有為也
何以知莊子之氣豪觀其文則可以知之矣
惟其氣之豪故其文宏放現儒人之所不能
言者莊子則恣意言之然近世儒者謂盜跖

漁父非莊子本文乃後人附益之者邵子以
其猶足以發明不可如何不可勉強之意故
引以為言學者其自察之可也
金須百鍊然後精人亦如此
金鍊則精人鍊則熟
佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉
三五聖人皆以人倫為重而佛氏棄之是謂
人類為可滅也滅人類則道無所寄矣而顧
日於此有道吾恐其於道之自然不無所失
也
志於道者統而言之志者存心之謂也德者得
於己有形故可據德主於仁故曰依
統而言之曰德曰仁皆道也存心於道則必
有得而為德有形可據又必所主之在仁苟
至於仁至矣不可得而遺之矣故以依仁終
之
莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之
此君子思不出其位素位而行之意也
素位而行則庖必治庖不出其位則尸祝無
代庖之理也

孤射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處
父上漏言也君不密則失臣故書國殺
孤射姑殺陽處父此案也晉殺其大夫陽處
父此斷也不曰孤射姑而曰晉其君與大夫
皆失之也由此觀之以不密而失臣晉君固
有之矣以不密而失身處父亦有焉至如射
姑之專殺趙盾之失刑皆不能自逭於春秋
者也其辭畧其志詳舉一事而他可知也

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則
偏柔

陽多則偏剛不可不克之以柔陰多則偏柔
不可不克之以剛剛而克之以柔柔而克之
以剛則氣質化剛柔均是即中和之謂矣是
道也諉於稟賦則千載不一遇求之學問則
三德本一致尚其勉之

無思無為者神妙致一之地所謂一以貫之聖
人以此洗心退藏於密

有思有為者神散於萬而聖人之感未嘗無
寂者存無思無為者神斂於一而聖人之寂
未嘗無感者存一寂一感相為體用而方寸
之間曾無毫髮之累是以此洗心之謂也亦藏
密之謂也

人心當如止水則定定則靜靜則明

止水之喻在有以持之持之久者養之熟當
是時也靜固靜也動亦靜也惟定故靜靜也
者定之力也惟靜故明明也者靜之效也

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一
以貫之

聖人知盜知慢藏則必為盜之招也將欲絕
之則必有道矣是道也防之以豫則盜何由
至哉事[illegible]心而理不遺非一以貫之則固不
足以及此

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀

尊卑上下之勢[illegible]則臨觀分矣然謂之臨者
毋私於臨人謂之觀者當反而觀我

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之
則二[illegible]而言之則二分而言之則四始於有意
成於有我有意然後有必必生於意有固然後
[illegible]固意有心必有待固不化我有己
合而言之則一者意必固我不過一念之私

也分而言之則一而首以一後而究分之意必
屬前一半固我確後一半也合而言之則一二
者前一半若苗而秀後一半若秀而實也分
而言之則四者前一半自分為二後一半亦
分為二也前一半分而為二則苗者秀之發
端秀者苗之及究也後一半分而為二則秀
者實之發端實者秀之及竟也故曰始於有
意者我之所自生也又曰成於有我者意之
所由遂也有意然後有必必者意之所期者
也有固然後有我我者固之所歸者也意有
心非心則無意也我有已非亡則無我也固
不化其始也由有待也必有待其終也必求
化也必也一疑而絕之則欲淨理明其庶幾
乎與天地相似

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知
而强知非情而何失性而情則衆人矣
知之爲知之有謂有也不知爲不知無謂無
也此其爲聖人之性亦曰本乎至誠而已苟
不知而强知之情之妄非性之真也失性之
真爲情之妄雖欲不爲衆人不可得也

學不至於樂不可謂之學
學而至於樂則非從身心之潤雖性命亦潤
矣其爲學也豈曰記誦文辭而已乎參天地
而贊化育皆於此乎得之此所謂學乃古昔
聖賢遞相傳授之學也

記問之學未足以為事業
記問之學文辭之末耳而以事業期之不亦
難乎

學至不止故王通云沒身而已
論語記言二十篇以學為首其曰時習不止
之謂也觀物外篇九九卷以學為終其曰不
止即時習之謂也惟其時習則有不止之機
惟其不止則有時習之效其曰沒身而已者
即所謂俛焉日有孳孳斃而後已之意也是
意也古昔聖賢遞相傳授至隋之初而王通
氏猶有得焉宜乎邵子引之以為來者之勸
也

皇極經世書說十八卷內府藏本

明朱隱老撰隱老字子方號濳峯豐城人洪武中大學士朱善之父葢元末明初人也隱老以邵子皇極經世義趣深奥學者猝不能得其說因以已意訓解凡邵子所未及者皆折衷而論定之若邵子所自爲說者則又姑取至淺近之理以爲之指示欲令讀者易得其津涯然邵子作此書其大旨主於推步隱老乃多講義理而於數學罕所發明則仍未能得其綱領也

皇極經世書傳八卷

〔宋〕邵雍撰　〔明〕黄畿傳

北京圖書館藏明嘉靖三十三年黄佐刻本

附《四庫全書總目·皇極經世書傳八卷》提要

皇極經世書傳序

言矣予欲無言象帝之先故曰四時
行焉百物生焉天地變化道之顯也
鳳鳥不至河不出圖天地否塞道之
晦也立象畫意而律呂聲音豈能外
哉自畫前觀之太極分二先得一為
一以統四時後得一為二以奠四維
加倍則十與十二相乘終於六十皇
極之用天地之心也兩倍為四元會
運世以彌綸焉天下之物管是矣故
夫仰則觀象於天日月星辰也俯則
觀法於地水火土石也近取諸身性
情形體也遠取諸物走飛草木也幽
明之故死生之說鬼神之情狀其一
動一靜之間乎是窮理之事也三皇

象春五帝象夏三王象秋五伯象冬與天地相似而道濟天下矣賛易以祖三皇序書以宗五帝删詩以子三王脩春秋以孫五伯旁行不流而樂天安土矣是盡性之事也生長收藏以盡物一元猶一日也化教勸率以盡民古今猶旦暮也權變事業其神用矣乎故曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體是至命之事也昊天四府而陰陽以升降焉聖人四府而禮樂以汙隆焉曆居陽治陰而象數以禮行焉律居陰治陽而聲音以樂和焉故河出圖則天數交地數五象數也鳳鳥至則雄鳴六雌鳴六律呂也倍而四之皆以為用焉天道之用陰始乎陽矣地道之用柔成乎剛矣先天之用圓唱乎方矣皇辟之用義兼乎黃矣曆以藏閏乾坤坎離所以不用也律以顯閏日星水土所以必用也邵子之學其仲尼之學乎仲尼之道其庖羲之道乎邵伯温子也不能發之於父張峄王豫徒也不能盡之於師而外無郭張行成祝泌廖應淮朱隱老五家臆鑿紛如不有九六之鍵啓乾坤之門乎畿也不揣固陋為管窺十有三篇以訂之而日加註釋以為之傳凡八卷云

弘治甲子三月丙寅南粤黃畿書于清虛洞

皇極經世書傳目錄

粤洲　黃畿　宗大　傳

第一卷

以元經會之一　觀物篇之一

以元經會之二　觀物篇之二

以元經會之三　觀物篇之三

以元經會之四　觀物篇之四

以元經會之五　觀物篇之五

以元經會之六　觀物篇之六

以元經會之七　觀物篇之七

以元經會之八　觀物篇之八

以元經會之九　觀物篇之九

以元經會之十　觀物篇之十

以元經會之十一　觀物篇之十一

以元經會之十二　觀物篇之十二

第二卷

以會經運之一　觀物篇之十三

以會經運之二　觀物篇之十四

以會經運之三　觀物篇之十五

以會經運之四　觀物篇之十六

以會經運之五　觀物篇之十七

以會經運之六　觀物篇之十八

以會經運之七　觀物篇之十九

以會經運之八　觀物篇之二十

以會經運之九　觀物篇之二十一

以會經運之十　觀物篇之二十二

以會經運之十一　觀物篇之二十三

以會經運之十二　觀物篇之二十四

第三卷

以運經世之一　觀物篇之二十五

以運經世之二　觀物篇之二十六

以運經世之三　觀物篇之二十七

以運經世之四　觀物篇之二十八

以運經世之五　觀物篇之二十九

以運經世之六　觀物篇之三十

以運經世之七　觀物篇之三十一

以運經世之八　觀物篇之三十二

以運經世之九　觀物篇之三十三

以運經世之十　觀物篇之三十四

第四卷

第五卷

第六卷

第七卷

第八卷

觀物外篇下
以元經會大小運數第七
以會經運生物用數第八
以運經世觀物理數第九
聲音唱和萬物通數第十
闕疑第十一
心學第十二

皇極經世本有全書先君得諸道藏手自錄之然性理所載乃蔡西山精要非其全也祝泌氏鈐以泰爲元六十四卦皆用四爻與邵子異矣廖應淮玄玄集從之惟朱隱老始宗本旨爲之說然未盡其先君自成化乙巳隱居粵洲草堂潛心內外篇會意先天圖垂二十年始悟氣以六變體以四分用九則三十六宮用六則二十四閏聲音律呂變唱方和而後乾坤坎離用焉天地萬物之理貫于一矣乃著管窺以闡之凡所註釋有未備者佐附以膚見其推步也年月日時分秋晝夜進退積成一元消長則命算工補其闕焉於戲此窮理盡性至命之學也世以術數少之觀於先君所叙則可見矣嘉靖壬子七月甲辰不肖孤佐百拜敬書

經世書傳卷第一

大也極中也經世者元會貫於元會運猶時之貫於歲月日小者之積固所以爲大者之成也是故小德川流則舉年見月舉月見日舉日見時大德敦化則以元經會以會經運以運經世一元之在大化中其猶一歲乎日爲元元始也其數一一歲一周月爲會會交也其數十二歲十二周星爲運運者時之行也隨天左旋歲三百六十周辰爲世世者變之終也一日十二辰晝夜遷移不常厥所積一歲則四千三百二十周也夫道縱爲經橫爲緯經常也緯變也三十年爲一世則一十二萬九千六百年是爲一元之數而數窮窮則變安知開闢之不再乎變者不一而常者一經以其一而緯其不一則元而已元者仁也語曰如有王者必世而後仁仲尼經世之志存乎春秋邵子經世之志存乎皇極春秋所書天子之事也然則邵子之爲是書也豈非天道之變王道之權乎夫大中至正應變無方者道也以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也生於道而道之所成也道變而爲物物化而爲

道盈天地之間何物非道何道非物孰非一之所貫哉故善觀道者必以物善觀物者必以道道生天地而太極者象數未形理氣之全體也其一動一静之間者乎動静者兩儀也兩儀立則竒爲陽偶爲陰陽數一而陰數二也四象自此生矣四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四一陰一陽六畫既成八卦之位各有八卦而先天之象數備矣分陰分陽迭用柔剛故乾爲太陽兌爲太陰離爲少陽震爲少陰陰陽變於上而日月星辰以逆生焉坤爲太柔艮爲太剛坎爲少柔巽爲少剛剛柔化於下而水火土石以順成焉其象與易異者乾爲天而極則爲日也坤爲地而極則爲水也震爲雷而極則爲石巽爲風而極則爲石也坎爲水者易也而極則爲土矣離爲火者易也而極則爲星矣艮爲山而今爲火兌爲澤而今爲月矣至於聲音律呂動植之數壹是以陰陽剛柔迭相唱和則又易之所未發也數往者順故生天地之始以復爲元知來者逆故生萬物之本以乾爲元皆圓圖主之開物於寅中閉物於戍中三百六十之中以二百五十六爲生物之數

音唱和方圖主之必始於泰者乾坤之交故也嗟乎易以占爲神極以筭爲智占者聽圓變之蓍以求將見之象筭者布一定之卦以御無窮之數占則取驗於天神之研幾也筭則斷在於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往智以藏往而未嘗不知來易之揲數以四爲用極之象數亦以四爲用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應以元會運世歲月日時盡天地之終始以皇帝王覇易書詩春秋盡聖賢之事業無往而非四也雖曠百世而變易從道與羲文若合符節嗟乎非天下之大中至正者孰能與於此哉

以元經會之一　　觀物篇之一

先天之學觀天以元經會其始於一乎日甲一者元之始月子一者會之始猶一歲之有十二月也星甲一者運之始辰子一者世之始猶一日之有十二辰也太初曆元朔日冬至歳月日時皆值甲子日月如合璧五星如連珠自此運行逮今未復然天地亦物也物窮則變變則通一元之後安知不復有一元以繼之哉故繫曰以甲者計往者之

已過期來者之必續也。夫以元經會者，乃以日經月也。日月之行，一歲十二會，推而準之，在一運則爲十二世，在一歲則爲十二月，在一日則爲十二時，至於分秒亦如之。上有一變之數，無往不在焉。日之一有常不變，而月與星辰之變者從之也。是則變者其緯也，不變者其經也。以元爲經，則始終此元而已。會與運世雖變，經其可廢哉？然既以經世名其書矣，又以觀物名其篇，何也？通天地人皆物耳，而吾能一以觀之。觀之而得其理，無不可以經世者，此經世所以必觀物也。

日月星辰				
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥				
巳子十二 甲一	一	復	坤	十二
乙二	十三		臨	二十四
丙三	二十五		睽	三十六
丁四	三十七		震	四十八
戊五	四十九		屯	六十
己六	六十一		頤	七十二
庚七	七十三	頤	剝	八十四
辛八	八十五		損	九十六
壬九	九十七		賁	一百八

癸十	一百九		噬嗑	一百二十
甲十一	一百二十一		益	一百三十二
乙十二	一百三十三		復	一百四十四
丙十三	一百四十五	屯	比	一百五十六
丁十四	一百五十七		節	一百六十八
戊十五	一百六十九		既濟	一百八十
己十六	一百八十一		隨	一百九十二
庚十七	一百九十三		復	二百四
辛十八	二百五		益	二百一十六
壬十九	二百一十七	益	觀	二百二十八

癸二十	二百二十九		革(?)	二百四十
甲二十一	二百四十一		家人	二百五十二
乙二十二	二百五十三		萃(?)	二百六十四
丙二十三	二百六十五		頤	二百七十六
丁二十四	二百七十七		屯	二百八十八
戊二十五	二百八十九	震	豫	三百
己二十六	三百一		歸妹	三百一十二
庚二十七	三百一十三		豐	三百二十四
辛二十八	三百二十五		復	三百三十六
壬二十九	三百三十七		隨	三百四十八

一	癸三十 三百四十九	噬嗑								三百六十

右月子者第一會也無極之前六陰滇涬亥會之後天根漸萌一動一靜之間太極生天地之始者與一氣震蕩坱圠無根當子會之初運在甲一世在子一闔爻離初九變旅主冬至卦直爲復內震外坤時之世水之辰〇二萬四千一百八十六萬四千十臣四萬爲頤內震外艮日之世火之辰〇二千一十五萬五千二百九十二萬爲屯初九至六三是時也混沌厖鴻積五千四百年當子會之中運在巳一十六世在子一百八十一離六二變大有主小寒卦直爲屯六四至上六內震外坎月之世土之辰六十七萬一千八百四十六〇

萬四千爲益內震外巽年之世石之辰〇五萬五千九百八十七萬二千爲震內震外震世之世辰之辰〇十八百六十六萬二千四百是時也微陽發動天辰不見始則幽闇終則光朗故元氣剖判輕淸上騰有日有月有星有辰四者成象而共爲天文五千四百年而子會終矣故曰天開於子陽之長也自小而大如人在胎自大小運數細推之復爲元之元二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億頤爲會之元二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆六千萬億屯爲運之元七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千

六百六十五兆九千二百萬億益爲世之元六千一百四十垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億雖沖漠無朕之中而水火土石以順成者森然已具及震則天辰漸可分辨矣二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億故曰益以下無數也震以上有數也天地之氣律中黃鐘日在星紀天之九聲變壬癸之交壬爲濁角癸爲濁宮故去體數而不用圓而墨之地之十一音應黃鐘之律黃鐘之管極下極濁故去體數而不用方而墨之不用之用所謂無極而太極也動而生陽故辰聲唱石音和而恒益相感通焉

以元經會之二　觀物篇之二

月	丑二							
星	甲三十一	乙三十二	丙三十三	丁三十四	戊三十五	己三十六	庚三十七	辛三十八
辰子	三百六十一	三百七十三	三百八十五	三百九十七	四百九	四百二十一	四百三十三	四百四十五
丑	噬嗑						隨	
寅	晉	睽	離	頤	妄	震	萃	兌
卯								
辰								
巳								
午								
未								
申								
酉								
戌								
亥	三百七十二	三百八十四	三百九十六	四百八	四百二十	四百三十二	四百四十四	四百五十六

辛（一千八百四十五）家人
壬（一千八百五十七）離
癸（一千八百六十九）革
一千五十六　一千六十八　一千八十

右月寅者第三會也天開地闢之初未有人物其生皆氣化如走之生不以胎飛之生不以卵木之生不以核草之生不以實皆氣所化者易曰天地絪縕萬物化醇是已及乾道成男坤道成女既有人物其生皆以形化若走之生以胎飛之生以卵木之生以核草之生以實皆形所化者易曰男女構精萬物化生是已當寅會之初運在甲六十一世在子七百二十一離六五變同人主雨水卦直為既濟（內離外坎月之運土之星五萬五千九百八十七萬二千）為家人（內離外巽年之運石之星四千六百六十五萬六千）為豐初九至九三是時氣化者繁形化漸著凡五千四百年當寅會之中運在巳七十六世在子九百一離上九變豐主驚蟄卦直為豐九四至上六（內離外震世之運辰之星一百五十五萬五千二百）為革（內離外兌會之運月之星四千三百二十）為同人（內離外乾元之運日之星三百六十）是時也形化日盛氣化漸少蓋人物既生形奪乎氣故氣惟化其小者而大者不復能化惟形以化形而化化無窮焉蓋為盤古三皇之

世矣開物成務雖有御極之君而其名號莫之紀也父天母地長子嚮明而治此其所以當豐之中運與運數則明夷為元之會賁為會之會（已見丑會）既濟為運之會（四百三十八京七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億）家人為世之會（三十六京五千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億）而豐（一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆二十萬九千百二十億）當離之中（一千一十五萬五千九百九十一兆六千六百七十八萬四千一百六十億）始有為人物之主者至于革（三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億）同人（二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億）又五千四百年而寅會終矣故曰人生於寅天地之氣律中太簇日在娵訾天之一聲變甲之清徵地之一音應寅之商律此陽變陰合五行生焉之時也星聲唱十二音和而未濟易為既濟矣

以元經會之四　觀物篇之四

月卯
星　辰子丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥
甲（一　九十　一千八十一）臨　師
乙（二　九十　一千九十三）復
丙（三　九十　一千二百五）泰
丁（四　九十　一千二百十七）歸妹
戊（五　九十　一千二百二十九）節
一千一百九十二　四　一千二百四　十六　一千二百十六　二十八　一千二百二十八　甲

干	卦
巳	損
庚	損 蒙
辛	頤
壬	大畜
癸	睽
甲	中孚
乙	歸
丙	節 坎
丁	屯
戊	需

干	卦
巳	兌
庚	臨
辛	中孚
壬	中孚 渙
癸	益
甲	小畜
乙	履
丙	損
丁	節
戊	歸妹 解

干	卦
巳	震
庚	大壯
辛	臨
壬	兌
癸	睽

右月卯者第四會也前此開物於寅中三才肇位而五氣順布四時行焉庖犧氏以木德王天下開物成務始作八卦造書契曆起甲寅攝提格自是士農工商之人飛走木草之物性情形體聲色氣味蓋已畢具矣易曰作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離不知其為何運也意者離盡卯中其在驚蟄之後乎至是則乾始用事聲音亦起甲寅矣當卯會之初運在甲九十一世在子一千八十一乾初九變姤主春分卦直為臨（內兌外坤時之會十七萬一千八百四十六萬四千）為損（內兌外艮日之會火之月〇十七萬五千九百八十七萬二〇）千為節初九至六三是時也皇道化民節以制度凡五千四百年當卯會之中運在巳一百六世在子一千二百六十一乾九二變同人主清明卦直為節六四至上六（內兌外坎月之會土之月〇七千八百六十六萬二千四百）為中孚（內兌外巽年之會石之月〇一百五十五萬五千二百）為歸妹（內兌外震）

干	數	卦	數
癸	二千三百 百八十九	小過	二千四百
甲	一 二千三百 一 二千四百	解	十二 二千四百
乙	二 二千三百 十二 二千四百	升	二十四 二千四百
丙	三 二千三百 二十五 二千四百	大過	三十六 二千四百
丁	四 二千三百 三十七 二千四百	鼎	四十八 二千四百
戊	五 二千三百 四十九 二千四百	巽 小畜	六十 二千四百
己	六 二千三百 六十一 二千四百	漸	七十二 二千四百
庚	七 二千三百 七十三 二千四百	渙	八十四 二千四百
辛	八 二千三百 八十五 二千四百	姤	九十六 二千四百
壬	九 二千三百 九十七 二千四百	蠱	一百八 二千四百
癸	二千三百 十九	井	二千三百 二十

右月午者第七會也自此以前乃陽升之極自此以後乃陰息之初運在甲一百八十一世在子二千一百六十一閏爻坎初六變節主夏至卦直爲姤（內巽外乾元之年日之石○一十二萬九千六百）爲大過（內巽外兌會之年月之石○一百五十五萬五千二百）爲鼎初六至九三是時也禹雖盛王已不逮皇與帝矣皇以道帝以德王以功又况自功而下轉而尚力漸至於伯降而爲虎狼之秦且日入於狄乎三變而帝道可舉盖未之見焉則亦辨其仁與不仁而已夏少康生二十三年而所

書同於御極癸者桀也受辛者紂也湯武雖與不書微如赧王則書何也三代得天下以仁幸曆數之未絶故也書秦始皇者何雖得天下以不仁然曆數在焉不得已而與之也及二世弒子嬰降劉季甫入關而書漢高祖者幸曆數去不仁而歸之故也書魏於蜀吳之先書後魏道武於晉之下豈非天界之以中國則從而中國之與書隋猶秦也亦不得已而與之也書唐中宗者武后以母從子也事之變者天也理之正者亦天也是故正其變必以理焉唐昭宗之後獨虛辰酉者五季以夷狄亂中國故不書也必若宋而後可以續唐矣入午不逾旬運而治跡已盡古今真旦暮哉凡五千四百年當午會之中運在巳一百九十六世在子二千三百四十一坎九二變比主小暑卦直爲鼎九四至上九（內巽外離運之年星之石○四千六百六十五萬六千）爲恒（內巽外震世之年辰之石○五萬五千九百八十七萬二千）爲巽（內巽外巽年之年石之石○一百六十七萬九千六百一十六萬）是時也陽降而消陰息而長人事日變舊而從新又五千四百年則午會終矣自大小運數細推之天之十六變至姤而止故去之變其初以統合於乾（七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六）

鍾日在鶉火天之六聲已爲半徵帝爲變宮以運行言地之石音十二以和星聲則以生物言也

以元經會之九

觀物篇之九

月	星	辰											
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥		
申九 甲	泰 睽												
乙	晉												
丙	鼎												
丁	蒙												
戊	訟												
己	解												
庚	解 歸妹												
辛	豫												
壬	恒												
癸	師												
甲	困												
乙	未濟												
丙	渙 中孚												
丁	觀												
戊	巽												
己	訟												
庚	蒙												
辛	坎												
壬	蒙 損												
癸	剥												
甲	蠱												
乙	未濟												
丙	渙												
丁	師												
戊	師 臨												
己	坤												
庚	升												
辛	解												
壬	坎												
癸	蒙												

右月申者第九會也當申會之初運在甲二百四十一世在子二千八百八十一坎九五變師壬處暑卦直爲未濟內坎外離運之月星之七〇五萬五千九百八十七萬二千爲解內坎外震世之月辰之土〇六千七萬一千八百四十六萬四千爲渙初六至九二是時也陽剛外消陰柔內險凡五千四百年當申會之中運在巳二百五十六世在子三千六

十一坎上六變渙主白露卦直爲渙六四至上九內坎外巽年之月石之土〇二千一十九萬五千三百九十二萬當坎之終內坎外坎月之月七之土〇二萬四千一百八十六萬四千七百四萬爲蒙內坎外艮日之月火之土〇七十二萬五千五百九十萬廿四萬一千一百二十萬爲師內坎外坤時之月水之土〇八百七十萬七千一百二十九萬三千四百四十萬是時也陰柔上長陽剛下隤又五千四百年而申會終矣運數未濟交睽應既濟爲運之會六萬四百六十六億一千七百六十萬爲一日十二乘上一時之數解交歸妹應家人爲世之會七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬爲十二日積一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬則一月三十日也

渙交中孚應豐爲世之運二千一百六十七萬七千八百二十三億三千六百萬爲一年十二乘上一月之數坎交節應離爲運之運一兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬爲十二年積六兆五千三百三萬四千七百億八十萬則一世三十年也蒙交損應革爲會之運七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲一運十二乘上一世之數師交臨應同人爲元之運九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬爲十二運蓋一元十二會則取一會十二運一運十二世則取一世十二年一年十二月

則取一月十二日一日十二時則取一時十二分日顯明於晝每月十八日二百一十六時應乾之策月代明於夜每月十二日一百四十四時應坤之策一會十二運一百四十四世四千三百二十年五萬一千八百四十月皆自十二分一百四十四秒積之一會三十運三百六十世一萬八百年十二萬九千六百月三百八十八萬八千日四千六百六十五萬六千時十三萬九千九百六十八萬分一百六十七萬九千六百一十六萬秒此人之所知也日月交感則一與十二相乘人所未知也覆爲一會十二運至於中孚一百五十五萬五千二百爲日節一千八百六十六萬二千四百爲時損五萬五千九百八十七萬二千爲分臨六十七萬一千八百四十六萬四千爲秒一世十二年在覆則秒止於節矣一月十二日在覆則秒止於歸妹矣氣朔由是交焉日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差故於一而取十二也天自臨以上地自師以上是爲運數氣盈朔虛日月交感之際其申酉之會與天地之氣律中夷則日在鶉尾天聲庚爲少商無往不止於七地音應日則止於九應星月則至於十二以庚方月出日將入故也

以元經會之十　觀物篇之十

月星辰子	丑	寅	卯	辰	己	午	未	申	酉	戌	亥
日甲 [illegible]	遯	同人									[illegible]

元之運，三百六十，變爲一十二萬九千六百，則十二時合爲一日。大有時之秒數自相乘則爲小畜數 一十二萬九千六百，變爲一百六十七億六百一十六萬，則三十日合爲一月。小畜月之秒數自相乘則爲履數起會之分 一百六十七億九千六百一十六萬，變爲二萬八千二百一十一兆九百九十七萬七千四百五十六億，則十二月合爲一年。履爲會之秒數自相乘則同人合一元之年數也中孚年數乘以十二萬九千六百亦同 前六限爲長，後六限爲消，而進退三百六十日，此年數所由立也。一年三百六十日每日得一十二萬九千六百分每分得中孚之數 咸交革應損爲會之運，三十三萬八千五百

三十三兆一千八百八十八萬九千四百七十二億。一十二年四千三百二十日 旅交離應節爲運之運，一千十五萬五千九百九十五兆六千六百六十八萬四千一百六十億。三百六十年一十二萬九千六百日 小過交豐應中孚爲世之運，一京二千一百八十七萬一千九百四十八兆二十萬九千九百二十億。四千三百二十年一百五十五萬五千二百日 漸交家人應歸妹爲世之會，二十六京五千六百一十五萬八千四百四十兆六百二十九萬七千六百億。一十二萬九千六百年四千六百六十五萬六千日 此相乘者也。除同人之數以十二，則革得一，爲月數二千

三百五十兆九千二百四十九萬二千二百八十八億，除革數以三十，則離得一，爲日數七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬，除離數以十二，則豐得一，爲時數六兆五千三百三萬四千七百億八千萬，除豐數以三十，則家人得一，爲分數二千一百七十六萬七千二十三億三千六百萬。中孚一年數與此同 必以一年爲一分，一月爲一秒，秒數見後 然後星辰之進退可得而乘除矣。酉會日入月出，星隨月見，故星數三十，辰數十二，迭相乘焉，又從而除之，則分數即年也。天地之氣，律中南呂，

日在壽星，天之八聲，日入則有數不行，故辛爲少羽，則圓而墨之地之十音，火土以和，月星則有字者，火之用明於夜。一日無間於十二時，土之體殖於冬，一歲無間於十二月，故也。一運十二世三百六十年四千三百二十月十二萬九千六百日一百五十五萬五千二百時四千六百六十五萬六千分五億五千九百八十七萬二千秒若以一爲日則遯之交同人爲分咸之交革爲時以至日月及年皆逆可類推

以元經會之十一　　觀物篇之十一

月　星　辰　丑　寅　卯　辰　巳　午　未　申　酉　戌　亥

巳　甲　三百三千六百二　蹇　騫

乙　三百三十三　井

七千三百九十萬一千二百八十兆七千五百五十七萬一千二百億。一百五十五萬二千五百月 艮交賁應劣爲會之會。一萬三千一百六十七京一千七百三萬八千四百二十二兆六千七百一十三萬六千億。四千六百六十五萬六千日 謙交明夷應復爲元之會。一十五萬七千九百四十六京四百四十六萬一千七十二兆五百六十三萬二千億。五億五千九百八十七萬二千秒 否交无妄應泰爲元之世。四百七十三萬八千三百八十一京三千三百八十三萬二千一百六十一兆六千八百九十六萬億。一百六十七億九千六百一十六萬分

萃交隨應大畜爲會之世。五千六百八十六萬五百七十六京五百九十八萬五千九百四十兆二千七百五十二萬億。二千一十五億五千三百九十二萬秒 此相乘者也。除家人之數以十二則既濟得一爲秒數一百八十一萬三千九百八十五億一千八百萬。日中之日六萬四百六十六億一千七百六十萬。一[illegible]爲 平分爲月數與此同 除既濟之數以三十則賁得一爲一年 數與此同 除賁數以十二則明夷得一爲一年之時五千三十八億八千四百八十萬。及其分也除明夷數以三十則无妄得一爲元之分一百六十七億

九千六百一十六萬。一卯一分 履數除无妄數以十二則隨得一爲會之分一十三萬九千九百六十八萬運世之交星辰進退推步必於戌焉物既閉矣而猶有數者象緯夜行地下固未嘗息也天地之氣律中無射日在大火聲之唱者猶圓而壁之十一音之和者則有字焉水行止於九者十二支之用寅戌以應日也故曰天自賁以上地自艮以上用數也。世之元四千三百二十年世之會五萬一千八百四十月世之運一百五十五萬五千二百日世之世一千八百六十六萬二千四百時五萬五千九百八十七萬二千分即否數。六十七萬一千八百四十六萬四千秒即萃數 乃一十二萬九千六百三十之一也

以元經會之十二　　觀物篇之十二

月 星 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

亥	甲 [illegible]	晉	噬嗑	[illegible]
	乙 [illegible]		未濟	[illegible]
	丙 [illegible]		旅	[illegible]
	丁 [illegible]		剝	[illegible]
	戊 [illegible]		否	[illegible]
	己 [illegible]		豫	[illegible]
	庚 [illegible]	豫	蹇	[illegible]
	辛 [illegible]		解	[illegible]

一千一百二十萬爲十二日五萬一千八百四十歸妹之秒觀交益應大壯爲世之元。六千一百四十垓九千四百二十二萬一千四百四十六京四千八百一十五萬四千九百七十二兆一千六百萬億。二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬爲一年一百五十五萬五千二百中孚之秒比交屯應大有爲運之元。七萬三千六百九十一垓三千六十五萬七千三百五十七京七千七百八十五萬九千六百六十五兆九千二百萬億。二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬爲十二年一千八百六十六萬二千四百節數之秒剝交順應夬爲會之元。二百二十一萬七百三十九垓一千九百七十

二萬七百三十三京三千五百七十八萬九千九百七十七兆六千萬億。七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲一運五千九百八十七萬二千損數之秒坤交復應乾爲元之元。二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億。九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬爲十二運六十七萬一千八百四十六萬四千臨數之秒此相乘者也除隨數以三十則噬嗑得一爲運之分四千六百六十五萬除噬嗑數以十二則震得一爲世之分三百八十八萬八千除震數以三十則益得一爲年

之分一十二萬九千六百除益數以十二則屯得一爲月之分一萬八百除屯數以三十則頤得一爲日之分三百六十除頤數以十二則復得一爲時之分三十自秒推之三十分三百六十合運之元自下而上盡十六交而後已焉馳騁反覆方乘除閏洪殺衰序自然脗合其分大爲小每以年月爲分秒十二爲秒或以一十二萬九千六百當之或以一十三億九千九百六十八萬當之或以一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬當之加周天爲三百六十五度二十五分七十五秒減周歲爲三百六十五日二十四分二十五秒強弱相減餘一分五十

秒歷六十六年有奇而日退天一度爲歲差日月五緯懸於太虛而右旋星辰次舍與天爲體而左轉月雖因日而有晦朔弦望其遲速不因日若五緯則因日而有遲留伏逆矣近日則疾遠日則遲遲甚而留留久而退初遲退漸疾退最疾而復遲退如初退止而留留久而順行却從最遲以至於最疾則與日同躔也木火土三星行遲夜半經天金水二星行速而不經天開而廣之一十二萬九千六百各有一十二萬九千六百分之秒則天運所差之度六十六年有奇日有晝夜月有朓朒朓者月行疾在日前故晦見於西朒者遲行在日後故朔見於東星有伏見木星曰歲十二歲一周天一百四十四年而超一次度率一十一萬八千五百八十二分火星曰熒惑二歲一周天而縮一度率一萬八千八百七十分半土星曰填二十九歲一周天而贏度率二十

九萬四千二百五十五分三星伏見皆以三十與十二推之金星曰太白水星曰辰皆一歲一周天度率皆一萬二星伏見皆從太陽以十二與一推之盈縮之變出入黃道者皆包括盡之矣。故曰天自同人以下地自遯以下年數也。數起一十百千，至於萬億兆京垓秭凡言萬皆自下而上一十百千言億兆京垓亦如之至秭以多不可筭乃夫之合於一其所歸宿至易至簡不過一世三十年三百六十月一萬八百日一十二萬九千六百時三百八十八萬八千分四千六百六十五萬六千秒一年十二月三百六十日四千三百二十時一十二萬九千六百分一百五十五萬五千二百秒一月三十日三百六十時一萬八百分一十二萬九千六百秒一日十二時三百六十分四千三百二十秒一時三十分三百六十秒一分十二秒而已乾爲元夬爲會大有爲運大壯爲世小畜爲年需爲月大畜爲日泰爲時履爲分兌爲秒五變爲一十亦如之河圖全數之應也兌爲元秒則履爲會秒泰爲運秒大畜爲世秒需爲年秒小畜爲月秒大壯爲日秒大有爲時秒夬爲一分十二秒乾爲一秒而聲音唱和起於一秒焉大則爲一元小則爲一秒而分會運世實本河圖生數而一十百千之至會之世有萬運世之世有億世之世有兆昊天盡物聖人盡民皆此數也分之大而爲小長以爲大皆以秒筭然後京垓及秭之數盡焉其所歸宿則至爲易簡不過一曆日爾乃天下耳聞目見口誦心惟之所同然者也坤當無極之數而交於復自觀益以下爲無數而有象自此生焉故曰太極本無極也天地之氣律中應鍾日在析木時當冬藏夜息故天之十聲癸合少角地之十二音亥爲變宮雖皆畢之是爲不用之用及水和月則萬象森然具矣貞下起元翕極而闢生生其無窮乎。故曰悠悠太極終而復始出管恰博可見大極中涵萬象而虛圓也先天圓圖是已

右以元經會者一元爲十二會之經三百六十運爲十二會之緯也。前六會爲長自子至巳長則陽進而陰退後六會爲消自午至亥消則陰進而陽退則先天圓圖左方以陽統陰右方以陰從陽故言日月星辰以該水火土石而天地萬物之理備矣日月星辰之變運行不息物所自生屬前六會爲長水火土石之化生物不窮人所利用屬後六會爲消凡卦直皆本内篇天地始終之數以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲序曰一以至八八是也乾一位八卦分於兌離震巽坎艮坤者皆一也知一之所以爲一然後二至八皆可得而推矣大小運數皆本外篇秒筭三十與十二相乘左方三十二卦包右方三十二卦至姤七秭以下而止是也姤交於乾其數止而不用太極生天地之始復爲元之元數往者順天地生萬物之始乾爲元之元知來者逆日月星辰以逆生逆者逆天而行右轉未生之卦也水火土石以順成順者順天而行左旋巳生之卦也及姤交於乾以至坤交於復則元會運世無一而不參合矣此乃自然理數非人之所能爲也運數之秒多於内篇所推者盖自四而八自八而十六界限愈密則

窄狹易差故包以虛寬之大數相乘既廣除之甚裕則我之法能運乎天而不爲天所運日月星辰行度遲速或過不及之間縱有差忒皆可推而不失矣是故先天之學本諸大易天數五地數五五者非他參天兩地之謂也合而爲十十者非他氣六體四之謂也天地之數五十有五而大衍五十其用四十有九者天以奇主四時故先去五則上存天一爲道之宗地以偶主四維故下虛地六爲氣之本參天者三三而九四之則三十六積一元之運以六十卦之爻當朞之日兩地者二三而六四之則二十四積十二會之閏合乾坤離坎之爻當萬物之數天數始一終九含三與七而倍中五爲十干以司日地數始二終十含四與八而倍中六爲十二支以司辰參伍相周究於六十日月星辰合于甲子冬至子半聖人以此見天地之心焉年月日時以六六而周故曰氣以六變甲己運起甲子世乙庚運起丙子世丙辛運起戊子世丁壬運起庚子世戊癸運起壬子世運丣日也世丣時也年月日時皆值甲子而至朔同日故曰復其見天地之心乎自是一爻變則應一日六六三百六十周而復始元會運世以四四而列故曰體以四分復爲天地之元一卦含四爲十六位乾爲萬物之元以一含四亦如之歸奇合再扐後掛以藏閏

者七百二十起乎萬有八百之上祿命家甲巳之年生月丙寅甲巳之日生時甲子以六十位推之數極於七百二十而盡以七百二十之年月加七百二十之日時則命之四柱其數極於五十一萬八千四百而無以復加矣偶合此數人異於萬物參三才而兩之故曰昊天之時春夏秋冬聖人之時皇帝王伯範圍天地曲成萬物造化在我合九六而用之故往來三十六宮而行二十四閏者體也聲音唱和各二十四而合掛一爲三十六者用也盡人道合天運以成律歷此謂窮理盡性以至於命非天下之至精孰能與焉希夷陳氏摶曰龍圖本合則聖人不得見其象天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之天數二十五中貫三五九外包十五地數三十亦分五位在上則一不用形二十四在下則六不用及亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本亦猶洪範獨五行不言用乃不用之用也其天地人之至妙至妙者與夫真數三者陽一陰二之謂也參天於五而爲九則兩地於五而爲六從可知已此地數三十所以亦分五位者六也乾策七九九變而七無用坤策八六六變而八無用一陰一陽合而爲道陽動而進變七之九象其氣之長也陰動而退變八之六象其氣之消也故七與八九與六皆外包十五洛書之四中四維縱横皆十五其即河圖之居中者乎乾用九則群龍无于大始坤用六則永貞剛于大終合五與十而參天以九兩地以六氣以六變體以四分皆在其中矣乾夬大有大壯一各合四爲十二而坤剝比觀和之則形二十四復頤也皆一各含四爲十二而姤大過鼎恒應之亦形二十四太極生天地之後人與參焉掛一歸奇二十四用常行乎三十六宮之卜然三十六宮去乾坤坎離則三十二去頤中孚大小過則二十八又去六爻對[illegible]震泰既濟而艮巽否未濟在所不論則二十四是

則用形二十四而體亦形二十四也合所去為十六象以參天地則聖人踐形者也自盡人道合天運言之南北兩極之中東西各一百八十度四之亦乾之用也冬日至黃道出赤道外二十四度去北極最遠夏日至黃道入赤道內二十四度去北極最近因二分之中以立黃道交於奎軫之間則二至陟降可得而考焉亦坤之用也天之用數四九以考日躔而合其氣候地之用數四六以考月離而倍其盈虛聲音唱和四合十二倍之四六也交之四九也建律運曆無非龍圖之所形矣是故邵子得之希夷希夷得之大衍

粵洲先生曰易有太極道也心也一動一靜之間造化分而經綸起矣易文從日從月日中一為奇動而生陽也月中二為偶靜而生陰也故曰陰陽之義配日月易有真數三而已其是之謂乎自先

天圖觀之天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾坤大父母也故能生八卦乾之初交於坤之初得震故為長男坤之初交於乾之初得巽故為長女乾之二交於坤之二得坎故為中男坤之二交於乾之二得離故為中女乾之上交於坤之上得艮故為少男坤之上交於乾之上得兌故為少女復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆得順行此所以生六十四卦所謂加一倍法初爻子午中分奇偶者兩儀也二爻卯酉中分奇偶者四象也三爻四象中分奇偶者八卦也四爻則八卦各分奇偶重有兩儀為十六矣五爻則十六各分奇偶重有四象為三十二矣六爻則三十二各分奇偶重有八卦為六十四矣逆而數之自乾至巽為圓圖順而疊之自下而上為方圖自然而然非人之所能為也方圓順逆對待交互曲盡天地萬物之變而周子太極一端各為一圖一圖各具一理伊川嘗謂邵子曰向嘗見周茂叔語及此然不及先生之有條理也朱子曰格局則太極不如先天之大而詳義理則先天

不如太極之精而約然太極終在先天範圍之內者以自然不假思慮安排也其用惟在乎交而動靜互為其根方其未交也二儀生天地之類一動而陽自復至乾一靜而陰自姤至坤四象定天地之體則陰陽在左而上剛柔在右而下矣四象生日月之類日之流行為火月之於水是也八卦定日月之體乾之對待為坤兌之於艮是也及其交而變生則八卦生萬物之類日紀乎星性踐乎形月會乎辰情發乎體天四卦也水行於土走者棲草火潛於石飛者棲木地四卦也重卦定萬物之

體坤剥比觀交乾夬大有大壯則小畜需大畜泰
變巽井蠱恆而乾爲性巽爲飛矣謙艮蹇漸交履
兊睽歸妹則中孚節損臨變渙坎蒙師而兊爲情
坎爲走矣離爲形艮爲木震爲體坤爲草其交而
變也亦各如之逆推則知其所自生（姤生於乾復生於坤之類）
順觀則見其所自成（由蠱成否由隨成泰之類）故曰類者生之
序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必
由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀日月
一類也同出而異處異處而同象推此以往物焉
逃哉太極圖自陰陽而五行遂及萬物斯畧也已
若謂太極散爲萬物萬物各具太極以見道不可
離與一貫同旨義理精約在是殊不知先天之學
心學也非術數也人受天地之中以生與萬物之
爲萬物孰非乾坤之理哉自我而觀物固物也自
理而觀我亦物也渾然一致奚分內外以觀物名
篇者正欲卽其分之殊見乎理之一無彼無此而
實有所統會念念在焉事事循焉私欲自不得而
干之則理窮而性盡命自我而立矣術數云乎哉
是故以理起數以數推氣以氣定朔包歲差而裁
閏法合鍾律而循象緯以之制禮六官各卿一人

中大夫二人下大夫四人上士八人中士十六人
下士三十二人以之作樂五聲七音九變而十二
律呂畢具偶必有奇天人妙合豈多偶難通者哉
明道称其純而不雜有內聖外王之道則公論也
柰何世俗杜撰真數胎卦萬物數而以同人分秒
起復姤占人物（元人皇極餘以運世所值數乘以四除以三十爲元數如癸酉運入庚午會得十運辛酉世入癸酉運得十世乘十各得四十共八十各三十除之餘二十爲真數乘胎卦以同人之數起分秒人用分起三十之三十物用秒起十二之十二分始復以占人秒始姤以占物復以世之世一千八百六十六萬二千四百爲萬物數除盡以其餘占人之修短物之成敗內外篇皆無之）先子曰三十六宮正對者八（乾坤坎離頤中孚大小過）反
對者二十八（屯蒙之類）漢天文志曰氐爲天根在卯揚
雄賦曰西極月窟在酉先天則天根自子而後著
於卯月窟自午而後著於酉所謂理極微者是也
動物爲陽躡天根而知人植物爲陰探月窟而知
物顧以同人之數先之何其鑿也邵子詩曰思慮
未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰又曰大喜不
寐大憂不寐二者能寐何事不治其養靜制動如
此借以鑿求之則謬矣愚謂昊天之時春夏秋冬
起於坤復生萬物之心也聖人之時皇帝王伯交
乎乾姤生萬民之道也堯舜以位行之仲尼以經

明之在天地則心之所在謂之道在聖人則道之所在謂之心一太極而已矣時之消長取泰否經之因革取損益者盖陽之求陰也爲咸恒有夫婦而後有父子有父子而後有君臣禮之相因者也及陰從陽則萬事出矣損之益之與時宜之故賛序刪修以經法天天且不違而况於人乎有王者作損益得宜則水日爲泰冬至天氣降井泉温既濟之象也王降而伯損益失宜則日水爲否夏至天氣升井泉冷未濟之象也姤復之間坎離爲天地之用而否泰損益彰焉非天地人之至妙至妙者與人能握其機則道生萬民與天地生物之心爲一此邵子經世之志也周易上經始乾坤終坎離而中有泰否下經始咸恒終既濟未濟而中有損益先天後天其理一也管窺太極論

朱子曰先天圖中函十二辟卦推步以此管十二會綳定時節愚按京房卦氣以辟主公侯大夫均於十二月邵子則謂乾坤起自奇偶奇偶生自太極不過兩儀而已何以明之乾坤爲易之門復姤爲門之關鍵而啓閉焉者自冬至子中一陽生則乾之門即啓其動也闢萬物出焉故陽卦三十二震宮始於復歴十六卦天根著於卯中春分則陽進一半二陽升於兌宮爲臨又歴八卦而後三陽升於乾宮爲泰四陽大壯五陽夬六陽乾至巳而止則陽進極矣自是分大爲小故曰震以長之乾以分之自夏至午中一陰生則坤之門即閉其静也翕萬物入焉故陰卦三十二巽宮始於姤歴十六卦月窟著於酉中秋分則陽退一半二陰降於艮宮爲遯又歴八卦而後三陰降於坤宮爲否四陰觀五陰剥六陰坤至亥而止則陽退極矣自是長小爲大故曰巽以消之坤以藏之一闢一翕如

門戸然陽來則啓陽去則閉也陽卦震兌各一而乾宮四陰卦巽艮各一而坤宮四以見陰陽二氣其始長也微而緩其終也疾而速微而緩所以根柢萬物而養其源疾而速所以生殺萬物而成其功曷嘗綳定時節如漢儒之見哉其不取坎離者何也乾坤天地之本坎離天地之用也論者謂閉物之後人物消盡獨水火潛沸混沌久之及開闢則天一下而生水得火升而輕清地二上而生火得水降而重濁故曰兩儀天地之祖也盖由陰陽雖判而實相交故火胎於子炎動畢濕自地而天

動者震雷甲者兌澤坤變爲乾自震至兌離在其中歸妹上下各得三十二陽易曰離爲
日今曰乾爲日者乾居後天離位故日紀于星而
離又居震上故月會于辰日行有遠近則天因之
爲暑寒而與月相出入則爲晝夜是賦命者天而
亦日也故人物受其理於心則爲性情稟其氣於
身則爲形體日得其道則月與星辰皆循軌火之
在地者其查滓也離爲乾之用則震兌又爲離之
用矣水胎於午閏入高燥自天而地入者巽風高者艮山乾變
爲坤自巽至艮坎在其中漸上下各得三十二陰易曰坎爲水今曰坤爲
水者坤居後天坎位故水行於土而坎又居巽下

故火潛於石水行有升降則地因之爲雨露而與
火相聚散則爲雷風是受質者地而亦水也故飛
走得水則羽毛鮮明草木得水則根荄萌達水失
其道則火及土石皆汨陳月之在天者其精英也
坎爲坤之用則巽艮又爲坎之用矣納甲亦如之
每朔月與日會必於東北旋而右轉成至於朏生
明出於庚方始受一陽之光其象爲震上弦則見
丁方受二陽之光其象爲兌既望則盈於甲壬而昏
見東方全受日光其象爲乾十六日受下一陰而
成魄平旦沒於辛方其象爲巽下弦則益以二陰
平旦沒於丙方其象爲艮晦則光盡體伏滅於乙
癸西北之鄉其象爲坤晦朔之交坎象水流戊日
中則離象火就巳是以五日爲節震一兌二乾三
巽四艮五坤六而坎離常行其間此一月水火二
之消長也其次序正似辟卦而止有其六

氣流行於天地間其不用者乃無徃而不用豈非
合體於乾坤故與邵子曰火以用爲本以體爲末
故動水以體爲本以用爲末故靜是火亦有體水
亦有用也故能相濟又能相息非獨水火天下之
事皆然在乎用之何如爾合人道觀之乾爲君爲
父爲夫爲中國爲君子其陽剛如日坤爲臣爲子
爲妻爲夷狄爲小人其陰柔如水日在于水地天
交泰則水火既濟而上下德業成萬民生養遂苟
臣行君事子行父事妻行夫事夷狄凌中國小人
乘君子是則滔天燎原必相煎滅而後已也故邵

子詩曰火能勝水火不勝水其火遂滅水能從火
水不從火其水不熱夫能制妻夫不制妻其妻遂
絕妻能從夫妻不從夫其妻必孽蓋君子之道造
端乎夫婦故首言之而父子君臣可知矣乾之用
以火動坤之體以水靜則天下尚何事哉經世之
志取法兩儀者其大如此祝氏泌不知而作乃謂
邵子得諸希夷以辟卦爲丹家火候則失之遠矣
管窺兩儀篇
蓍策之爲物也天下莫神焉天一君尊而不動去
五以存一也故大衍之數五十陰不可過於陽去

一以成六也故其用四十有九祝氏泌曰天地陰陽剛柔之氣必推退而後進行亦必交合而後生物至無之中至有存焉河圖天數二十有五地數三十去陽中之五爲大衍之數五十去陰中之六爲大衍之用四十有九皇極乃取陽中五陰中六爲觀物之用易之所去極之所取有以無爲本無以有爲基所謂有無之極者也合其體則太極分
其用則兩儀左以象天陰陽之變右以象地剛柔
之化方其合也四十九策自一而生陰陽合德而
剛柔有體及其分也三百八十四爻自四十九策
而出在天成象則在地成形河以通乾出天苞故
圖之用圓圓則運天之四時而數以行洛以流坤
吐地符故書之體方方則宛地之四維而數以成

皆存乎其人爾庖犧之易無言無事者也先天而
天不違文王之易有言有事者也後天而奉天時
天者何也蓍以推數而立象卦以告象而盡數自
然而然莫之爲而爲者也故曰天生神物聖人則
之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之
河出圖洛出書聖人則之子邵子盡發其蘊體用
畢呈豈非後羲文而聖者與夫數兆於一生於二
成於三此天地人所以立也故掛一以象三則有
圖焉子夏傳曰掛一象人也人也者包括萬物而
爲之首也故兩儀生人曰三才邵子亦曰能物物

則爲物中之人不能物物則爲物中之物惟至人
爲能物物自體言之乾以一含四合十二而爲十
六方圖之西北如之大四象也坤以一含四亦合
十二而爲十六方圖之東南如之小四象也天四
變含地四變圓圖則日月星辰包乎地水火土石
從乎乾方圖則西南十六卦天往交地東北十六
卦地往交天自六十四交爲一百二十八倍爲二
百五十六兼其兩則五百一十二合而四之則千
二十四於千二十四之中復交互得二百五十六
焉用在是矣蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則

兼備陰陽剛柔故靈於萬物而參乎天地自否咸
未濟恒而爲泰損既濟益正猶取右手一策懸於
左手小指之間以象三才也掛一之後揲之以四
以象四時故元會運世春夏秋冬生長收藏各相
因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦
各相因而爲十六復頤屯益以一含四而姤應之
人極於乾物極於坤而物之巨細人之聖愚亦以
一十百千四者相因而爲十六惟天兼地惟人合
天昊天生萬物飛走木草之中各有飛走木草聖
人生萬民士農工商之中各有士農工商以陽統

陰非包括萬物之象與世祕真傳輙柰其序牛無邪所傳者於泰與大畜之間而參以損節需之下而繼以中孚祝氏鈴玄玄集皆因之考諸內外篇豈有是哉其法先用四爻藏閏如泰初九至六四是也次用四爻應運析泰六五上六合損初九九二應星甲一而以損九三至上九應星乙二是也大畜而下皆如之盡三百八十四爻周於四時變二百五十六卦以元經會冬至爲元之元泰損大畜節需中孚小畜歸妹大壯睽大有兌夬復乾困咸未濟旅解小過渙漸坎蹇蒙艮師臨謙坤遯晉觀比剝巽升否豫井豐屯革恒蠱訟益離大過姤隨家人震噬嗑既濟頤萃明夷復同人无妄賁已上終

月張第三會春分損爲會之元損大畜節需中孚小畜大壯睽大有兌夬履乾困咸未濟旅解歸妹渙漸坎蹇蒙艮師臨謙小過觀剝蠱井屯遯姤訟无妄大過豫晉比巽升萃隨晉噬嗑否離革頤復恒豐震家人益既濟賁明夷同人已上終月已第六會夏至大畜爲運之元大畜節需中孚小畜歸妹睽大有兌夬履乾困未濟解大壯恒咸大過訟姤隨旅蠱嗑小過震渙巽鼎井屯坎漸晉革泰蹇豫遯咸師艮剝觀无妄離豐復蠱萃家人否比升順賁家謙坤同人明夷臨損既濟已上終月中節九會秋分升爲世之元升蒙蠱井坎巽渙解恒未濟困大過姤訟隨兌乾噬嗑夬否无妄睽咸革遯大有復泰剝頤益豐蹇妹大壯小過臨賁中孚既濟晉損節家人需大畜小畜坤謙漸艮離比蹇豫師同人旅屯觀震復明夷已上終月亥第十二會天地人物皆起於泰祝氏泌曰皇極起卦行四決大數起會之子冬至甲子卦自泰行地數起運之驚蟄巳卯方起泰卦人數起於世之子大寒之一

巳仲月泰直事物數起月之寅春分起泰而月甲巳孟夫先天一圖奇必對偶偶必應奇渾然之中粲然整齊豈有錯亂若此者哉元人上官萬里之徒覺其謬乃宗張行成通變四象運行圖然先之以同人之數則循踵其非也分圓圖爲四層元之元起復止同人元之會起臨止乾元之運起姤止師元之世起遯止坤此一層也會之元起臨至會之世起復爲二層運之元起姤至運之世起臨爲三層世之元起遯至世之世起姤爲四層歲之歲起姤月之歲起遯日之歲起復時之歲起臨亦如之周而復始謂之胎卦夫吉凶悔吝生乎動凡耳聞目見口誦心惟得於聲色氣味皆有數焉邵子嘗窮色味數與聲同程子曰堯夫嘗窮味有二萬四千有奇色如之皆非人所合和染畫足自然也惟聲一半數不行盖聲陽。

也日出地上數得日入地下遂數不行天聲一百十二其不受變者日入之時也地音一百五十二其不受化者冬春開閉之交也合爲實用數二百六十四以起動植之用大分之至于一百三十三者六十六偶之而加一天之陰陽交剛柔地之柔剛交陰陽者也陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃人得天地日月之交者也小分之至于三十三者十六偶之而加一天之陰陽地之剛柔各自交者也陽交陰而生蹄角陰交陽而生羽翼剛交柔而生根荄柔交剛而生枝幹之類物得天地日月之偏者也聲唱音和大小四象交互而得掛一之卦必質諸圓圖以觀臧否

天卦毀陽居左地卦音陰居右橫看交互既得出
一之卦俞氏孟宣曰人用分物用秋得掛一卦皆
之圓圖在何處如陽中陽則極治之時事物皆美
陰中陰事物皆惡陰中陽亂而將治事物終美陽
中陰治而將亂事物終惡又察其陰
陽進退饒乏卦氣發斂屈伸之類
凡占今治迹推步以一定之卦動植事物則取卦於律呂乃隨
時之義也是故大而一元有四時焉微而一秋亦
有四時焉四四相因倍而加一虛之以播五行於
四時木火金水而成于土二成七三成八四成九惟一成六不用之用乃
天五也六日月星辰六甲五子皆起於天一周子之太極惟言五行其
郎邵子之皇極去五存一者乎故曰天以一而變
四地以一而變四四者有體也而其一者無體也

是謂有無之極也體無非用以效天地變化用無
非體以則河圖洛書得意忘言如天之運而四時
行百物生則庖犧在我矣失豈自私用智者所能

系我才管窺三篇

大而一元准年月日時小而一秋亦可以准元會
運世無非陰陽變而剛柔化也掛一而揲之以四
必歸奇合掛以置閏焉趙氏謂皇極以三十爲用
月皆大盡而不置閏則妄矣邵子曰大衍聖人之
倚數也五十蓍數六十卦數五者蓍之小衍故五
十爲大衍八者卦之小成則六十四爲大成蓍德

圓以況天之用故七七四十九卦德方以況地之
體故八八六十四用以體爲基故存一體以用爲
本故去四又曰體有三百八十四而用止于三百
六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不
用以成三百六十之用也蓍去一以當一歲之閏
則卦去四以當閏歲之策夫然後積二篇之策萬
有一千五百二十當萬物之數也何也自子至巳
天秉陽故日星閏策主之自午至亥地秉陰故水
土閏策主之每月主中氣而後節氣中氣必在正數之月節氣
有入前月者故閏月有節氣無中氣所以每月中氣爲主各用一爻主十五日

以歲閏日本三十日而加半者氣之盈也月本二
十九日半而少於日者朔之虛也日與天會爲陽
數於三百六十上盈月與日會爲陰數於三百六
十上縮陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰
陽盈虧求之每日之進正分六餘分一補陰退各
六日晝夜朓朒倍爲二十四盈虛滅沒併十二而
爲六三百六旬迤分六甲爲一大運之消長五分
日之一則合六日爲一小運之進退廖氏應准日晝夜百刻十
二時各八刻仍有餘分者四倍四日三百八十四
刻以應爻餘十六刻以當閏所人與於物兼天地
十六象也每日四各六之以應進退乾坤坎離二
十四爻餘六十卦爻分三百六十日尚餘五日四

分日之一當閏數得二十九刻有奇併爲二十九日則閏必小盡積三十刻併爲三十日則閏乃大盡若六陰六陽積三百六十而爲八閏則踈矣迎日推筴測以圭景冬至景長五日之中測遠近日晷酌中用之以歲前冬至所得日時分秒爲氣應五十五萬六百分以冬至距朔之日爲閏應二十萬一千八百五十分置歲周三百六十五萬二千四百二十五分加氣應滿旬周六十萬去之即來歲之冬至也置所求距筭以歲實三百六十五萬二千四百二十五分上推往古百年長一下筭將來一百年消一乘之爲中積置中積加閏應滿朔實二十九萬五千三百五分九十三秒去之即來歲之閏餘也一歲餘十日八千七百五十三分八十四秒以三年乘之得三十二日六千二百六十一分五十三秒故三歲一閏又以五年乘之得五十四日三千七百六十九分三十秒故五歲再閏又以十九年乘之得二百六日六千三百二十二分九十六秒爲七閏有奇餘十一年一百十九日二千二百九十二分四十四秒爲四閏凡三百二十五日有奇當以一十二萬九千六百分爲月三百六十秒爲分積十二運起於晝夜朓朒各成十二舉大數則六分七十二秒合進退則十二分一百四十四秒故一日二十四分爲閏六運二千一百六十年十二運四千三百二十年則世之元也世之會爲月數運爲日世爲時中氣十五日積三百六十節氣如之故七百二十加於萬有八百之上也盖本諸大衍未用則合五十爲一而已一者太極也河圖居中之體也合之則一散之則五故一二三四五者天地生數也洛書發外之用也太陽太

陰之九六少陽少陰之七八合爲一月之日四象分而候數行焉存一之象也朔爲少陽望爲太陽生少陰晦爲太陰也十二候初候爲始中候爲壯末候爲究各五日及其用也剛柔相推而生變化一與三也二與二也二與一也參天爲剛四與四也三與四也兩地爲柔去初掛之一則乾得一十二六過揲之九爲十八日二百一十六策坤得二十四六過揲之六爲十二日一百四十四策於三十用十二於三十六用二十四象人在天地中閱盈虛之變二日半而六甲周二五究而二曜合自離而乾坎而坤離初變於則坎初變節進退之中對待且交互焉損益泰否之端

可以前知是去四之謂也大衍曆法曰三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象少陽之剛有始有壯有究少陰之柔有始有壯有究故三才而兩之神明動乎其中故四十九策而大策之用周矣蓍之德圓故紀之於三而變於七卦之德方故紀之以四而變于八人在天地中以閏盈虛之變而氣朔所虛也三指掛一四揲歸奇與此合存一以掛一蓋用三百八十四爻皆含和人合天地異於萬物乃其常爾歸奇合掛於再扐之後則以元經會歲用爾仁去四而用三百六十卦則其大者也推卦之變亦以乾坤坎離爲君臣父子如夬之乾爲唐虞姤之乾爲夏商斷可推已析之精合之大先天之學其誠明也夫管窺歸奇篇

皇極經世書傳卷第一

皇極經世書傳卷第二

會經運之一

先天之學觀地以會經運其生於二千天一而已
必有地然後有二有二然後有晝夜晝夜進退積
為一歲之消長長自子中冬至星甲一復之初九
至寅中驚蟄星巳七十六始豐之九四而開物消
自午中夏至星甲一百八十一姤之初六至戌中
立冬星戊三百一十五終謙之九三而閉物盖一
元統十二會而會分十二元元各一萬八百自為
一元以元之體寓於會而為經會之用寓於運而
為締六非以會經運與然一元之運三百六十而
有二十四閏開物至閉物為全會者七為半會者
二合八會之運二百四十而有一十六閏通閏數
則二百五十六也天始甲子地始巳卯天終癸亥
地終戊寅是故總交以立數去交以為用大率去
一用三所去四分之一是為交數外篇曰天自貴
以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否
以下交數也物生於春息於冬凡三月不用人作
於月息於夜凡三時不用律呂則去其九十故體
數之用二百七十而實用二百六十四前後各虛

三陰三陽為一百五十二陽一百十二陰天聲地
音以唱和者也作曆以起運數雖去其三用其七
然陽侵陰陰侵陽而所侵者終歸於地猶晝侵夜
夜侵晝而所侵者終歸於夜彼此相入必無直截
分割之理故陽去離用乾陰去坤用坎為用數之
用二百五十二凡九萬七百二十年陽去乾之策
陰去坎之策凡十二運一百四十四世四千三百
二十年為一元之閏故生物之數止合所去者一
十六閏以統二百四十運二千八百八十世八萬
六千四百年圓圖主之方圖應之故曰坤道其順
乎承天而時行經會取運卦而經運則取世卦合
甲子甲午以應六變而五行生剋休咎生焉於用
數之中巳會之末午會之初凡十一運一百三十
二世自帝堯甲辰迄今上戊申紀年載事特表而
出之然後治亂之迹與世卦相應者大略見矣凡
甲子甲午為世首者內外各三爻爻各十年亦應
六變星緯於月辰緯於星是以星卦略而辰卦詳
也

經日之甲一　經月之寅三　開物始月寅之中

驚蟄　經星之巳七十六　明夷　謙 豐　泰 既濟　復 賁

經星之庚七十七 革 咸既濟 夬豐 訟同人
經星之辛七十八 離 旅賁 大有同人 噬嗑豐
經星之壬七十九 咸 革蹇 大過小過 萃遯
經星之癸八十 夬 大過需 革大壯 兌乾
經星之甲八十一 隨 萃屯 兌震 革无妄
經星之乙八十二 既濟 蹇革 需明夷 屯家人
經星之丙八十三 豐 小過明夷 大壯革 震離
經星之丁八十四 同人 遯家人 乾離 无妄革
經星之戊八十五 遯 同人漸 姤旅 否咸
經星之己八十六 乾 姤小畜 同人大有 履夬

經星之庚八十七 无妄 否益 履噬嗑 同人隨
經星之辛八十八 家人 漸同人 小畜賁 益既濟
經星之壬八十九 離 旅賁 大有同人 噬嗑豐
經星之癸九十 革 咸既濟 夬豐 隨同人
經日之甲一 經月之卯四
春分 經星之甲九十一 師 臨解 坤坎 升蒙
經星之乙九十二 復 坤震 臨屯 明夷頤
經星之丙九十三 泰 升大壯 明夷需 臨大畜
經星之丁九十四 歸妹 解臨 震兌 大壯睽
經星之戊九十五 節 坎兌 屯臨 需中孚

經星之己九十六 損 蒙睽 頤中孚 大畜臨
經星之庚九十七 蒙 損未濟 剝渙 蠱師
經星之辛九十八 頤 剝噬嗑 損益 賁復
經星之壬九十九 大畜 蠱大有 賁小畜 損泰
經星之癸一百 睽 未濟損 噬嗑履 大有歸妹
經星之甲一百一 中孚 渙履 益損 小畜節
經星之乙一百二 臨 師歸妹 復節 泰損
經星之丙一百三 坎 節困 比師 井渙
經星之丁一百四 屯 比隨 節復 既濟益
經星之戊一百五 需 井夬 既濟泰 節小畜

清明 經星之己一百六 兌 困節 隨歸妹 夬履
經星之庚一百七 臨 師歸妹 復節 泰損
經星之辛一百八 中孚 渙履 益損 小畜節
經星之壬一百九 渙 中孚訟 觀蒙 巽坎
經星之癸一百十 益 觀无妄 中孚頤 家人屯
經星之甲一百一十一 小畜 巽乾 家人大畜 中孚需
經星之乙一百一十二 履 訟中孚 无妄睽 乾兌
經星之丙一百一十三 損 蒙睽 頤中孚 大畜臨
經星之丁一百一十四 節 坎兌 屯臨 需中孚
經星之戊一百一十五 解 歸妹師 豫困 恒未濟

經星之己一百一十六 震 豫 復 歸妹 隨 豐 噬嗑
經星之庚一百一十七 大壯 恒 泰 豐 夬 歸妹 大有
經星之辛一百一十八 臨 師 歸妹 復 節 泰 損
經星之壬一百一十九 兌 困 節 隨 歸妹 夬 履
經星之癸一百二十 睽 未濟 損 噬嗑 履 大有 歸妹
經日之甲一 經月之辰五
穀雨
經星之甲一百二十一 未濟 睽 蒙 晉 訟 鼎 解
經星之乙一百二十二 噬嗑 晉 頤 睽 无妄 離 震
經星之丙一百二十三 大有 鼎 大畜 離 乾 睽 大壯
經星之丁一百二十四 損 蒙 睽 頤 中孚 大畜 臨
經星之戊一百二十五 履 訟 中孚 无妄 睽 乾 兌
經星之己一百二十六 歸妹 解 臨 震 兌 大壯 睽
經星之庚一百二十七 困 兌 坎 萃 解 大過 訟
經星之辛一百二十八 隨 萃 屯 兌 震 革 无妄
經星之壬一百二十九 夬 大過 需 革 大壯 兌 乾
經星之癸一百三十 節 坎 兌 屯 臨 需 中孚
經星之甲一百三十一 歸妹 解 臨 震 兌 大壯 睽
經星之乙一百三十二 履 訟 中孚 无妄 睽 乾 兌
經星之丙一百三十三 訟 履 渙 否 未濟 姤 困
經星之丁一百三十四 无妄 否 益 履 噬嗑 同人 隨

經星之戊一百三十五 乾 姤 小畜 同人 大有 履 夬
立夏
經星之己一百三十六 中孚 渙 履 益 損 小畜 節
經星之庚一百三十七 睽 未濟 損 噬嗑 履 大有 歸妹
經星之辛一百三十八 兌 困 節 隨 歸妹 夬 履
經星之壬一百三十九 升 泰 恒 謙 井 師 蠱
經星之癸一百四十 明夷 謙 豐 泰 既濟 復 賁
經星之甲一百四十一 臨 師 歸妹 復 節 泰 損
經星之乙一百四十二 大壯 恒 泰 豐 夬 歸妹 大有
經星之丙一百四十三 需 井 夬 既濟 泰 節 小畜
經星之丁一百四十四 大畜 蠱 大有 賁 小畜 損 泰
經星之戊一百四十五 蠱 大畜 鼎 艮 巽 蒙 升
經星之己一百四十六 賁 艮 離 大畜 家人 頤 明夷
經星之庚一百四十七 損 蒙 睽 頤 中孚 大畜 臨
經星之辛一百四十八 大有 鼎 大畜 離 乾 睽 大壯
經星之壬一百四十九 小畜 巽 乾 家人 大畜 中孚 需
經星之癸一百五十 泰 升 大壯 明夷 需 臨 大畜
經日之甲一 經月之巳六
小滿
經星之甲一百五十一 井 需 大過 蹇 升 坎 巽
經星之乙一百五十二 既濟 蹇 革 需 明夷 屯 家人
經星之丙一百五十三 節 坎 兌 屯 臨 需 中孚

經星之丁一百五十四　夬　大過　需　革　大壯　兌　乾
經星之戊一百五十五　泰　升　大壯　明夷　需　臨　大畜
經星之己一百五十六　小畜　巽　乾　家人　大畜　中孚　需
經星之庚一百五十七　巽　小畜　姤　漸　蠱　渙　井
經星之辛一百五十八　家人　漸　同人　小畜　賁　益　既濟
經星之壬一百五十九　中孚　渙　訟　益　損　小畜　節
經星之癸一百六十　乾　姤　小畜　同人　大有　履　夬
經星之甲一百六十一　大畜　蠱　大有　賁　小畜　損　泰
經星之乙一百六十二　需　井　大　既濟　泰　節　小畜
經星之丙一百六十三　恒　大壯　升　小過　大過　解　鼎

經星之丁一百六十四　豐　小過　明夷　大壯　革　震　離
經星之戊一百六十五　歸妹　解　臨　震　兌　大壯　睽
經星之己一百六十六　泰　升　大壯　明夷　需　臨　大畜
經星之庚一百六十七　夬　大過　需　革　大壯　兌　乾
經星之辛一百六十八　大有　鼎　大畜　離　乾　睽　大壯
經星之壬一百六十九　鼎　大有　蠱　旅　姤　未濟　恒
經星之癸一百七十　離　旅　賁　大有　同人　噬嗑　豐
經星之甲一百七十一　睽　未濟　損　噬嗑　履　大有　歸妹
經星之乙一百七十二　大畜　蠱　大有　賁　小畜　損　泰
經星之丙一百七十三　乾　姤　小畜　同人　大有　履　夬

經星之丁一百七十四　大壯　恒　泰　豐　夬　歸妹　大有
經星之戊一百七十五　大過　夬　井　咸　恒　困　姤
經星之己一百七十六　革　咸　既濟　夬　豐　隨　同人
經星之庚一百七十七　兌　困　節　隨　歸妹　夬　履
經星之辛一百七十八　需　井　夬　既濟　泰　節　小畜
經星之壬一百七十九　大壯　恒　泰　豐　夬　歸妹　大有
經星之癸一百八十　乾　姤　小畜　同人　大有　履　夬

右言開物之始而曰經日之甲者何也日爲經則月爲緯月爲經則星爲緯星爲經則辰爲緯大者經之小者緯焉經在上日在下則是日亦爲緯矣

然則孰經之曰道也道爲太極爲天之經一元之後必有一元以繼之繼之者善成之者性萬物之所由生也不見於元經會之首而見於此者語其體則天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也故曰天法道地法天然則一元之氣豈以開物而有閉物而無哉故不言於前而言之於後所以廣一元之氣也開物前數子丑二會及寅會之半七十五運九百廿二萬七千年三十二萬四千月九百七十二萬日一億一千六百六十四萬時三十四億九千九百二十萬分四百一十九億九千四

十萬秋用數自賁之離至既濟之革天氣下降地
氣上升人物遂氣而生隨地而長者四千三百二
十年迄豐之九四離明震動宗子出治方爲開物
之時士農工商之人走飛草木之物生生化化全
備於天地之間矣離之上九亦變爲豐主驚蟄者
寅中也易曰豐若大也明以動故豐豈非三皇之
世歟包犧氏沒神農氏作神農氏沒黄帝堯舜氏
作雖見於大傳然黄帝以前世尚洪荒紀年行事
無可考者故經星起寅會之巳卯迄巳會之癸亥
除開物前數凡一百五運一千二百六十世三萬

七千八百年四十五萬三千六百月一千三百六
十萬八千日一億六千三百二十九萬六千時四
十八億九千八百八十萬分五百八十七億八千
六百五十六萬秒合爲陽升六會則一百八十運
二千一百六十世六萬四千八百年七十七萬七
千六百月二千三百三十三萬八千日二億七千
九百九十三萬六千時八十三億九千九百八萬
分一千七億七千六百九十六萬秒大離用乾既
變豐主驚蟄矣及去乾之策則初九變姤主春分
九二變同人主清明九三變履主穀雨九四變小

畜主立夏九五變大有主小滿上九變夬主芒種
堯舜之世運卦當夬之乾仲尼删書斷自唐虞
之所數乃自此可考而知也自是世卦分六爻之
變以推往古興衰曆運無不皆驗觀於邵伯温辨
惑之所述則邵子下文所書之意可得而見矣

邵伯温辨或曰沈括筆談言江南人郎夫字揚庭曾爲一書談易其間一說曰乾坤大父母也復姤小父母也乾一變生復得一陽坤一變生姤得一陰至乾六變生歸妹本得三十二陽坤六變生漸本得三十二陰乾坤錯綜陰陽各得三十二生六十四卦郎先天圖也夬之爲書皆荒唐之論獨有此變卦之說未知其是非予後見兵部員外郎秦玠論夬所談駭然曰何處得此法玠云嘗遇一異人受此曆數推往古興衰運曆無不皆驗嘗恨不能盡其術西都邵雍亦知大畧已能洞知吉凶之

變此人乃形之於書必有天譴此非世人所得聞也㓜惟我先君易學微妙玄深不肖所不得知也其傳授本末則受易於李之才挺之挺之師穆脩伯長伯長師陳摶圖南先君之學雖有傳授而微妙變通則其所自得也平特求嘗友以語人惟大名王天悅榮陽張子望嘗從學文皆豢死秦玠鄭夫嘗欲從先君學先君以玠頗好任數夫志在口耳多外菉皆不之許嘗語夫以王天悅傳先君之學夫力求之天悅不許天悅咸疾且卒大將其僕於削內窮得之遂以爲已學若易傳易測宋範五經明用數書皆破碎妄作宗緊不恨嘗以楚封圖示泰玠夫縮天修書入京師補國子監解試策問八卦以序夫以所得之詣對有司因之捏在倖等既登第以所者書投贄公卿之門後以誠罪竄秦謂必有天譴恐指此秦既知夫窮書乃謂夫何處得此法又謂西都邵某聞大略近乎自欺矣然謂得之典人蓋指希夷而言也

以會經運之二

觀物篇之十四

經日之甲一　經月之巳六　經星之癸一百八十

經辰之子二千一百四十九　姤初六變乾九二變遯九三變訟
經辰之丑二千一百五十　姤九四變巽九五變鼎上九變大過
經辰之寅二千一百五十一　同人初九變遯六二變乾九三變无妄
經辰之卯二千一百五十二　同人九四變家人九五變離上九變革
經辰之辰二千一百五十三　履初九變訟九二變无妄六三變乾
經辰之巳二千一百五十四　履九四變中孚九五變睽上九變兌
經辰之午二千一百五十五　小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未

甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳

經辰之未二千一百五十六　小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
甲辰（唐帝堯）乙巳二丙午三丁未四戊申五己酉六庚戌七辛亥八壬子九癸丑十
甲寅十一乙卯十二丙辰十三丁巳十四戊午十五己未十六庚申十七辛酉十八壬戌十九癸亥二十

經辰之申二千一百五十七　大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子二十一乙丑二十二丙寅二十三丁卯二十四戊辰二十五己巳二十六庚午二十七辛未二十八壬申二十九癸酉三十
甲戌三十一乙亥三十二丙子三十三丁丑三十四戊寅三十五己卯三十六庚辰三十七辛巳三十八壬午三十九癸未四十
甲申四十一乙酉四十二丙戌四十三丁亥四十四戊子四十五己丑四十六庚寅四十七辛卯四十八壬辰四十九癸巳五十

經辰之酉二千一百五十八　大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午五十一乙未五十二丙申五十三丁酉五十四戊戌五十五己亥五十六庚子五十七辛丑五十八壬寅五十九癸卯六十
甲辰六十一（[illegible]）乙巳六十二丙午六十三丁未六十四戊申六十五己酉六十六庚戌六十七辛亥六十八壬子六十九癸丑七十（徵舜登庸）
甲寅七十一乙卯七十二丙辰七十三（[illegible]）丁巳七十四戊午七十五己未七十六庚申七十七辛酉七十八壬戌七十九癸亥八十

經辰之戌二千一百五十九　夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子八十一乙丑八十二丙寅八十三丁卯八十四戊辰八十五己巳八十六庚午八十七辛未八十八壬申八十九癸酉九十
甲戌九十一乙亥九十二丙子九十三丁丑九十四戊寅九十五己卯九十六庚辰九十七辛巳九十八壬午九十九癸未一百（帝堯殂落）
甲申百一乙酉百二（虞帝舜格于文祖）丙戌三丁亥四戊子五己丑六庚寅七辛卯八壬辰九癸巳十

經辰之亥二千一百六十　夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午十一乙未十二丙申十三丁酉十四戊戌十五己亥十六庚子十七辛丑十八壬寅十九癸卯二十
甲辰二十一乙巳二十二丙午二十三丁未二十四戊申二十五己酉二十六庚戌二十七辛亥二十八壬子二十九癸丑三十

甲寅三十一乙卯三十二（舜薦禹于天命之位　[illegible]）戊午三十五己未三十六庚申三十七辛酉三十八壬戌三十九癸亥四十

右巳會第三十運也。運卦當夬之乾，世卦分乾之爻。一六為經，六六為緯，後皆倣此。蓋君德以乾為主，開物以前乾道未彰也。開物以後同人之乾，其三皇之世與，履之乾以至小畜大有之乾，皇降而帝矣。（虞氏應祥曰：月寅之中七十六運九百二世天皇氏生於甲午年，始主天地。至巳會一百七十九運二千一百四十八世甲子年黄帝氏作，辛亥世甲辰年少昊氏作，戊辰年顓頊氏作，甲寅世丁亥年帝嚳氏作，邵子所未言，蓋妄也。）皆不經見，故邵子不書。夫一陽生於子，至月巳而六陽備，是半周天之月也。運有三百六十，此當一百八十運，是半周天之星也。

辰有四千三百二十。此迄二千一百六十世是半周天之辰也。周天已半而後陽長至極非純乾與自圖觀之乾位正南時爲五月其應於巳末者何蓋先天數從中起。而節氣則中氣之先者也。遯卦大壯之泰閏爻乾之夬主芒種巳爲仲夏節氣矣而世卦變始至夬適相符焉。三十六策乾成象於上坤效法於下故曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤。當乾九五或躍在淵則飛龍之先者也。故以元經會惟紀曆數天干地支循未之合至是始合干支而書之豈非天地訢合之象與小畜之世甲辰書唐堯。竹書紀年堯元年丙子張行成謂甲辰堯始生戊辰爲唐侯丙子即帝位 帝德廣運獨隆千古其仁如天其知如神於治水得人見之矣。六甲既周復於甲辰書洪水方割命鯀治之九載弗績於癸丑舉舜登庸而敷治焉乾之象利見大人。大畜之彖不家食吉利涉大川。治水之知。爲天下得人之仁也。戌亥之辰乾象曰亢龍有悔。夬彖曰揚于王庭是則堯既以不得舜爲已憂舜復以不得禹皐陶爲已憂禪授之際得進退存亡之正。以免亢龍之灾。仁者在位而不仁者遠又可驗矣。乾爲日坤爲水。始書水繼書日者坤順承天也。祝氏鈐玄六集謂運當同人世當既濟又當升又當豐明夷賁震又變同人與說紛紛可謂皇極之蔀矣今從先天圖以朱子當堯之說爲正 丙辰薦禹于天命之位。丁巳書夏禹其升降之會帝降而王之幾先知朱氏隱老曰祝氏謂堯舜之年與書不合蓋書言七十載徵舜至徂落實一百載甲申乙酉帝舜居堯之年至癸酉陟方實五十載與書無不合者考之不辯遂謂邵子之書爲傳之方外之人甚矣其惑也

以會經運之三　觀物篇之十五

經日之甲一　經月之午七夏至　經星之甲一百八十一

經辰之子二千一百六十一 姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子八　乙丑九　丙寅十　丁卯十一　戊辰十二　己巳十三　庚午十四　辛未十五　壬申十六　癸酉十七舜陟方乃崩

甲戌十八　乙亥十九　丙子二十　丁丑二十一　戊寅二十二　己卯二十三　庚辰二十四　辛巳二十五　壬午二十六　癸未二十七夏禹[illegible]

甲申夏啓　乙酉二　丙戌三　丁亥四　戊子五　己丑六　庚寅七　辛卯八　壬辰九　癸巳夏太康

經辰之丑二千一百六十二 姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午二　乙未三　丙申四　丁酉五　戊戌六　己亥七　庚子八　辛丑九　壬寅十　癸卯十一

甲辰十二　乙巳十三　丙午十四　丁未十五　戊申十六　己酉十七　庚戌十八　辛亥十九　壬子二十　癸丑二十一

甲寅二十二　乙卯二十三　丙辰二十四　丁巳二十五　戊午二十六　己未二十七　庚申二十八　辛酉[illegible]　壬戌夏仲康　癸亥二

經辰之寅二千一百六十三 同人初九變遯六二變乾九三變无妄

甲子三　乙丑四

甲戌五　乙亥夏相　丙子二

甲申十　乙酉十一

經辰之卯二千一百六十四 同人九四變家人九五變離上九變革

甲子二十

甲辰三

甲寅三十

[illegible]癸卯

經辰之辰二千一百六十五 訟初九變履九二變无妄六三變乾

甲子三十

甲辰三十

甲申三

[illegible]癸未三

經辰之巳二千一百六十六 履九四變中孚九五變睽上九變兌

甲午三十

甲辰 夏杼

甲寅

經辰之午二千一百六十七 小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

辛酉 夏槐

甲子 酉

甲戌 酉

甲申 酉

丁亥 夏芒

經辰之未二千一百六十八 小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午 八

甲辰 乙巳 夏泄

甲寅

辛酉 夏不降

經辰之申二千一百六十九 大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子 酉

甲戌 酉

甲申 酉

經辰之酉二千一百七十 大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午 酉

甲辰 酉

甲寅

庚申 夏扃

經辰之戌二千一百七十一 夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子 五

甲戌 五

辛巳 夏廑

甲申

經辰之亥二千一百七十二 夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午

壬寅 夏孔甲

甲辰

甲寅

右午會第一運也。運卦當姤之乾，世卦分乾之姤。禹承堯舜，雖曰帝降而王，然道之爲道，甚之于天，造化自一中而分，心法自一中而傳，則未嘗異也。故皆當乾。甲子乙丑之世，潛龍勿用，龍豕凡凶應

於戲方東巡舜禹且然而況於太康乎。乾之姤亦姤之乾也。一運三百六十年。象占大率不越乎此。丙寅丁卯之世。見龍在田。同人于宗。君德為臣。乾離反本。其后相少康之事與。戊辰己巳之世。乾乾惕若。懼履虎尾。神器久移於啞人之寒浞。而能光復禹業。祀夏配天。非少康臣靡積慮有素。其孰能之。履者禮也。滅澆滅豷不曰絕有窮氏而曰絕有窮氏者。其類本一。安用殊稱。非中國禮義之師與。前以二紀者少康始生之年也。後以二紀者少康御極之年也。皆大義所在。正統所係也。自杼以下無可徵焉。竹書紀年后不降伐九苑。當飛龍之爻路史謂其有盛德。法堯禪舜。巽位于弟扃。孔甲豢龍召災。夏德衰矣。其甲戌乙亥之世乎。乾之夬亦夬之乾也。惟其不能如舜禪禹。故曰亢龍有悔。无號終有凶。

以會經運之四　觀物篇之十六

經日之甲一　經月之午七　經星之乙二百八十二

經辰之子二千一百七十三　同人初九變遯六二變乾九三變无妄

甲子

甲子　癸酉 夏皋

甲申　[illegible]

經辰之丑二千一百七十四　同人九四變家人九五變離上九變革

甲午十　癸卯 夏癸

甲辰十一

甲寅十二

經辰之寅二千一百七十五　姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子十三

甲戌十四

甲申十五

經辰之卯二千一百七十六　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午　乙未 商湯

甲辰十七　戊申 商太甲

甲寅十八

經辰之辰二千一百七十七　否初六變无妄六二變訟六三變遯

甲子十九

甲戌二十　辛巳 商沃丁

甲申廿一

經辰之巳二千一百七十八　否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午廿二

甲辰廿三　庚戌 商太庚

甲寅廿四

經辰之午二千一百七十九 漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子十五

甲戌二十五　乙亥 商小甲

甲申十

經辰之未二千一百八十 漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午三　壬辰 商雍己

甲辰 商太戊

甲寅十一

經辰之申二千一百八十一 旅初六變離六二變鼎九三變晉

甲子二十一

甲戌三十一

甲申四十一

經辰之酉二千一百八十二 旅九四變艮六五變遯上九變小過

甲午五十一

甲辰六十一

甲寅七十一　己未 商仲丁

經辰之戌二千一百八十三 咸初九變革九二變大過九三變萃

甲子六

甲戌十六　壬申 商外壬

甲申三　丁亥 商河亶甲

經辰之亥二千一百八十三 咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午八　丙申 商祖乙

甲辰九

甲寅十九　乙卯 商祖辛

右午會第二運也。運卦當姤之遯，世卦分遯之爻。於是陰浸而長矣。君爲陽，臣爲陰，固天地之常經。陽爲賓，陰爲主，則姤遯之時義。是故出其宮而適野，則爲賓，不利於君。丙子丁丑之世，遯之同人，出門召厲，同人之革。順天應人，其驗與出其家而適國，則爲主，反利於臣。戊寅己卯之世，湯得伊尹，中

順交固遯之姤，曰執之用黃牛之革。伐夏放桀于南巢，姤之遯，曰包有魚，无咎，不利賓。及太甲徂桐宮居憂，姤之鼎，曰以杞包瓜，含章，有隕自天。君降巫以聽臣也。伊尹奉王歸于亳，鼎之姤，曰鼎黃耳金鉉，利貞。臣中德以輔君也。不書者，何非終遯爾。庚辰辛巳而後，書序徵焉。遯之否，畜臣妾吉。豈沃丁之用咎單乎。有繫而包羞，惟訓伊尹之事而謹守之，則小人伏矣。遯之漸，乾金變木，祥焉。伊陟相太戊，巫咸乂王家，桑穀枯死，商道復興。故曰君子吉，小人否。遯之旅，嘉遯貞吉，終以祭命，則仲丁遷

于嚚矣遯之咸肥遯得利咸輔頰舌其諸河亶甲
右伯祖乙圮于耿孔遯而勝口說者與斯運也遯
二以中正順應於五姤五以中正親合於二故雖
出宮屢遯亦有君臣良遇宜乎多歷年所而不衰
云

以會經運之五　觀物篇之十七

經日之甲一　經月之午七　經星之丙一百八十三

經辰之子二千一百八十五　履初九變訟九二變无妄六三變乾

甲子一

甲戌十一　辛未　商太甲

皇極　卷三　三二

甲申二十一

經辰之丑二千一百八十六　履九四變中孚九五變睽上九變兌

甲午三十一　丙申　商祖丁

甲辰四十一

甲寅五十一

經辰之寅二千一百八十七　否初六變无妄六二變訟六三變遯

甲子六十一　戊辰　商南庚

甲戌七十一

甲申八十一　癸未　商陽甲

經辰之卯二千二百　否九四變觀九五變晉上九變萃

甲午九十一

甲辰一百一

甲寅一百十一　庚子　商盤庚

經辰之辰二千二百一　姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子百二十一　戊辰　商小辛

甲戌百三十一

甲申百四十一　己丑　商小乙

經辰之巳二千二百二　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午百五十一

甲辰百六十一

皇極　卷三　三三

甲寅百七十一　丁巳　商武丁

經辰之午二千二百三　渙初六變中孚九二變觀六三變巽

甲子百八十一

甲戌百九十一

甲申二百一

經辰之未二千二百四　渙六四變訟九五變蒙上六變坎

甲午二百十一

甲辰二百二十一

甲寅二百三十一　丙辰　商祖庚　癸亥　商祖甲

經辰之申二千二百五　未濟初六變睽九二變晉六三變鼎

甲子十二

甲戌十一

甲申十二

經辰之酉二千二百六　未濟九四變蒙六五變訟上九變解

甲午十三　丙申 商盤庚　壬寅 商小辛

甲辰十三

甲寅十三　癸亥 商武乙

經辰之戌二千二百七　困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子十二　丁卯 商太丁　庚午 商帝乙

甲戌十五

甲申十四

經辰之亥二千二百八　困九四變坎九五變解上六變訟

甲午十五

甲辰十五　丁未 商帝辛

甲寅八　[illegible]

右午會第三運也。運卦當姤之訟，世卦分訟之否、姤遇也。象曰：姤以施命誥四方。訟爭辯也。象曰：君子以作事謀始。自禹以來，事物相遇，誥誓繁矣。及商五遷，爭辯生焉。戊子、己丑之世，當訟之姤。祖乙居邢，巫賢爲相。祖辛承其素履，率而不遷。上下辨

而民志定，豈能終訟哉。故曰：不永所事，小有言，終吉。庚寅、辛卯之世，當訟之否。國日以亂，盤庚欲遷而臣民總貨，胥動浮言。作誥三篇，乃遷于殷。陽剛居尊，勢不可敵，而怨咨息矣。故曰：不克訟，歸而逋其邑人三百戶，无眚。訟者歸於邑，則否者亨於位。故曰：包承，小人吉，大人否亨。壬辰、癸巳之世，當訟之姤。食舊德，无大咎，而武丁免喪，弗言，群臣咸諫，求以厭百執事之心，無違命者。故曰：不克訟，復即命渝，安貞吉。四五君臣得位而上同，說克欽承大

號，濟渙以混一天下，則百執事豈能爲訟哉。故曰：渙其群，元吉。渙有丘，匪夷所思。丙申、丁酉之世，訟之未濟。祖甲當之，不義惟王，而知小人之依。陽剛中正，是謂元吉，非承震伐鬼方之餘烈者與。故曰：貞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。戊戌、己亥之世，當訟之困。武乙無道，極于受辛。譖人受賞，鮮克有終。故曰：或錫之鞶帶，終朝三褫之。癸亥歲，居世之終，書錫周文王命，爲西伯。雖不稱王，而豫稱其謚者，出羑里而興，勃焉莫之能禦矣。故曰：困于葛藟，于臲卼，曰動悔有悔，征吉。

以會經運之六

經日之甲一　經月之午七　經星之子二百八十四　觀物篇之十八

經辰之子二千一百九十七　小畜初九變巽九二變家人九三變中孚

甲子十八

甲戌十八　己巳 [illegible]　己卯 周武王

甲申六　丙戌 周成王

經辰之丑二千一百九十八　小畜六四變乾九五變大畜上九變需

甲午九

甲辰九

甲寅九　癸亥 周康王

皇極　卷三　二十三

經辰之寅二千一百九十九　漸初六變家人六二變巽九三變觀

甲子二

甲戌十二

甲申十二　己丑 周昭王

經辰之卯二千二百　漸六四變遯九五變艮上九變蹇

甲午十六

甲辰十六

甲寅十六

經辰之辰二千二百一　渙初六變中孚九二變觀六三變巽

甲子二十六

甲申五　庚辰 周穆王

經辰之巳二千二百二　渙六四變訟九五變蒙上九變坎

甲午五

甲辰五

甲寅五

經辰之午二千二百三　姤初六變乾九二變遯九三變訟

甲子五

甲戌五　乙亥 周共王

甲申十　丁亥 周懿王

皇極　卷三　二十六

經辰之未二千二百四　姤九四變巽九五變鼎上九變大過

甲午八

甲辰八　壬子 周孝王

甲寅二

經辰之申二千二百五　蠱初六變大畜九二變艮九三變家

甲子十三　丁卯 周夷王

甲戌　癸未 周厲王

甲申二

經辰之酉二千二百六　蠱六四變鼎六五變巽上九變升

甲午十三

甲辰
甲寅五十

經辰之戌二千二百七　井初六變需九二變蹇九三變坎

甲子五十一
甲戌 周宣王
甲申五十三

經辰之亥二千二百八　井六四變大過九五變升上六變巽

甲午五十四
甲辰五十五
甲寅五十六　庚申 周幽王

右午會第四運也。運卦當姤之巽，世卦分巽之爻。巽入也，順也。姤以施命，重巽以申命也。上順下而出命，下順上而從命，如風入物，相隨而至。商周之際，誥誓不一象之。庚子辛丑之世當巽之小畜，周以順理懿文德而昌，紂以逆理滅文德而亡。武王之觀兵，周公之很跋，進退不果矣。誅獨夫，誅管蔡，惟充果斷，故曰利武人之貞。入商則政由舊，從辟則禮樂興，故曰復自道，何其咎，吉。壬寅癸卯之世當巽之漸，成康致治，昭王承之，史巫紛若，清廟郊丘之禮也。飲食衎衎，鳧鷖既醉之歌也。甲辰乙巳之世

當巽之渙，昭王南征，舟膠楚澤，穆王西征，徐戎入寇，非頻巽吝，渙其躬者與。丙午丁未之世當巽之姤，征大戎而狩獮，徙槐里而遠民，故曰悔亡，田獲三品，包无魚起凶。戊申己酉之世當巽之蠱，夷王始下堂見諸侯，而禮制變更。厲王流彘，共和行政，而太子僅免，无初有終，幹父之蠱者也。庚戌辛亥之世當巽之井，宣王中興，始勤終怠，吉凶相雜，居厲幽之間，故曰喪其資斧，貞凶，勿幕有孚，元吉。是知興亡從逆皆由乎人。

以會經運之七　觀物篇之十九

經日之甲一　經月之午七　經星之戌一百八十五

經辰之子二千二百九　大有初九變鼎九二變離九三變睽

甲子五乙丑六丙寅七丁卯八戊辰九己巳十庚午十一　東周平王 晉文侯 [illegible]　癸酉 魯惠

甲戌
甲申

經辰之丑二千二百一十　大有九四變大畜六五變乾上九變大壯

甲午
甲辰　己未 魯隱
甲寅　壬戌 周桓王

經辰之寅二千二百一十一　旅初六變離六二變鼎九三變晉

鼎重器也其用去故取新其象木上有火西周舊都豐鎬及東遷則王者之迹熄但降而伯矣非其應與王子癸丑之世當鼎之大有犬戎滅幽王而太子宜臼已廢復立是爲平王因敗爲功去朊取貴重器自此遷于洛邑故曰鼎顛趾利出否得妾以其子晉文侯捍王于艱爲伯者之倡故周書終于文侯之命焉序於齊宋秦楚之上者崇其功也故曰无交害匪咎艱則无咎文侯始伯脩夫賢矣文公不過繼伯者耳故於齊録莊公所以爲桓之地也於宋録戴公所以爲襄之地也於楚録若敖所以爲莊之地也於秦録襄公所以爲穆之地也此外無伯國矣曷爲録魯春秋内魯録惠公所以爲隱之地也況氏泌曰伯者列國之帥夏商亦有之夏昆吾商大彭豕韋周齊桓晉文爲五伯故秦楚未伯左傳已言五伯之伯是也王者之迹未熄故夏商不可言伯入春秋隱元年宋始盟于宿而賓之宋伯乃在僖公之世隱三年齊盟于石門而恒之伯乃在莊公之世僖元年書楚而莊之伯乃宣公之世僖二年晉滅下陽而文之伯乃僖二十八年僖十五年始書柰王遂伯西戎則又在二十年後康節乃於周平王元年並書五伯者豈非王道既降而伯業興乎朱氏隱老曰自前儒名皆以齊桓爲伯者之倡惟邵子獨以晉文爲伯者之倡乃晉文侯非晉文公也祝氏不得其説乃以齊桓之正爲脩夫賢晉文之諭爲脩夫才歆兩易邵子之尚不知邵子所謂脩夫才固指伯公而修夫賢則指文侯而言非指文公也春秋托始魯隱平王至是四

十九年矣其戊申戊許姑置勿論而文侯後裔爲曲沃所戕坐視曾莫之䘏其於功臣亦憖然矣詩降爲王國風而春秋作豈無意哉甲寅乙卯之世當鼎之旅齊桓伯諸侯受王錫命而楚人爲仇不我能即非剛中有實者與故豫於丁丑書楚稱王以仇視之即次懷資得僮僕貞則江黃附庸同盟于貫者也丙辰丁巳之世當鼎之未濟衰亡既盟齊桓斁怠及王子帶召狄入寇而王出居鄭矣故曰鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉晉文之繼伯也師由河上圍溫殺帶而王城入矣踐土會盟而河陽狩矣然其如王靈之不振何故曰未濟貞凶利涉大川戊午己未之世當鼎之蠱召伯毛伯見殺於王札子王師敗績于茅戎可謂折足覆餗矣晉悼既沒伯業衰緩不能有爲非裕父之蠱往見吝乎其録吳何也吳能弱楚此吳之所以見於春秋也庚申辛酉之世當鼎之姤子朝雖亂單伯爲三公召晉定之王入于成周而子朝奔楚魯國雖衰孔子爲大司寇夾谷之會齊人服焉故曰鼎黃耳金鉉利貞君相造命陽剛中正以防陰邪則東周可西造化可回矣本无而倏有譬食而

為復故曰以杞包瓜含章有隕自天其錄越何也越能滅吳此越之所以見於春秋也庚申獲麟而春秋終吳夫差爭伯與魯伐齊中國降為夷狄矣三變而帝道可舉其在人謀乎壬戌癸亥之世當咼之恆王室分成周以居王王城以封周桓公於是大夫強盛各貳於諸侯而家臣又竊其柄是猶咼有二鉉王居金上也雖曰大吉无不利實无其德是以居上非其所安而干戈日尋焉振恆召凶又奚免哉是運也仲尼脩經以法昊天人極自我再立造化為之更新者也苟能行之盡人謀舉
道特易易耳咼之正位凝命其在茲與

皇極　卷　三三

以會經運之八　觀物篇之二十

經日之甲一　經月之午七　經星之巳一百八十六

經辰之子二千二百二十一　夬初九變大過九二變革九三變兌

甲子九

甲戌九　庚辰 周安王

甲申五

經辰之丑二千二百二十一　夬九四變需九五變大壯上六變乾

甲午五

甲辰五 乙巳 丙午 周烈王　癸丑 周顯王

甲寅 乙卯 周為君

經辰之寅二千二百二十三　咸初六變革六二變大過九三變萃

甲子十二

甲戌十二

甲申十二

經辰之卯二千二百二十四　咸九四變蹇九五變小過上六變遯

甲午十二　丙申　辛丑 周

甲辰四　丁未 周赧王

甲寅八　乙卯 秦

皇極　卷　三三

經辰之辰二千二百二十五　困初六變兌九二變萃六三變大過

甲子十六

甲戌十六　滅宋

甲申十六

經辰之巳二千二百二十六　困九四變坎九五變解上九變訟

甲午八

甲辰六　乙巳 秦　辛亥 秦孝文

甲寅　乙卯 秦 始皇帝

經辰之午二千二百二十七　井初六變需九二變蹇九二變坎

甲子十 秦

甲戌 秦　丙子　戊寅　庚辰　辛巳 秦　二十八

二十九

甲申 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 泰世 二

經辰之未二千二百二十八 九四變井 上六變大過 九五變咸 上六變巽

丁亥 二 三 四 五 彖七 八 九 十

甲辰 十一 十二 十三 漢景帝 二 三 四 五 六 七

甲寅 二 三 丁卯 二 三 四 漢武帝 二 三

經辰之申二千二百二十九 姤初六變大壯 小過九二變節

甲子 四

甲戌 四

甲申 四 漢元帝 中元

經辰之酉二千二百三十 恒九四變升 大過上六變鼎

皇極 卷二 三十五

甲午 十 後元 辛丑 漢武帝 建元

甲辰 四 元光 元朔

甲寅 四 元狩

經辰之戌二千二百三十一 姤初六變乾 遯九三變訟

甲子 四 元鼎

甲戌 四 太初 天漢

甲申 四 太始 征和 後元

經辰之亥二千二百三十二 姤九四變巽 鼎上九變大過 九五變大過

甲午 四 漢昭帝 始元 元鳳

甲辰 十 戊申 漢宣帝 本始 地節

甲寅七一 元康 神爵

右午會第六運也運卦當姤之大過世卦分大過之爻大過大者過也謂陽也則陰爲臣下小人可知矣甲子乙丑之世大過之夬陰變爲陽家化爲國韓魏趙三家分晉田和篡姜稱後齊皆命爲侯誰敢咎之故曰藉用白茅愼之至也壯于前趾懼往不勝又何過焉周之興也一陰畜五陽懿文德而終亨彖曰密雲不雨自我西郊是所施雖未行而君子上下應之自岐而豐鎬終能澤民迄東遷應乎木火蒼姬子孫有餘賴焉故西周東周自天

皇極 卷二 三十六

下言之也及其衰也五陽決一陰尚武力而終窮彖曰告自邑不利即戎是所施雖乎號而小人在上伺隙興兵故趙韓分周地爲二東周惠公居成周西周武公居王城使各自治而王寄焉故東周西周自洛邑言之也昔者寖昌今則寖微非澤滅木與丙寅丁卯之世大過之咸曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利七國久竊王稱而又迭相迎姤可謂過以相與矣曰咸其腓凶居吉故録燕焉以周同姓也夫周同姓莫強於晉既先亡矣使燕居而不隨養德待時其吉矣乎故録燕所以幸周也

何幸爾幸其猶有同姓如燕者在也戊辰巳巳之世大過之困曰棟撓凶先書周滅盖末德之滅久矣後書秦滅周撓棟者秦也曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶豈惟東周君哉篡弑相仍秦之華陽趙之孟姚其可得見乎庚午辛未之世大過之井秦始皇帝并一六國而漢興矣是猶築宮鑿井以待漢先為之敺除爾邵子於留侯之藏用絳侯之安劉有取焉棟隆井甃吉而无咎者與大書漢高祖者正統也小書先入關者以見秦并天下而不仁終為閏位漢始入關即以正統書之與其仁也大書楚者漢之敵也小書伯王後入關者德非漢敵其不仁必亡猶秦也高祖之仁追蹤三代可謂大過人矣陽德未純卒制於陰而有它吝其呂后之事乎以陰當陽廢立恒山恒久也代王恒立而祚永矣恒之先兆也壬申癸酉之世大過之恒曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽曰恒其德貞婦人吉夫子凶文帝出於薄姬武帝出於金婦二后吉矣然其如魏豹王孫之凶何甲戌乙亥之世大過之姤曰過涉滅頂曰姤其角吝武帝之窮兵凶及其子宣帝之苛法誅及其孫是皆

陽過於中而本末弱也故曰大者過也

以會經運之九　觀物篇之二十一

經日之甲一　經月之午七　經星之庚一百八十七

經辰之子二千二百三十三　大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子十七　甘露　黃龍　初元
甲戌二　永光　建昭
甲申三　竟寧　己丑 漢成帝　河平

經辰之丑二千二百三十四　大過九四變井九五變恒上六變姤

甲午十六　陽朔　鴻嘉
甲辰六　永始　元延　綏和
甲寅七　乙卯 漢哀帝　元壽　辛酉 漢平帝 元始

經辰之寅二千二百三十五　革初九變咸六二變夬九三變隨

甲子四　丙寅 漢孺子嬰 居攝　初始　己巳 王莽 新室 建國　莽地皇　癸未 劉玄 更始
甲戌　[illegible]
甲申 漢光武　乙酉 世祖 建武

經辰之卯二千二百三十六　革九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午十一
甲辰十二
甲寅十三　建武中元　戊午 漢明帝 永平

經辰之辰二千二百三十七　兌初九變困九二變隨六三變夬

新莽篡漢因也勿恤征吉非更始誅莽之謂乎順天應人虎變有孚光武中興而群盜殄矣帝之才非大過人者與凡曰立者不當立者也凡曰稱者不當稱者也光武無與於少康矣少康先書始生即以紀年而後書立天下立之也光武先書封蕭王而後書稱天下稱之也以此見二君之立之稱異乎他人之立與稱以天下歸之難乎其辭此名也庚辰辛巳之世壯頻來矣則西域浮屠致自明帝凶可知也隨之孚矣則章帝崇儒歸妹之孚剝則鄧后專政何其似與壬午癸未之世當大之需

牽羊悔亡卻行使先需血出穴傷僅脫難其臣竪廢立外戚跋扈之時乎黨錮起而黃巾反僅免於亡耳甲申乙酉之世夬之大壯也莧陸中行宦官誅而曹操崛興矣喪羊于易東漢亡而三國鼎峙焉丙戌丁亥之世當夬之乾則魏滅蜀晉平吳而一統者也陰消已盡无號終凶有君子之德則其敵當之不然反是晉武帝值乾之世混一六合除苛政服通喪蓋前人之從矣然德不如禹立嗣非人自是亂臣賊子犯闕竊位而五胡雲擾其亢龍之悔乎

以會經運之十　觀物篇之三十二

經日之甲一　經月之午七　經星之辛一百八十八

經辰之子二千二百四十五　革初九變咸六二變夬九三變隨

甲子　丙子　晉懷帝　永嘉　庚午漢　辛未　劉聰　壓平陽

甲戌　丙子　壓平陽　丁丑　建武　石勒　戊寅　太興

甲申　丙戌　晉成帝　咸和

經辰之丑二千二百四十六　革九四變既濟九五變豐上六變同人

甲午　咸康

甲辰　乙巳　晉穆帝　永和　丙辰　秦　苻生　符堅　晉滅蜀　蜀亡　己酉　前燕

甲寅　典寧　癸酉　晉康帝　建元

經辰之寅二千二百四十七　大過初六變夬九二變咸九三變困

甲子　丙寅　晉帝奕　大和　秦滅涼　前涼亡

甲戌

甲申　後秦

經辰之卯二千二百四十八　大過九四變井九五變恒上六變姤

甲午　後燕　客寶　後燕慕容　南燕慕容德　戊申　北燕　己酉　北魏　晉元興

甲辰　晉義熙　南燕超　明元帝　燕馮跋　宋武

甲寅　南涼　丁巳　晉恭帝　秦亡　戊午　元熙　晉恭帝　癸亥　宋　上戎　齊

經辰之申二千二百四十九　萃初六變隨六二變困六三變咸

甲子　宋　文帝　太武帝

甲戌 丙子魏孝靜帝北齊 魏禪北齊 壬辰文成帝
甲申
經辰之巳二千二百五十 革九四變比九五變豫上六變否
甲午宋孝武帝 乙巳丙午魏獻文帝 辛亥魏孝文帝 宋李立
甲辰
甲寅 丁巳宋順帝 己未齊高帝蕭道成 癸亥齊武帝
經辰之午二千二百五十一 蹇初六變既濟六二變井九三變比
甲子
甲戌齊明帝 乙亥魏遷洛陽姓元氏 丙子魏 己卯齊主寶卷 宣武帝 和帝 壬午梁武帝 癸酉北魏孝明帝
甲申
皇極 卷三 四十三
經辰之未二千二百五十二 蹇六四變咸九五變謙上六變漸
甲午 丙申魏孝明帝
甲辰 戊申魏孝莊帝 庚戌魏主曄 節閔帝 辛亥魏孝武帝 壬子魏
甲寅魏孝靜帝 乙卯西魏文帝
經辰之申二千二百五十三 小過初六變豐六二變恒九三變豫
甲子 己巳梁簡文帝 庚午 辛未梁 壬申後梁
甲戌西魏恭帝 乙亥梁敬帝 丙子後周閔帝 丁丑陳武帝 己卯周明帝 庚辰陳文帝 壬午 武帝
甲申 乙酉齊主緯 丁亥陳主伯宗 己丑陳宣帝
經辰之酉二千二百五十四 小過九四變謙六五變咸上六變旅
甲午 丁酉周宣帝 戊戌周靜帝 己亥周 陳主叔寶

甲辰 後主 隋 己酉隋滅陳 十 十一 十二 十三
甲寅 十五 十六 十七 十八 十九 二十 仁壽 隋
經辰之戌二千二百五十五 遯初六變同人六二變姤九三變否
甲子 乙丑隋大業 煬帝
甲戌 丁丑隋恭帝 戊寅唐高祖 武德 二 三 四 五 六
甲申七 八 丙戌唐太宗 貞觀 二 三 四 五 六 七 八
經辰之亥二千二百五十六 遯九四變漸九五變旅上六變咸
甲午九
甲辰九 庚戌唐高宗 永徽
甲寅五 顯慶 龍朔
皇極 卷三 四十四
右午會第八運也，運卦當大過之咸，世卦分咸之爻。咸，感也，天地之情以二氣相感，山澤見之矣；萬物之情以兩心相感，男女見之矣。是雖利於昏姻，然變自大過，則相與不得其正，淫妒亢狂，恣其所欲，大亂之道也。戊子己丑之世，爲革，賈后作逆，妻行夫事，諸王篡殺，臣行君事，天子蒙塵，夷狄行中國事，天翻地覆，變動自下，不可以有爲矣。此謂咸其拇。辜用黄牛之革。庚寅辛卯之世，爲大過，强臣亂始桓温，成於劉裕，而秦堅亦以躁動亡，妾婦亂始孝武，極於南朝，而魏珪亦以内嬖弑，咸之大過。

亦大過之咸於茲應矣。壬辰癸巳之世，爲晉南北一之君，爲人所立，進不能制，志在隨人，而其賊臣爲衆所棄，退不能援，困然後往，非咸其腓不而咥者與。甲午乙未之世，爲晉南北交聘，求賢則相侵，彼此強臣各行廢立，可謂憧憧往來，往蹇來連矣。丙申丁酉之世，爲小過，陳隋之君志末無本，隋之滅陳如射斯獲，咸其脢无悔，公弋取彼在穴者與。戊戌己亥之世，爲遯，隋既殺人以謠亡國，以遊塵之興也，納諫以誠，行幸以節，高祖太宗得房杜而中順交固，除隋之亂，而貞觀善治興焉，其亞於成湯者與。然成湯值遯以進，李唐值遯以世，宜乎放桀廢侑大小之不同也。閨門慚德，莫武才人過者，此所以終爲大過之咸與。

以會經運之十一　　觀物篇之二十三

經日之甲一　經月之午七　經星之壬二百八十九

經辰之子二千二百五十七　兌初九變困，九二變隨，六三變夬

甲子五　麟德　乾封　總章　咸亨

甲戌五　上元　儀鳳　調露　永淳　弘道

甲申　[illegible]　武后改國號周

經辰之丑二千二百五十八　兌九四變節，九五變歸妹，上六變履

甲午　[illegible]

甲辰　乙巳　神龍　景龍　庚戌　唐睿宗　景雲　壬子　唐玄宗　先天　開元

甲寅二

經辰之寅二千二百五十九　萃初六變隨，六二變困，六三變咸

甲子十二

甲戌十三　丙子　揚妃入宮　天寶

甲申十三

經辰之卯二千二百六十　萃九四變比，九五變豫，上六變否

甲午十三　丙申　唐肅宗　至德　乾元　上元　寶應　[illegible]

甲辰二　永泰　大曆

甲寅三　庚申　唐德宗　建中

經辰之辰二千二百六十一　大過初六變夬，九二變咸，九三變困

甲子五　興元　貞元

甲戌五

甲申三十　乙酉　唐順宗　永貞　丙戌　唐憲宗　元和

經辰之巳二千二百六十二　大過九四變井，九五變恒，上六變姤

甲午九　辛丑　唐穆宗　長慶

甲辰五　乙巳　唐敬宗　寶曆　丁未　唐文宗　太和

甲寅八　開成　辛酉　唐武宗　會昌

經辰之午二千二百六十三　坎初六變節，九二變比，六三變井

甲子四 丁卯唐宣宗 大中

甲戌八 己卯唐懿宗 咸通

甲申五

經辰之未二千二百六十四 坎六四變困九五變師上六變渙

甲午一 唐僖宗 乾符 丁酉王仙芝黃巢陷沂鄆 [illegible] 中和 癸卯黃巢[illegible]

甲辰十一 光啓 丙午王潮據福州 文德 己酉[illegible] 楊行密據揚州 景福

甲寅 [illegible] 光化 王審知據閩 [illegible]

經辰之申二千二百六十五 解初六變歸妹九二變豫六三變恒

甲子六 乙丑唐哀帝 丁卯梁朱全忠 戊辰蜀王建稱帝 壬申梁友珪 癸酉梁友貞

甲戌 丁丑南漢劉龑稱帝 己卯吳楊溥稱帝 癸未後唐莊宗滅梁

甲申 乙酉唐滅蜀 丙戌唐明宗 丁亥[illegible] 丁德光 癸巳後唐閔帝

甲午[illegible] 乙未[illegible] 丙申晉高祖石敬瑭 丁酉[illegible]

經辰之酉二千二百六十六 解九四變師六五變困上六變未濟

甲辰 丙午南漢[illegible] 己酉漢隱帝 辛亥周太祖郭威[illegible]

甲寅 乙卯周世宗 丙辰北漢孝和帝 己未周恭帝 庚申宋太祖 建隆 宋乾德

經辰之戌二千二百六十七 訟初六變履九二變否六三變姤

甲子五 乙丑宋滅蜀 開寶 己巳[illegible] 壬申[illegible] 辛丹隆

甲戌五 乙亥宋滅南唐 丙子宋太宗 太平興國 己卯宋滅北漢 緒

甲申九 雍熙 端拱 淳化

經辰之亥二千二百六十八 訟九四變渙九五變未濟上九變困

甲午九 至道 戊戌宋真宗 咸平

甲辰七 景德 大中祥符

甲寅七 天禧 壬戌丹朝宋 乾興 癸亥宋仁宗 天聖

右午會第九運也運卦當大過之困世卦分困之爻象曰澤无水困君子以致命遂志斯時也陽揜於陰國橈其棟隕穫於窮阨而猶不免其徒生徒死者乎庚子辛丑世當兌武后凶逆亘古未聞其禍烈矣故曰臀困株木入于幽谷三歲不覿剛中柔外才大過人者梁公一人而已終能順天應人光復唐祚故曰和兌吉乃帝房陵遞書復政者緣

公志也中宗幽不明矣玄宗誅韋后其重兌金象與壬寅癸卯世當萃楊妃入宮不宜入者也奸邪以燕私進而祿山遂反功臣以宗祀復而肅代相承外凶而中有慶矣故曰困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎又曰引吉无咎孚乃利用禴甲辰乙巳世當大過君避盜而出走后受冊而遽殂據于蒺藜不見其妻也自是宦官屢行弒逆宮妾無復冊立者矣憲宗郭妃猶然而况穆敬文武之處險者乎撓於盧杞一小人而有餘隆於贄泌子儀衆君子而不足不亦宜哉丙午丁未世當兌來

徐徐變爲重險坎坎。豈懲溺仙佛而天下亂矣。書王仙芝先黃巢者爲朱溫之地也。僖昭屢走，飲食不充，非困于金車擣酒，簋貳者歟。戊申己酉世入五代，劓刖相傷，亦綏无用，困已極矣。而徐有說，利祭祀，則宋太祖興於世末而維有解者也。自此陽進陰退而民甦矣。庚戌辛亥世當訟之困，文王出羑里之卦也。僭偽削平，势丹尚在，太宗高梁之敗，真宗澶淵之盟，鮑庬甚矣。天書聖祖，祥瑞喧騰，盖有訟之象焉。履又小畜，五星聚奎，而真儒寔懿文德，夫豈偶然之故哉。

以會經運之十二　觀物篇之二十四

經日之甲一　經月之午七　經星之癸一百九十

經辰之子二千二百六十九　需初九變井，九二變既濟，九三變節

甲子十二

戊寅十三　景祐

寶元

康定　慶曆

壬申明道 [illegible]

甲申十二

皇祐

經辰之丑二千二百七十　需六四變夬，九五變泰，上六變小畜

甲午十二　至和

乙未 [illegible] 嘉祐

甲辰 [illegible] 治平

丙午 [illegible]

戊申 [illegible]

甲寅七

經辰之寅二千二百七十一至經辰之亥二千二百八十

右午會第十運也。運卦當大過之井，世卦分井之爻。昔澤无水，今爲木上有水，養而不窮矣。宋鑒五代之亂，革藩鎮重守令，以養民，雖位宰相，猶出知州郡，眞有勞民勸相之象焉。壬子癸丑之世當井之需。仁宗爲君，韓范富歐爲臣，可謂極隆，井甃者矣。乾交於巽爲飛之飛，其位在南，故英宗時鵑鳴天津。其後荆舒入相，所謂青苗即新莽收錢買貴貸民收息者，乃執以爲周官法度，力排群議而堅行之。反古亂常，羸瓶致凶，故曰井泥不食，舊井无禽。需于郊，利用恒无咎，不亦驗乎。書今上者，邵子指神宗也。其後不書，則熙寧十年邵子且沒矣。自堯甲辰至神宗戊申三千四百二十五年。外篇曰大過本末弱也，必有大德大位，然後可救。常分有可過者，有不可過者，有大德大位可過者也。伊周其人也，不可懼也。有大德无大位不可過者也。孔孟其人也，不可悶也。其位不勝德邪，大哉位乎，待才用之宅也。有宋人才賢而有位者方諸伊周，而劣若周程張朱有德而無大位，其亦得孔孟之傳者歟。世自甲寅終于癸亥，不書治跡者，遵邵子也。

今本所錄神宗以後事亦乃祝氏所增故不錄繼
道藏刻本午會運之癸巳之亥歲在戊申爲洪武
元年蓋自午會至此凡三千五百五十五年自子
會至此凡六萬八千三百五十五年矣疑亦後人
所增、

經星之甲一百九十一至經星之戊一百九十五

小暑經星之巳一百九十六至經星之癸二百十

經日之甲一　經月之未八

大暑經星之甲二百一十一至經星之戊二百二十五

立秋經星之巳二十六至經星之癸二百四十

經日之甲一　經月之申九

處暑經星之甲二百四十一至經星之戊二百五十五

白露經星之巳二百五十六至經星之癸二百七十

經日之甲一　經月之酉十

秋分經星之甲二百七十一至經星之戊二百八十五

寒露經星之巳二百八十六至經星之癸三百

經日之甲一　經月之戌十一

霜降經星之甲三百一至經星之戊三百一十五

閉物終月戌之中經星之戊三百一十五經星之巳三百一十六爲立冬

右以會經運會爲運經世爲運緣自開物至閉物八會二百四十運二千八百八十世八萬六千四百年一百三萬六千八百月三千一百一十萬四千日三億七千三百二十四萬八千時一百一十一億九千七百四十四萬分一千三百四十三億六千九百二十八萬秒迎未開物前生生化化之時共九萬七百二十年閉物後凡一會半四十五運五百四十世一萬六千二百年一十九萬四千四百月五百八十三萬二千日六千九百九十八萬四千時二十億九千九百五十二萬分二百五十一億九千四百二十萬秒是時也先無動物又歷四千三百二十年而植物始盡天地方翻覆混沌共四萬三千二百年自午至亥陰降六會凡一

百八十運二千一百六十世六萬四千八百年七十七萬七千六百月二千三百三十三萬八千日二億七千九百九十三萬六千時八十三億九千八百八萬分一千七億七千六百九十六萬秒內除閉物後數外有一百三十五運一千六百二十世四萬八千六百年五十八萬三千二百月一千七百四十九萬六千日二億九百九十五萬二千時六十二億九千八百五十六萬分七百五十五億八千二百七十二萬秒所謂去坎之策者初六變節主夏至九二變比主小暑六三變井主大暑六四變困主立秋九五變師主處暑上六變渙主白露所謂去坤者初六變復主秋分六二變師主寒露六三變

謙主霜降也陽去離用乾陰去坤用坎者十二閏主六會生物之數六萬九千一百二十以二百七十乘二百五十六亦如之故曰體數何爲者也生物者也用數何爲者也運行者也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地偶而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也詳見外篇體數之用二百七十而實用二百六十四於其中去陽策八陰策四爲用數之用二百五十二自草木萌動至地始凍是即天自寅以上地自艮以上之數故曰陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用數之用也凡生物之數萬有一千五百二十當一會則律呂聲音唱和各十六合爲三十二者各得三百六十陰陽唱者天之六會自百有二十八而二百五十六剛柔和者地之六會自二百五十六而五百有十二以協動植用數合三萬四千四十八則加五百有十二而生物之數一會萬有一千五百二十在是矣十二會十三萬八千二百四十爲爻三百八十四統以三百六十運應乾之策凡二千一百六十卦半之則卯中至于酉中爲生物之極自陽侵陰晝侵夜則八

會爲爻二百五十六統以二百四十運應坤之策凡一千四百四十卦以體用之數而推滅沒法亦無不合焉朱氏隱老曰三百八十四者體數也三百六十者用數也體數之用二百七十而用數之用則止於二百五十有二焉以今曆推烕沒日法計之置有沒之氣分秒以三五乘之用烕氣策餘滿氣盈而一爲月併恒氣日命之日沒五分三百六十則其爲沒日者五無欠無餘是以氣盈之分補朔虛也置有烕之朔分秒以六五乘之滿朔虛而一爲日併經朔日命之日烕六分三自八十四則其爲烕日者六餘有六日不盡是以朔虛之分補氣盈也沒分每日七分積七十二日得五自四分烕分每日八分積六十三月亦得五百四分皆倍二百五十有二是亦合進退之數也七與八合而爲三五則三五而盈三五而缺烕沒之積可以成其爲閏矣是則皇極爲推步之書微以今曆上推往古每年長一下筭將來每年消一以歲實三百六十五萬二千四百二十五分乘之爲中積無往而不合也盍乾兌離震陽爻一百八巽坎艮坤陰爻一百八併陽侵陰晝侵夜之義合坎艮陽四十共爻二百五十六若六十四卦各去其初上之爻亦二百五十六也凡天地自然之數參伍錯綜無往不合故黃帝律曆合而不死謂之推步活法邵子得之矣

粤洲先生曰庖犧造六虛以迎陰陽其始畫也得于天以明天天君道也五在人則爲君及重之也得于地以察地地臣道也二在人則爲臣合六虛則三四君中爲人而上天下地可知矣分六虛則

內卦下體爲貞外卦上體爲悔而事物始終可見矣揲蓍求爻重爻成卦七八者六爻皆不變卦下總爲之辭曰彖彖者材也通論一卦之才德若乾元亨利貞之類皆是也九六者當爻有變每爻別爲其辭名之曰象象者像也指言一爻所像若乾初九潛龍勿用之類是也易大傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣首言卦體上下不易次言卦畫自下而上及夫雷霆風雨日月寒暑則乾坤縱而六子橫先天一圖已具於此按易緯孔子曰易始於太極太極分而爲二故生天地天地

五五

有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日曹植曰上形太極混元之氣下列將來未萌之事傅玄曰嘉太極之開元肇天地之定位樂雷風之相薄悅山澤之通氣問水火之中適不相射而爲貴然則是圖豈自希夷而始有哉易以道陰陽而乾坤爲易之蘊乾爻之初曰陽在下坤爻之初曰陰始凝泰曰內陽外陰否曰內陰外陽餘卦不與焉是陰陽分天地之氣形而上之道也剛柔相摩八卦相盪故凡易中卦爻不曰陰

陽而曰剛柔是剛柔成陰陽之位形而下之器也自九之八陽變柔矣自六之七陰變剛矣不變者聚而爲彖故靜則以彖占之其變者散而爲象故動則以爻占之必兼之卦以盡變焉卦之所之則爲變體先觀其上下二居下臣也九二以陽居則臣有時而失之彊以五則幾於君矣五居上君也六五以陰居陽則君有時而失之弱九二則同於臣矣乾之九二雖有君德不害其爲臣帝舜玄德以之坤之六五雖守臣道不害其爲君文王徽柔以之蓋乾有兩君德无兩君位坤有兩臣道无兩臣位故也六子皆倣此意而推之次觀其卑高自初至上初位之下事之始也上事之終時之極也位无常分事无常所非可以陰陽定然居初易貞居上難貞故初爻多得免咎而上每有不可救者二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不

五六

得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中乎四近君之臣也二遠君之臣也勢有不同此二所以多譽四所以多懼也三與五皆陽位也三當上下之交內外之際非平易安和之所故多凶五在上卦之中德莫粹焉問何時克濟大業故多功不然剛柔相易則各以之卦言如言潛龍勿用不曰乾初九而曰乾之姤言龍戰于野不曰坤上六而曰坤之剝是也用無常體惟變所適考諸左傳僖二十一年陳侯筮敬仲遇觀之否艱取乾義云照以天光閔元年畢萬筮仕遇屯之比艱取比義云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云士刲羊亦無衁又云歸妹睽孤寇張之弧則艱取孤義合於歸妹

矣。昭四年原莊叔筮穆子遇明夷之謙云明夷于
飛垂其翼又云謙不足飛不翔則垂取謙義合於
飛矣。雖後世猶有之。文中子始生其父筮得坤之
師曰素王之卦也。地二化為天一上德居下位能
以衆正可以王矣。宋張浚罷督府使李椿筮之遇
順之賁曰雖不再用掽無他慮以之卦有終莫之
陵也。變與不變或靜吉動凶則以用動吉靜凶則
不處動靜皆吉隨寓皆可。動靜皆凶無所逃於天
地間矣。此聖人所以樂天知命而不憂與。故易之
道在用。易之象在書。猶得魚兔必以筌蹄爾。夫物
生而後有象。象而後有滋。滋而後有數。故發揮於
剛柔而生爻。無非物也。擬諸形容其變不一。無非
象也。卦以反對比應承乘無非數也。統之有宗會
之有元。其惟彖乎。故邵子詳言大過彖象者此也。
運卦六變合三百六十年。世卦貞悔各三十年。變
化自然。卦不待揲而神以知來。知以藏往其必以
大象為主乎。盡以象自國邑宮廟以至禽魚草木
至繁賾矣。今惟統以日月星辰皇帝王伯而運曆
興衰見焉。豈無所本哉。管子曰道之在天者日也。
一其在人者心也。日氣曰陽。月氣曰陰。星氣曰風。辰

氣曰陰。明一者皇。察道者帝。通德者王。謀得兵勝
者伯。則夫以皇帝王伯象春夏秋冬者又在其後
矣。管輅曰貴人有事其應在天則日月星辰也。兵
動民憂其應在物則山林鳥獸也。楊泉曰極南為
太陽。極北為太陰。日月五星行太陰則無光。行太
陽則能照。干寶曰乾之時當堯之世。衰宏曰火德
既微運纏大過。是皆先得我心之同然者也。堯得天地之中數蓋堯之特在日甲月巳星癸辰申當乾九五值十二萬九千六百年之中故謂之中數元明善曰自禹八年得甲子入午會初運當姤之初爻推至漢宣帝五鳳元年得甲子為午會第七運當大過之初爻晉干寶易傳及袁宏三國名臣序贊豫與此合
世之鑿以私智屢
變以求協者。祝氏泌曰元會運世以大運推之用甲巳仲起於子午卯酉年月日時以小運推之用甲巳孟起於寅申巳亥以會經運者會為年運為月世為日年為時堯卽位甲辰年則以巳巳會為月癸亥運為日庚申世為時在賁六五爻再變為既濟宋藝祖啓祚庚申年則以庚午會為月壬申運為日巳酉世為時當困之上爻再變為師興之四年民逐出困天下之幸也其法一變不協則再變有至三四變以求協者數以年為時矣而又參年於會運之上前後乖戾如此豈
知天地自然之彖象有一定不易之序哉。管窺彖象篇
河圖之太極分為天地。故有五與十。洛書之皇極
地順承天。故十皆從五。其用中則一也。惟體異圓
方爾。鄭玄曰河圖九篇洛書六篇今皆不傳而其
數在月令明堂可見也。豈圖以通乾故用九書以

流坤故用六與先天數本河圖皇極名本洛書用五以主乎四故也盖一會五卦各以六變爲三十運前後各十五氣朔分焉以元經會四其九十乾之用也以會經運四其六十坤之用也大衍曆議所謂爻數通乎六十策數行乎二百四十則戊未寅初策有不行者矣然則用數之用聖人所以參天地者與故觀天之數惟曆運而已觀地之數乃以人事參焉亥子之間任洪範初一曰五行不言用者藏其用也巳會以前水木相生在人爲知爲仁乾知太始也取象飛龍知之崇而仁行也故堯舜之世皇降而帝事皆統於知仁巳會以後火金相制在人爲禮爲義坤作成物也取象黃裳禮之卑而義存也故三代之世王降而伯事必律以禮義夫卦氣合圓方爲圖皆從中起左方自震初爲冬至離兌中爲春分右方自巽初爲夏至坎艮中爲秋分震四至乾一巳生之卦也氣行自北而南巽五至坤八未生之卦也氣行自南而北子午卯酉爲四中之氣二至二分當之圓者星也律河圖以運行寅申巳亥爲四維之氣四立當之方者土也襲洛書以生物開物始於寅中驚蟄者二月節

氣也閉物終於戌中立冬者十月節氣也地之生物以氣爲機天之氣先至而地之生物應之故氣之來也常先半月盖天行不過而常盈月行不及而常縮惟日右行隨地四游常得其正冬至坤震之交一陽來復行北陸至西北維則立春爲春至西南維則陽氣升八萬六千四百里極于天而立夏爲乾矣夏至乾巽之交一陰始姤行南陸至東南維則立秋爲秋至東北維則陰氣降八萬六千四百里極于地而立冬爲坤矣天地相去升降八萬六千四百里即八會之年數也八萬六千四百年合二百四十運一十六閏爲二百五十六若一卦分而爲四六十四卦去其初上之爻亦二百五十六也易所以生生不窮者知水不可不崇而禮火則卑之此卦之所以既濟也是以八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎離主之坎離爲生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也初爻象天時爲曉於地位爲北上爻象天時爲昏於地位爲南天之昏曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物中爻之謂也自六爻言則二爲內卦之中五爲外卦之中自四位言則三爲內卦之

中四爲外卦之中。是故雜物撰德、辯是與非、則非其中爻莫之備矣。盖二至四、三至五、兩體交互、各成一卦。二至四爲互體、三至五爲約象。互體自下交上。正對反易成兩卦而伏兩卦、則爲四矣。約象自上交下。正對反易成兩卦而伏兩卦、則爻爲四焉。非四陽四陰之義乎。陳侯筮敬仲遇觀之否曰風爲天於土上山也。巽變爲乾、故曰風爲天。自二至四有艮象。而六四位在坤上。艮山也。坤土也。故曰土上山。此其例也。或取於象、或取於氣、或取於時日王相、或取於干支生克。則雜物撰德在是矣。盖初上二爻定體也。中之四爻變用也。坤與坎曰師、而長子帥師之象。盖出乎震、艮與坤曰謙、而用涉大川之象。盖出乎坎。雷在天上大壯、而曰羝羊有兌存焉。明入地中明夷、而曰蒙難、有坎存焉。鼎約象變革、則曰鼎耳革。未濟互體變震、則曰震用伐鬼方。泰自六五得震兌、則曰帝乙歸妹。艮變六二得兌震、則曰不拯其隨。有正對而不反易如乾坤者、則從其變焉。唐堯運世當乾之小畜。亦小畜之乾也。自二互體兌離爲革、反對離巽爲鼎、非乾道乃革。薦舜凝命皆小伏則坤之豫。亦豫之坤也。

反對屯蒙、有作民君師之象焉。自五約象離兌爲睽、反對巽離爲家人。非合巽爲同時、殆始於親族者乎。履則小畜之反對也。互約亦如之。武王周公亦當巽之小畜。然變自利武人之貞。非若或躍在淵矣。則睽及家人、朱均之放、管蔡之誅、能勿異乎。内篇以豫之坤言周公曰勿疑朋盍簪、則成王爲小畜之乾可知也。以履之乾言五伯曰武人爲于大君、則東遷孱王爲謙之坤可知也。循卦名以觀之隨時義以變之。凡運世所值甲子以洪範五行論之、顯微幽遠皆曲而中、則辯是與非在是矣。是故皇極之用合圖書而一之者也。世乃專主河圖地數三十、開物始於小寒、閉物終於冬至、則已謬矣。玄玄集以會經運用卦一卦如以元經會之序分三十運小寒起泰初九至六四爲閏爻其第一運爲寅之七十六卯之一百六辰之一百三十六巳之一百六十六午之一百九十六未之二百十六申之二百五十六酉之二百八十六用泰損等十二卦冬至以比爲閏爻第三十運終戌之三百一十五世卦明夷又有以天一至地十爲加一法、生兩自生八爲加倍法者、豈非鑿乎。廖應淮傳之傅立傳立傳之程亢方立謂數本不出乎易繫天一至地十生兩自生八也直方因分加一與加倍法而二之乃書二百五十六位本數圖後曰右本數上六大位總爲一圖數起于東南世之世之世一加一爲二又加一爲三又加一爲四用左而右運之世之世與因上而下世之運之世之世皆以二爲一加一二爲四又加二

一爲六又加一二爲八次右會之世之世與次下世之會之世之世以三爲一加一三爲六又加一三爲九又加一三爲十二次右元之世之世世之世與以下世之元之世之世皆以四爲一加一四爲八又加一四爲十二又加一四爲十六於是後橫數之則一加倍爲二二加倍爲四四加倍爲八八加倍爲十六自橫一層至於十六皆從一行至於十六行終西北於元之元之元之元二百五十六莫不皆然明道先生所謂加一倍法黙有契於邵子者於此見之蓋皇極入門第一義也是宜通數之除以此分和動植既濟之行亦以此也蔡氏沉洪範皇極內篇數用
洛書九九實邵太玄爾九九有圓圖方圖校倣先天而卦氣則剝窮太玄入十一首惟去其畸零殊不知河圖洛書相爲表裏裁方而爲
圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故
天用六變者以元經會也地用四變者以會經運

也天包乎地地順承天中爻豈出卦直之外哉邵
子可謂盡乾坤之蘊矣管窺中爻篇
皇極之用旋乾轉坤易否爲泰而已矣戌末寅初
一百二十運先天離爻交於後天坎位火胎子中
所以爲交泰之地也故冬至水升日降及春分則
水日成泰夏至水降日升及秋分則日水成否張
氏行成得交泰圖於牛總邪既以冬至爲天地之
元而又以臨當復豐先天爲二而四用之非予邵
子之旨矣交泰圖內布先天乾南坤北外布六十四卦復起春分臨當坎姤在秋分遯當離其說曰交泰圖視先天圖變左右爲上下先天冬至時也在一元則氣生於子之初此圖春分時

也在一元則物開於寅之後先天之外別出此圖者所以示交法明易也易之體則元自冬至而起易之用則元自春分而行是故觀先天可以推夏至觀交泰可以推秋分內卦地也外卦天也地交在上者交也氣之交由天之轉故以隨天左行爲正春分始交也順數爲近逆數爲遠秋分交臨而將復位也逆數爲近順數爲遠以春秋分推之八卦不交而乾兌離震巽坎艮坤各正其位析冬至時也入卦皆交而爲否泰既未咸恒損益互至時也故冬至之時坤升乾降及春分則坤出地而當離乾入地而當坎夏至而乾坤易位矣夏至之後乾升坤降及秋分則乾出地而當離坤入地而當坎冬至而乾坤復位矣大而一元小而一年天地之開闢陰陽之消長人之否泰物之盛衰皆可指而知也故卦氣圖以臨爲元之元疊四象而用之則復爲元之元之元之元臨爲會之元之元之元姤於運遯於世如之皆從四中取用殊不知卦直去四圭閏以象人
坎離爲乾坤之用圓方交對初無二圖也開物運

中水火藏焉互根而交五行具焉知崇禮卑爲顯
仁精義之本皇極之用行矣天度二至相去東西
一百八十南北六十而常隱者一百二十平在朔
易陰盡陽生北方沍寒者朞日三之一君子知夜
則知晝知詘則知信邵子詩曰精義入神以致用
利用出入謂之神神无方而易无體藏諸用而顯
諸仁其易之要乎範圍天地曲成萬物皆用中以
主乎四凡物過二之半則憂其漸趨於衰盍一元
一日也一物一乾坤也如今月戌時從此推而上
之至未有天地之始從此推而下之至人物消盡

之時盛衰消長之理無一物而不然也易曰吉凶悔吝者生乎動者也天地之心亦因動處見之而況於人乎況於鬼神乎占法不動不占以初動為主先天坤復之幾也幾者動之微吉凶之先見者也故天地之心藏於四會一百二十運動則顯仁矣人之心藏於四世一百二十年動則致用矣天地之陰極陽生事物之昔无今有皆動處也巳會以前皇降而帝堯舜當乾而坤應之交泰則舜舉于河濱昔商士而今百揆矣午會以後王降而伯周公當豫之坤成王當乾之小畜非水日之泰乎小畜反易則五伯當履之乾周王當謙之坤日水成否矣祝氏不本諸先天卦氣以年月日時論命人元氣運以一百二十年為主八字初氣生十五日前甲巳孟上爻甲巳季五爻甲巳仲四爻中氣生十五日後甲巳孟三爻甲巳季二爻甲巳仲初爻以所值年月日時為胎卦又有以八萬六千四百年為人元氣運者運數八萬六千四百世數七千二百年數二百四十月數二日數六分六釐六毫時數五釐五毫五緣自謂其術因唐李虛中以皇極外篇正之唐李虛中祿命人元以一千二百因四十三萬二千為一朋一元也一會三萬六十一運一千二百一世一百因邵子人百有二十年之物故胎元以動數加於初位而統以八會年數為元然橫渠欲為邵子推命邵子曰若天命已知之矣世俗所

謂命則吾不知也觀此則非邵子所惟明矣邵子聞少華崩作詩曰變化無幾條忽間少迴天地不為難若教施展巨靈手何止軒騰少華山六社宕民皆覆沒九泉盤石盡飛翻第一句能收未危舜之時自可攀廖氏應準謂中四句寓閉物之意予則謂前後四句寓帝道可舉之意人者天地之心也雖夷狄亂常天翻地覆以好生之心務往得民三變而唐虞不難致矣豈非混沌之後再見開闢也哉然萬形莫不有弊天地雖大不過形氣凝結爾則閉物亦自有理先子曰道家謂天地始劫為龍漢至于寅成劫為赤明猶開物也終于戌亥之劫為延康猶閉物也邵子其本諸此與愚謂通乎晝夜之道而知彼亦心同此理爾先子曰然言窺交泰篇

皇極經世書傳卷第二

皇極經世書傳卷第三

以運經世之一

先天之學觀人以運經世其成於三乎運卦六爻兼世而兩易曰兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也夫人之所以爲人者以其靈於萬物爾使其徒有性情形體而無異走飛草木則何以參天地而爲三才乎是故掛一象三存乎蓍兼三而兩存乎卦天變而地效之故蓍策掛一以歸奇則卦直去四以象閏朞日之數三百六十六而進退其餘分之六積諸氣朔之初非首出庶物者

故三百六十天地之正數也運有三百六十元每一元當三百六十總三百六十而自爲一元則元之體寓於運而爲經兼二世而六之則運之用寓於世而爲緯矣此之謂以運經世而其說則自以會經運推之也天用六六應乾之策地用四六應坤之策人兼天地用九則陽變柔而之八矣用六則陰變剛而之七矣變者動處也卦氣隨動處而周流統甲子甲午爲世首而六甲周周六而成運外篇曰卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而

天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十三十二與二十八合之亦六十也然則少陽之七少陰之八其年卦六甲以象六子者與盍乾之六變兼二而爲巽離兌以巽歸於坤坤之六變兼二而爲震坎艮以震歸乎乾故初與上同剝復夬姤天地之交也二與五同師比同人大有天地之用也三與四同小畜履豫謙人之參天地者也革鼎屯蒙咸恒損益之屬由是變互而又兼天地十六象焉乾坤離坎不易者也交而爲泰否既未濟則皆反易震艮兌巽反易者也交而爲頤中

孚大小過則皆不易天之經會用運卦地之經運用世卦人之經世用年卦如值斯象必有非常之事焉其於君臣父子夫婦君子小人中國夷狄所關者大矣易否爲泰則惠迪吉易泰爲否則從逆凶其惟慎微乎故曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也自堯肇位甲辰年卦隨至周顯德己未年卦蠱凡三千三百一十六年非氣運自然之理乎以一世三十年槩之則百世

可知矣

以運經世之一　觀物篇之二十五

經元之甲一　經會之巳六　經運之癸一百八十

經世之子二千一百四十九至經世之午二千一百五十五

經世之未二千一百五十六　世小畜之五六

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯

甲辰唐帝堯即位 隨　无妄　明夷　賁　既濟　家人　豐　革　同人　臨

損　節　中孚　歸妹　睽　兌　履　泰　大畜　需

經世之申二千一百五十七

甲子唐帝堯二十一年 夬　姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升

訟　困　未濟　解　渙　蒙　師　遯　咸　旅

小過　漸　蹇　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀

經世之酉二千一百五十八

甲午唐帝堯五十一年 比　剝　復　頤　屯　益　震　噬嗑　隨　无妄

甲辰 明夷　賁　既濟　家人　豐　革　同人　臨

甲寅 中孚　歸妹（[illegible]）　睽（[illegible]）　兌（[illegible]）　履　泰　大畜　需　小畜（[illegible]）　大壯

經世之戌二千一百五十九

甲子唐帝堯八十一年 大有　姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟

甲戌 困　未濟　解　渙　蒙　師　遯　咸　旅　小過（帝舜[illegible]）

甲申 漸　蹇　艮（[illegible]）　謙　否　萃　晉　豫　觀　比

經世之亥二千一百六十

甲午[illegible] 剝　復　頤　屯　益　震　噬嗑　隨　无妄　明夷

甲辰 賁　既濟　家人　豐　革　同人　臨　損　節　中孚

甲寅 歸妹　睽　兌（[illegible]）　履（[illegible]）　泰　大畜　需　小畜　大壯　大有

右巳會第三十運之十二世也觀地者不起於丑而起於寅觀人者不起於寅而起於巳何哉蓋地之用不徒觀觀其開發收閉必於寅戌之中則地之用見矣人不徒觀觀其治亂興衰必於巳午之中則人之用著矣此觀物之要法也會運當乾其一歲之巳月一日之巳時乎當此之時陽明勝而陰濁

消典章文物必有可考者矣前此書日月星辰者天四變含地四變也至此直書元會運世者人合天道也經世自子至午人事豈無可考而猶未遠書者誦法仲尼焉爾語曰惟天爲大惟堯則之邵子曰堯之前先天也堯之後後天也堯得中數故能執中爲萬世法邵子於甲辰書曰唐帝堯肇位于平陽號陶唐氏命羲和欽若昊天曆象日月星辰敬授人時朞三百六旬有六日以閏月定四時成歲曰載建寅月爲始允釐百工庶績咸熙肇始也始受命爲帝也載事也以歲爲載熙帝載郎人

事也故建寅爲人正自餘皆堯典之文也若天以欽授時以敬人合天道之義昭矣年卦隨者泰之先也至於革則治曆明時其告成乎

朱氏隱老曰辰者日月所會分周天之度爲十二次也二十八宿於次而合焉辰分爲四則每段而三木火金水各有其二而土獨有其四自所行言之耳宿分爲四則每段而七五行各有其二而日月獨各有其一自所居言之耳以星言金水則有先日而出後日而沒者[illegible]然常近日而行也木火土則有十二歲一周二[illegible]一周二十八歲而始一周者矣然近日常疾遠日常遲去日極遠則又有勢盡常留者焉隨其所至各以其變求之則或遲或疾與遲疾之中皆可得而考矣以月言則青朱白黑其道各二與黃道而九九而八之爲七十二道隨其所至每以其變求之則或斜或正與斜正之中皆可得而考矣以日言則東西南北其道各異與赤道相交交而變焉爲二至二分隨其所至每以其變求之則或永或短與永短之中皆可得而考矣循所居之宿歷所行之方履端於始舉正於中歸奇於終而四時成焉此載所以熙也堯之曆法不必至今而存而其理則未嘗不存也邵子外篇詳矣故舉其凡於此

申酉世首大有伐比天地之用也知不徧物而[illegible]鯀則急先務仁不偏愛人而舉舜則急親賢水木之象也歸妹其釐降之年乎受命以睽則同而異矣用璿璣玉衡以齊七政四時行巡狩協時月正日同律度量衡脩五禮象以典刑四罪正而天下咸服兌也其十六象之一乎戌亥世首夬剝則天地交矣小過則帝堯徂落艮則舜格于文祖兌則薦禹于天命之位皆十六象之二也復則禹受命

于神宗正天下水土分九州修六府成賦中邦矣非人之所以參天地者乎

張氏行成謂年卦門堯甲辰起升蒙蠱井況代泌力非之謂世卦爲既濟五上合賁初二爲同人豐損剝四變年卦得大有以既濟合大有在既濟困爲未濟晉合卦一爲師卦能以衆正可以王矣其爻離如此又謂堯之世卦自變同人所謂同乎人而無我故以同人之數常參云

然皇降而帝道因將革邵子循謂三皇作法極微收功最久

説三皇吟曰許大乾坤自我宜乾坤之外復何言初分大道非常道終有先天未後天作法極微難看蹟收功最久不知年若敎世上論勳業料得更無人在前

五帝則垂衣裳修玉帛聲明類日中而已

觀五帝吟曰進退肯將天下讓着何言語狀雍容衣裳垂處威儀盛玉帛路將意思恭物物盡亂循至理人人自須立殊功當時何故得如此只被聲明類日中

以運經世之二　觀物篇之二十六

經世之甲一　經會之午七　經運之甲一百八十一

經世之子二千一百六十一　世乾

甲子[illegible]八年	大過	鼎	恒	巽	井	蠱	升	訟	[illegible]
甲戌[illegible]	解	渙	蒙	師	遯	咸	旅	小過	[illegible]
甲申[illegible]	艮	謙	否	萃	晉	豫	觀	比	癸巳[illegible]

經世之丑二千一百六十二

甲午 太甲二年 復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁
甲辰 既濟	家人	豐	革	同人	臨	損	節	中孚	歸妹
甲寅 睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯 [illegible]	大有 [illegible]	夬

右午會第一運之十二世也帝降而王陰長陽消自此始矣甲子世爲陽而年値右方地卦其亂生於治之極與甲戌禹都安邑自陽翟徙居之大會諸侯于塗山執玉帛者萬國防風氏後至戮焉誅其慢於禮也惟陟方之喪而致命遂志定群臣之分而愼辨物居方非困而後未濟與甲申啓與有扈戰于甘之野征其悖於義也又身脩德而有扈服思不出其位而家天下之嫡定非蹇而後艮與放逐之後而有戮焉殺戮之後而有戟焉至於太康畋洛十旬不返羿因民不忍距于河而死仲康

以弟繼立乃命胤征羿黨羲和大有而後夬甚矣一陰之難決也三王象秋則繫金柅以止車能無戒乎

朱氏隱老曰甘誓首舶六事則天子六軍可兒矣一軍萬二千五百六軍則輕車七萬五千重車二萬五千通爲十萬自安邑而西以至於扈何啻千里孫子曰凡用兵之法馳車千駟革車千乘帶甲十萬千里饋糧內外之費日計千金而後十萬之師衆矣禹之於有苗會群后而誓之人數不戚於此以道里言則倍於此不言可知也衆三五萬金捐之而不足以致有苗之格宜其不若班師之爲愈矣啓不獲已而用兵討而不伐可也而何至於戰戰則如二君矣固有扈之不臣也而其世變則可感矣太康之畋軍禮之大田也果以軍法從事羿能距我我獨不能驅之乎何則禹之征苗佳三旬耳師不待老而遂班旅未告勞而已振夫以征誅行之循不逾月朔以田狩行之顯可以逾三月而弗涉乎揠兵在于而兵則不爲之用也民既不恐此固羿所藉以自資者與羿之智有足而力有餘羲和之智有餘而力不足此仲康[illegible]以先征其黨也使太康能以禹之心爲心則必不至於盤遊失和矣故姤之初六曰繫于金柅貞吉

仲康崩子相繼立依同姓諸侯斟灌斟鄩氏値需則邵子所謂水天無應者也

觀三王吟曰一片中原萬里餘始非舜德所宜居夏商正朔能布湯武干戈未便驅澤火布名方受戟木天無應不成滿詳知仁義爲心者肯作人間淺丈夫

壬寅値謙寒浞殺有窮后羿使子澆及豷伐斟灌斟鄩氏以滅相相之臣靡逃于有鬲氏相之后緡還于有仍氏遂生少康盖羿自距太康以來至是四十有餘年矣明年癸卯値否而有夏不祀此因天地之大變也戊辰之世未濟而後解夏之遺臣靡自有鬲氏

收斟灌斟鄩二國之燼以滅寒浞而立少康少康立遂滅澆于過滅豷于戈以絕有窮氏之族浞之所爲羿之所教也羿善射而浞又有子力能盪舟豈天之於有夏固欲以是剝亂之與抑亦火金之象數不能逃爾亂生於治同人伏師君居臣位而亂成治生於亂大有伏比不降爲君而治復非天地之用與然險莫如川川失其性則上於天止莫如山山失其性則下於地需與謙在人雖吉在天地則爲變焉旋乾轉坤顧人何如爾嘗觀小過不宜上者也禹之將終値之槩其平生避舜之子則

行過乎恭宅舜之憂則喪過乎哀卑宮室菲飲食則用過乎儉善反之則爲中孚爲地平天成利涉大川下車泣罪議獄緩死此非文命祇承于帝者乎故孔子賛之曰禹吾無間然矣

以人運經世之三　觀物篇之二十七

經元之甲一　經會之午七　經運之乙一百八十二

經世之子二千一百七十三

甲戌 大畜

經世之丑二千一百七十四

甲辰 萃

甲寅 震

經世之寅二千一百七十五

經世之卯二千一百七十六

甲戌 未濟

甲辰 既濟

甲寅 睽

經世之辰二千一百七十七

經世之巳二千一百七十八

經世之午二千一百七十九

經世之未二千一百八十

經世之申二千一百八十一

經世之酉二千一百八十二

甲午太戊七十五年

經世之戌二千一百八十三

甲子仲丁十三年

商王仲丁遷于囂 [illegible]

[illegible]仲丁[illegible]內亂

明年外壬[illegible]商王河亶甲徙居相

經世之亥二千一百八十四

甲午河亶甲八年

中年商王祖乙[illegible]

商王祖乙[illegible]

右午會第二運之十二世也。世當同人之革，蓋成湯聖敬日躋之時矣。而桀立值否，時日能無喪哉。蓋夬姤之交而有乾焉，剝復之交而有坤焉。亂生於治，未濟之後，始受歸妹焉，曰嬖則夾嫡妾之序矣。傾宮瑤臺以處之，肉山脯林以奉之，而又一鼓而牛飲者三千人以資其一笑，王綱安得而不解邪。

治生於亂。成湯即諸侯位，始用伊尹。蓋渙蒙之交而有坎焉。維心亨，往有尚。尹以之豐革之對而有離焉。順乎天而應乎人。湯以之自乙亥至丁廿三年之間，亙而治亂之幾判焉。桀之避湯之用，皆以始書。幾雖微而實著也。師則征，若避則爲臣，不過則醜夏而復就湯，可謂順應也。已夏臺之囚，豈終蹇哉。伊尹相成湯伐桀，升自陑，遂與桀戰于鳴條之野。桀敗走三朡，遂伐三朡，俘厥寶玉，放桀于南巢。還至大坰，仲虺作誥。歸至亳，乃大誥萬方。南面朝諸侯，建國曰商，以丑月爲歲始，曰祀，曰民更始。

復而順焉，十六象之一也。丁未，值萃，而太甲踐位，不明，伊尹放之桐宮，民大說。庚戌，值損，則脩德矣。太甲思庸，伊尹乃冕服奉嗣王于亳，返政，則民又大說，順天應人，懲忿窒欲，其驗如此。書冕服者，備物盡文，以正天子之位也。祝氏泌曰：太甲元子太丁之子也，以厲推之，當有外丙仲壬，乃合昔祗見厥祖。朱氏隱老曰：袞冕之制，十有二章，自舜已然矣。大章十二之中[illegible]章各十二，通百四十有四，此十二之十有二也。有經會之象焉，以如此而後備物盡文，與十有二旒之太常、十有二就之樊纓[illegible]乃[illegible]九章者，非也。周禮祀昊天上帝，大裘而冕；祀五帝，亦如之。蓋郊天與季秋饗帝明堂之時，皆質明樂其川天，然尚質之謂也。夫天象日月星辰，其示人者何如其文也，而獨以質言之可乎。五 知商人必不滅虞夏之舊也。思庸者，思用伊尹

之言也此所以易否爲泰與癸卯大有天地之形
也在太戊時則有若伊陟臣扈格于上帝巫咸乂
王家大脩成湯之政故稱中宗逮其崩也戊午值
解則仲丁遷于囂矣辛未值否仲丁崩國亂丙戌
明夷外壬崩國又亂祖乙元祀丙申中孚徙居邢
邢育耿即圯于耿書序之文也巫賢爲相保乂有
商十六象之下又其驗與

以運經世之四　觀物篇之三十八

經元之甲一　經會之午七　經運之丙一百八十三

經世之子二千一百八十五

甲子 商王祖辛十年

經世之丑二千一百八十六

甲午 [illegible]

經世之寅二千一百八十七

甲子 商王祖丁二十一年

經世之卯二千一百八十八

甲午 商陽甲二年

大有 [illegible]

經世之辰二千一百八十九

甲子 盤庚二十五年

商王小辛

經世之巳二千一百九十

商王小乙

甲午 小乙六年

經世之午二千一百九十一

[illegible]

甲子 武丁八年

經世之未二千一百九十二

甲午 武丁三十八年

巽 商遷殷商王祖辛　解 商王祖甲

經世之申二千一百九十三

甲子 未濟 祖甲二年

困 周文王生

經世之酉二千一百九十四

甲午 既濟 祖甲三十二年　豐 商王庚辛　小畜 商王庚丁

蒙 商王武乙徙居河北

經世之戌二千一百九十五

甲子 困 武乙二年　解渙 武乙震死商王太丁　萃 周文王即諸侯位　既濟 商王帝乙

經世之亥二千一百九十六

甲午 賁 帝乙三十五年　商王紂辛立是爲紂　蠱 商囚文王于羑里　訟 文王歸國命爲西伯

甲寅 夬 始寵妲己

右午會第三運之十二世也世卦當謙而年值否

沃甲崩國亂驗矣及世當否而南庚陽甲亦亂不

尤驗乎世卦當泰年值大有盤庚復歸于亳改號

曰殷盖亳之地有溵水出焉故殷以水名非伏比

之應與姤復天地之交也高宗元年則交而為泰

矣其盤爲相以夢求傅說得之於傅巖夢也者誠

之形也說命三篇陳帝王之學非誠明之應乎祖

甲承震伐鬼方之餘烈世卦未濟而文王生於明

夷既濟之間代商先幾兆於此矣世卦當困武乙

震死而年值解子太丁立則值渙焉（竹書紀年作文丁盖湯之元子巳名太丁矣風行水上而文生焉與年卦渙賁相應當從竹書爲是）巳卯周文王

始即諸侯位而值萃渙散也萃聚也人心散於商

而聚於周自是三分天下有其二矣甲寅值夬治

生於亂也始變妲已糟丘酒池飾非拒諫其剛決

者乎辛酉值蠱囚文王於羑里癸亥值訟放文王

歸于國錫命爲西方諸侯伯非其間有升故與古

之錫命者一命受職再命授服三命受位四命受

器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命

作伯傳曰文王明夷則主可知矣明夷者訟之對

也周之臣子日夜救出其君受命西伯盡坤道而

得用九之應焉此明夷訟所以爲泰既濟者歟

以運經世之五　觀物篇之二十九

經元之甲一　經會之午七　經運之丁一百八十四

經世之戌二千二百七

甲申厲王［illegible］ 二年［illegible］ 甲午宣王［illegible］ 周宣王北伐玁狁

成 南征荊蠻

師 王死于彘

經世之亥二千二百八

甲午宣王［illegible］ 二年［illegible］

伐魯立孝公

周幽王 大過

泰［illegible］

右午會第四運之十二世也小畜世首西伯伐崇
因壘而降則亦懿文德也已書自岐徙居豐者以
其治岐也耕者九一因田制以立軍制而臨衝鉤
援具焉仕者世祿因官人以致賢人而呂尚之徒
歸之維豐之垣四方攸同安能已於王哉啓人不
恭則伐之大壯非禮弗履也黎爲不義則戡之大
有過惡揚善也黎屬上黨去紂都已近邘屬野王
去紂都尤近紂可以有警矣然而終無所警此所
以爲夬與巳巳大過周文王没可以王而服事殷
以終身可謂至德也已武王自宅喪受命九年大
統未集丁丑則困極矣乃東觀兵于盟津八百諸
侯同盟於此觀紂德也戊寅未濟紂殺大師比干

囚箕子微子以祭器奔周殷有三仁焉火水不交
不相爲用勝殷遏劉其在周乎己卯呂尚相武王
伐商師逾盟津大陳兵於商郊敗之于牧野殺紂
立其子武庚爲後還歸在豐踐天子位南面朝諸
侯大誥天下以子月爲歲始曰年與民更始昔困
而今解矣庚辰命管叔蔡叔霍叔守邶鄘衛之三
邑謂之三監然而終渙者其心異也乙酉武王崩
元子誦踐位則值旅矣周召二公分治陝洛受顧
命率天下諸侯夾輔王室不其驗與三監武庚遇
蹇而平壬辰周公分政成周東郊而渙者萃矣夫
小畜伏豫人之所以參天地者也成王九年值豫
而周公功成象曰由豫大有得勿疑朋盍簪盡坤
道也交於小畜非易否爲泰自損而益者乎昭王
南巡不返則世渙而年觀矣夷王下堂見諸侯則
世蠱而年困矣共和之攝以昂厲王之死以師而
周益衰焉宣王中興北伐玁狁値遯南征荊蠻值
咸敗績于千畝料民于太原易泰爲否自咸招損
盍徒有令名豈能爲文武之全德也哉朱氏隱老曰李衛公
謂井田之制太公因之井分四道八家處之開方
九焉五爲陣法四爲閑地中則大將居之其外軍
之四部陳間容陳則八陳存焉臨衝鉤援器無不
具則所以用其器者數起於五而成於八此所謂

因壘無待於增也自岐而豈則以治岐者治豈之田焉從事於耕則九一從事於戰則八陣此固文王之制太公之畝乎武王之伐商也革車三百兩虎賁三千人盖輕車一乘甲士三人步卒七十二人重車二乘守裝五人既養五人樵汲五人炊家子十人合輕重二車而爲一凡百人十乘千人百乘三百乘則三萬人矣分爲五陳則每陳六千人居地方四百步三共四百爲千二百而三之則橫縱皆下二百步實者五虛者四是則陳間容陳之謂也宣王北伐之詩曰比物四驪驪黑色也以在後而殺者言之也在後而殺者色尚黑則左前右白從可知矣又曰元戎十乘十盈數也此以右前而啓者言之也居前而啓者數必盈則知殺而在後者不過一乘又可知矣前有十乘後有四殿右其中者可無恐矣故曰戎車既安此以中車言之也三語之中而軍制備焉出師之法賤者居前貴者居後是故先言後軍勇者在前法者在後是故次言前軍民知以賤事貴則志有定而不惰喻知以扶養勇則氣不恭而無挫折然後老弱爲中惰以爲安而無恐若大軍之成數則有不得言若矣

惟南征之詩乃言其車三千者三焉車之友民之盛而其勢來還定於蕩析轉徙之餘者其效著矣然牧野之車三百而已新田之車乃至十倍不已夸乎盍牧野之軍但言三郊不言三遂當有三萬七千五百新田之軍既言六鄉又言六遂四其三萬七千五百兩適三千矣故北伐之詩言行軍之法以見軍制之復南征之詩紀行軍之實以見民數之復此宣王所以能復古也及伐姜戎敗于千畝遂失南國則與昔者由北伐而南征荊蠻不朝自服者迴乎異矣一人之身而得失如此豈非敗肆之分與

幽王繼之年值大過二年而三川震二年而褒姒嬖陰以感陰故年雖值恒而不能受益也三川震不書者人道悖逆故詩曰赫赫宗周褒姒滅之

以運經世之六　　觀物篇之三十

經元之甲一　經會之午七　經運之戌一百八十五

經世之子二千二百九

經世之丑二千二百一十

經世之寅二千二百十一

經世之卯二千二百十二

經世之辰二千二百十三

經世之巳二千二百十四

經世之午二千二百十五

經世之未二千二百十六

經世之申二千二百十七

經世之酉二千二百十八

經世之戌二千二百十九

經世之亥二千二百二十

右午會第五運之十二世也大有伏比而幽王廢申后及太子宜臼以褒姒爲后伯服爲太子號石父爲卿則天地失其用矣庚午值巽申侯以犬戎伐周敗幽王于驪山之下殺之平王由是東徙豈非攻邑之兆哉周之興也值蠱而因姜里及其衰也亦值蠱而失岐周秦之西時以祭天適當升焉代周者非秦而誰桓王以蔡衛陳之師伐鄭不利矢中王肩值觀則循南巡不返之年也履之乾伏謙之坤齊桓公始伯遇焉與成王小畜之乾周公豫之坤正相反矣自是諸侯惟知有伯主而已天子出奔因之復國不能自振反聽命焉履虎尾

七十八萬除之得九百夫陰陽相合而成物折九百而半之得四百五十此漢享年之祚也於內除閏每十九而除一併餘分亦除一歲二十四閏常四年即兩漢之歲數四百二十六年也

伏晉則呂雉專晉伏鄭則巫蠱起家伏革則肉刑除革伏家則昌邑廢何也水火之變也周勃從漢以火而罪以巽霍光上女以節而誅以兌其亦水火升降之象乎

以運經世之八

觀物篇之三十二

經元之甲一　經會之午七　經運之庚一百八十七

經世之子二千二百三十三

皇極　卷三

三十一

單于來朝　河大決　漢成帝

經世之丑二千二百三十四

漢成帝　漢文帝

經世之寅二千二百三十五

經世之卯二千二百三十六

天下平

經世之辰二千二百三十七

漢明帝　河大決

經世之巳二千二百三十八

漢章帝　廢陰后

皇極　卷三

三十二

經世之午二千二百三十九

漢和帝　漢殤帝　漢安帝　漢順帝

經世之未二千二百四十

漢沖帝

經世之申二千二百四十一

經世之酉二千二百四十二

經世之戌二千二百四十三

經世之亥二千二百四十四

右午會第七運之十二世也。運纏大過，而年且值之韓、楊、革市，而直臣自此多罹禍矣。單于來朝，豈非自泰至否。其間有蠱與夬，後長安平以蠱，而陷亦以蠱。新莽之篡，兆於晉而成於革。革者，呂之反也。故劉玄稱帝以呂，而董卓廢帝亦以呂。訟者呂之反也。徵嚴光不起，桐江一絲，而漢家九鼎繫焉。朱氏隱老曰明子有言劉崇中統增光前烈之伎持遇臣下其禮雖一然嚴威嚴恪常施於爪牙介冑之士以折其驕悍然使之氣柔巽謙裕常施於林壑退藏之人以勵其廉恥無求之節故能駕御人才表王風俗足故威有所當加勢有所可[illegible]加於所當加以立威則強屈於所可屈以忘勢則邑乃足道者雖乎免於亂亡吾戮了良遺伏斷之書以懷仁輔義天下陷阿諛順旨要領絕覇既不能深須其說帝亦不能深其猜豈非自喜有餘者不自知其不足故飛世謂桐江一絲繫漢九鼎中與之盛節義曰典未必不由於此也巽者小畜之交也。故光武啓帝位以巽；震者豫之交也，故昭烈帝于蜀以震。然東漢祚長而蜀漢祚短，豈非天地之分與。觀兩漢吟曰秦破河山舊戰場豈期民復見耕桑九千來里開封域四百餘年號帝王剝喪既而遭莽卓經營殊不念高光當時文物如斯盛城後何由更在望觀三國吟曰桓恒顛峙展雄絕唱高蹤沒處尋蕭鼓一方情未暢弓刀萬里力難任論兵很石寧無意飲馬黃河徒有心雖曰天時亦人事誰知慮外失良金

莽之得國以節，而賈后之專國亦以節；漢廢太子併以需，而賈后廢太子適亦以需。方賈充之出督秦涼也，荀勖餞諸夕陽亭，謀以充女上太子妃，遂留為司空，不待王衍識胡雛、何嘯而禍已萌矣。觀西晉吟曰承平未必便無憂安若忘危非善謀迴品人材懸雅論惟當時事用風流有刀難割公閭腹無木可梟元海頭禍在夕陽亭一句上東門嘯浪悠悠所謂公閭者賈充字元海則劉淵字也世卦當乾，年卦值隨，而平吳以成一統，然立太子衷

則否也。牝晨遘亂，又安能泰哉。

以運經世之九　觀物篇之三十四

經元之甲一　經會之午七　經運之辛一百八十八

經世之子二千二百四十五

經世之丑二千二百四十六

經世之寅二千二百四十七

經世之卯二千二百四十八

經世之辰二千二百四十九

經世之巳二千二百五十

經世之午二千二百五十一

經世之未二千二百五十二

經世之申二千二百五十三

經世之酉二千二百五十四

經世之申二千二百六十五

甲子 解 渙 全忠行伏 哀帝 [illegible]　否 [illegible]　師 [illegible]　遯 [illegible]　咸 [illegible]　觀 [illegible]　比 [illegible]　漸 [illegible]　蹇 [illegible]

[illegible]

經世之酉二千二百六十六

[illegible] 南漢大有　隨 吳太和　无妄 唐長興 河中軍亂　夷 閩王延鈞 龍啓　既濟 [illegible]

經世之戌二千二百六十七

鼎 [illegible] 恒 漢和帝 天會　巽 南唐 李衆　井 唐中興　[illegible]　蠱 [illegible]

經世之亥二千二百六十八

右午會第九運之十二世也運卦當困武后稱周於其始郭威稱周於其終而同祖蒼姬豈不德之應乎夫明夷誅也唐之致治三宗稱首然其踐位皆受父禪太宗誅其兄玄宗誅其姑俱值明夷憲宗遇否而身弒可謂應矣至於十六象必以順逆為吉凶隨之為泰也作宫市以悅帝后入太真而比林甫適以伏蠱與否解數窮五代其蠱否極矣觀有唐吟曰天生神武英中央不尔群凶未易攘貞觀若無風凜凜開元安有氣揚揚凭高始見山河北入夏方知日月長三百年間能況一事雖然往道彌光觀五代吟曰自從唐季墜皇綱天下生

靈被擾攘社稷安危懸卒伍朝廷輕重繫藩方冬寒木固不脫未曰小星猶有光五十三年更五姓始知所歸待真王方唐之盛也辛巳年值家人而用祿山卒以養子作亂其應在需而唐以衰及其衰也壬辰年值家人而沙陀阻命卒以賜姓屬籍討全忠其應在晉而唐復祀焉沙陀甫亡而李昇郎興非同人之類族辨物者哉朱氏隱老曰玄宗殺三納子婦用李林甫為相使子殺無罪之人三綱絕矣及養祿山為子使之當擁至于叛逆其不亡者幸也懿宗命沙陀李國昌討後鎮雲中稱疾不赴以阻命征之國昌遂寇方陷嵐黃巢之亂沙陀以順命請勤王遂有謂南之提當其逆命利之所敵也及其順命義之所激也君子曰立功易能也改過之難亦遇其時然也自是克用力拒全忠而其子存最君喪郎戎敗梁軍于潞君子深有取焉卒滅梁稱唐而祀神堯文

武倚伏之幾如此三綱不正世系不明祖唐與祖周同歸于偽妄焉耳邵子於柴榮之立書紹位者明其非嗣也宗訓之立書嗣位者明其為子也書趙匡胤者君前臣名也大過之後承之以蠱及宋太祖升而困以解否以泰矣是雖天地自然之數而人道安可無哉故經世吟曰羲軒堯舜湯武桓文皇王帝伯父子君臣四者之道理限于秦降及兩漢又歷三分東西俶擾南北紛紜五胡十姓天紀幾棼非唐不濟非宋不存千世萬世中原有人其旨明矣

右以運經世者運爲世經年爲世緯起唐堯隋止
示治之始訖顯德盡卦示亂之終凡三千三百一
十六年皆由運卦變爲世卦世卦變爲年卦本於
天地自然之氣而象占與天時人事相驗豈容一
毫私智於其間哉蓋元與運爲陽數一衍之爲十
干天也會與世爲陰數二衍之爲十二支地也干
支配天地之用相乘而爲六十通乎年月日時故
曰舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也乾坤
中陽不可變者元一而已以元經會故一年止舉
十二月兌陽中陰變以十二以會經運故十二月

各舉三十日離陰中陽變以三十以運經世故一
日各舉十二時震陰中陰不可見故十二時各
刻惟用互體約象占焉自十二與三十可變者一
之一元十二會爲三百六十運一會三十運爲三
百六十世一運十二世爲三百六十年一世三十
年爲三百六十月一年十二月爲三百六十日一
月三十日爲三百六十時一日十二時爲三百六
十分一時三十分爲三百六十秒一秒之餘則律
呂聲音之數也律呂聲音不論閏而年月日時準
元會運世則有二十四閏一年十二月閏父與以元經會同一月三十日

與以會經運同一日十二時與以運經世同每一
時互體約象各四卦分於八刻廖氏應准曰一時
准一日三十時兩日半准一月每月初一日子時
至初三日巳時正月也初三日午時至初五日
亥時二月也每一月准一年而一月之大則三十時
准一月月之小則二十九時准一月閏月大則一時
月三百六十時十二其三十也月小則一月三百
四十八時十二其二十九也引而伸之一元之內
大小皆不差矣若論臨師以上爲運數同人遯以下爲年
數則運之元三百六十會以十二運爲元而會之
會一百四十四世運之會四千三百二十年世之
會五萬一千八百四十月非運數而何哉運之元
雖即元之運然各以三百六十爲元則一運之年
也會之運四千三百二十月運之運一十二萬九

千六百日世之運一百五十五萬五千二百時皆
統於年矣元之世雖即世之元然與會之元相應
則四千三百二十者十二運之年也會之世五萬
一千八百四十月運之世一百五十五萬五千二
百日世之世一千八百六十六萬二千四百時亦
自十二運之年推之非年數而何哉以運經世不
盡十二運之年者正以治亂始終論爾紀三千餘
年治跡獨於孔孟出處致詳者道之所自也故曰
仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘
年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊

仲尼乎經世一元吟曰天地如盖軫覆載何高極日月如磨蟻往來無休息上下之歲年其數難窺測且以一元言其理尚可識一十有二萬九千餘六百中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見于方策吾能一貫之皆如身所歷邵伯溫系述曰伯溫字子文邵子之長子數統於元而宗於一終始往來而不窮在天則爲消息盈虛在人則爲治亂興廢皆不能逃乎數也大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應與時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利有其時

而無其人則時不足以應有其人而無其時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其人盖未之有也故消息盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消息盈虛而後有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗與先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故仲尼刪書斷自唐虞時之盛也脩經始於周平道之衰也聚以萬世之法存乎君臣父子夫婦人道之大倫焉性之者聖

人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也與之則爲治廢之則爲亂用之則爲中國舍之則爲夷狄五伯去王也遠矣不猶愈於狄乎常世之諸侯去伯也遠矣鄭於狄也不亦近乎微聖人之生春秋之作則天下後世亦人其被髮左衽矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉由此言之以運經世撰三才而兩之正所以自比孟子誦法仲尼故也有志帝王之道者尚其用諸

粤洲先生曰易者變易交易之義也先天之學亦

惟爻且變焉而已矣庖犧以畫示象占自後卦名次第代各不同而辭作故周官紀三易其經卦皆八其別皆六十四連山夏也歸藏商也兼而用之者周易也連山首艮者萬物之所成終而所成始必統諸人焉六畫自趾而腓而限而身至艮其輔則言有序與震之无喪有事對矣言行一於中正其撰三才者與闔戶之謂坤闢戶之謂乾川先於乾歸藏羲也天尊地卑乾坤定矣周易羲也陳希夷曰羲皇始畫八卦重爲六十四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣故[illegible]

山八萬言歸藏四千三百言連山用三十六策歸
藏用四十五策卦名如坤爲輿坎爲犖震爲釐需
爲溽无妄爲毋亡隨爲瞿剝爲僕咸爲欽之類文
辭如季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君
所傳註所引如瞿有瞿有甄及
君子戒束小人戒徒皆二昜也陽爻居陽位陰爻
居陰位爲正初九九三九五爲陽爻之正六二六四上六爲陰爻之正陽爻居
陰位陰爻居陽位爲不正九二九四上九陽爻不正初六六三六五陰爻不正
二五爲上下兩體之中三四爲一卦全體之中
是謂非其中爻不備故堯舜心法曰允執厥中命
臣庶則曰罔或干予正周書亦曰爾身克正罔敢
弗正民心罔中惟爾之中中在心心則先天而天
不違正在身身則後天而奉天時卦體身也而其

用心也乾之九二龍德而正中者也閑邪存誠正
以立中則知崇於學問而仁行坤之六二則中正
矣故直方大敬義立而德不孤貞者正也君利牝
馬貞利君子貞而亦有大貞凶者矣隨時之義文
在中以行正焉如義和曆象正四時必測中星洪
水之時治之豈非時中而鯀方命圮族則不正矣
大中之道必由至正其不可相無類此故通卦驗
曰虙羲作易仲命德維紀衡周文增通八八之節
轉序三百八十四爻以繫王命之端故正其本而
萬物理失之毫釐差以千里仲者四中也命德則

震兌坎離也維者四維也紀衡則艮巽坤乾也節
象變占周公因文王所序而大備孰謂後天之卦
非先天之象乎乾坤之後有屯蒙需訟師比者三
男代父母用事皆坤索於乾而得之震艮各一用
坎獨六用者天地間水爲最多其險叫循利欲焉
治之而爭奪息殺之而倫理明凡食色貨利一安
於命則性正而形可踐矣泰否之間有小畜履與
同人大有者三女雖乾索於坤而得之然水根於
火神爲氣主也火根於水神動氣隨也故乾起坎
而終於離坤起離而終於坎雲行雨施坎之升降

也大明終始離之往來也在人二腎左太陽寒水
右少陽相火火降以息水水騰爲液以滋心肺否
上下相安此坎離交而爲泰否者也自其變觀之
上下二體之中師比與同人大有對一卦全體之
中小畜履與謙豫對自其交觀之水上下於天而
爲需訟從日而成暑寒日出入於水而爲晉明夷
繞地而成晝夜一乾一坤無時不然成男成女無
物不有夫婦父子君臣之倫敘而萬事出矣未濟
之終示閉物也先天非後天之象乎仲尼曰天何
言哉四時行焉百物生焉天自復左旋以運四時

則日自乾右旋以生百物祝氏泌曰乾坤爲大父母其卦皆右行從大成
也復姤爲小父母其卦皆左行法四時也右行之卦皆一生二二生四四生八八生十六十六生三
十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之數邵元終復有元之理也左行之卦自
一而二第第相承循環無端所歲盡又改成之理也二者逆順興行其數之差至於萬萬而極陽奇
而陰縮也觀此則泌似知元有二之説矣乾一變生復得一陽盡六變
則歸妹前後三十二陽互得既濟而男有婦矣去
四象八十陰合上體四十八陽爲聲一百一十二
冬至以後爲順者陰從陽也坤一變生姤得一陰
盡六變則漸前後三十二陰互得未濟而女歸夫
矣兼坎艮四十陽合上體四十八陰爲音一百五

十二夏至以後爲逆者陽從陰也乾一而二爲大
二而四爲大壯至六十四則復姤各返其宮而日
與天會矣歸妹漸互既未濟則物中有人焉泰否
互歸妹漸則人中有聖焉豫之交小畜也爲泰爲
益履之交謙也爲否爲損而其互則屯蒙作之君
師革鼎去故取新興衰治亂之會也大抵乾坤坎
離合三才之道其異於萬物者如此天運元氣地
統元形人作元命都於其中天地盛德大業顯諸
仁必藏諸用聖人崇德廣業何獨不然蓋藏用則
五行化生萬物從帝出入出乎震而仁顯矣事有

萬殊時有萬變皆於巳午之會觀焉吾所以能主
宰民物者正以受天地之性爾智以謀之仁以守
之義以裁之禮以行之常使智崇於禮仁勝於義
此陽全陰半陽得兼陰之理也夫然後聖人與昊
天爲一道而無間焉何則性成於習者也庸言之
信動常止而自有序庸行之謹靜常覺而自无喪
及其至也天且不違而況於人乎盡其性而推之
人盡人性而推之物形形色色在天地間者皆吾
天性也元命在我惟所命之而已此邵子所以取
三易中正之理而爲洪範皇極之用也洪範五行者亥

子之間天一生壬癸於坎而地六以丑艮成之五
行三德氣有陰陽則性有剛柔知而克之智也形
質所生以叙夫婦其物潤下其星玄武主太陽寒
水寅卯之間天三生甲乙於震而地八以辰巽成
之八政庶徵政有臧否則徵有常變厚而念之仁
也食貨所養以叙父子其物曲直其星蒼龍主厥
陰風木巳午之間地二生丙丁於離而天七以未
坤成之五事稽疑事有得失則占有休咎敬而明
之禮也體貌所施以叙賓主其物炎上其星朱鳥
主少陰君火申酉之間地四生庚辛於兌而天九
以戌乾成之五紀福極數有順逆則理有吉凶協
而用之義也歲月所省以叙君臣其物從革其星
白虎主陽明燥金是則坤乾艮巽皆土而統於戊
巳者也戊爲太陰濕土北星勾陳巳爲少陽相火
其星參紀其物皆爲稼穡猶貌言視聽之主於思
知仁禮義之主於信也其天五居中地十成之者
乎呼出腎與肝故河圖水木左生以入心與肺故
洛書金上火下以象心居肺下氣變而形化故也
天地六氣合而爲形循乾坤六子合而
爲圖腎有二者水火藏用於朔易也
需訟晉明

夷變爲泰否既未濟順中孚大小過變爲損益咸恒三陰三陽中正之道也體然卦象則王道可舉上下與天地同流豈直耳目小體盡天聰明而已哉邵子詩曰仲尼言正性子輿言踐形二者皆自得殆不爲虛生所交君以道所感君以誠雖三軍在前而莫之敢凌此經世所以紀孔孟也正者中之本中者正之用必於畫之交而變者求焉觀象得理實而不虛循理建事順而不逆其庶幾踐形之學乎林栗譏先天爲異學黃震謂周易晚添祖父王炎謂乾坤反生於復姤是固不待乎深辯館

踐形篇

先天後天其說雖異其理實同大傳曰易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故此又意言象數之所同也王弼註易清談言意世皆宗之邵子始主象數而言意自得其殆獲魚兔於筌蹄者哉其詩曰耳無妄聽目無妄顧口無妄言心無妄慮四者不妄聖賢之具予何人哉敢不希慕又曰不多求故得不雜學故明欲得心常明無過用至誠自誠而明必主先幾故曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不

復未有夬而不姤者防乎其防邦家之長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱又曰自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣是故象貴中正數宗九六環中之畫自下而上無一而不對者人之有身自此而肺亦無一而不相對者此交變中正所以爲踐形者與形既具矣必討不能通微則亦不慧人爾故象中有數數中有象也廖氏應准曰八物消長惟於動處占之而吉凶悔吝主於元數生克與所變卦爻因時地辨陰晴分晝夜合干支以定吉凶也盖易本數出數因易生原奇偶而畫易此易本數而出也因卦位而第數此數因易而生也易中有數者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也數中有易者

一六坎二七離三震八巽四兌九乾五艮十坤也數皆氣也卦者時也爻者變也氣有盛衰時有否泰爻有險易各以其生克制化推之其中有數吉而易凶有數凶而易吉者必以時地論陰陽兩合爲柔剛柔相交爲感故奇必於偶偶必合奇也乾盡午中坤盡子中根源姤復離盡卯中坎盡酉中用歸水火復陽之進也至於六陽之盛則君子道在姤陰之進也至於六陰之盛則小人道長矣陽乃君尊過亢則悔陰爲臣位疑戰則傷七日來復一陽下生十年字之二陰中守剝從陰紀秋人君於華夏夬化乾陽夷虜臣於中死三陽起陰係于金柅二陰畜陽梏以童牛火破水則山月辨晴木逢金則手足不仁祥見玄玄賊乾坤爲易之蘊象數皆自乾坤而起其幾惟一動一靜之閒乎於三十六宮見之矣宮者合卦之正變言也去乾坤坎離併頤中孚大小過正對不易者八又去兌震泰既濟反對變

易者四正對者以一爲一反對者以二爲一兌即巽也震即艮也泰即否也既濟即未濟也
所餘惟二十四耳非乾坤之策數乎乾交姤心也
泰交升目也夬交大過肺也小畜交巽骨也是謂
天之陽交地之剛兌交困脾也中孚交渙鼻也坎
交節髓也未濟交睽胃也是謂天之剛交地之陽
離交旅膽也既濟交蹇耳也艮交賁肉也小過交
豐肝也是謂天之陰交地之柔震交豫腎也師交
剥口也坤交復血也否交无妄膀胱也是謂天之
柔交地之陰此謂人有十六象其實三十二卦也
祝氏泌曰心膽脾腎藏也卦皆屬天天之天也[illegible]生目耳鼻口皆在首其卦交離則天之地也肺肝

胃膀胱府也卦皆屬地地之地也而生肉骨髓血者身也其卦亦交離則地之天也首之四象性所
由發身之四象體所由立尚餘反對者亦十六焉凡立不之中
折必先根而後萌坤震之間在圖之下乃坤之靜
翕既極而動闢之初也其象天包地外地下有天
著根既深則發萌愈暢故曰天根至于卯而條達
矣月之魄受日之光其無光處月之本體也乾巽
之間在圖之上乃乾之動直既極而靜專之初也
其象月望而午盈極而虧而月之本體無光者微
見於此故曰月窟至酉而生明矣何者謂之幾天
根理之極微者寂然不動反本復靜坤之時也感

而遂通天下之故陽動于中間不容髮復之義也
盖天德之所在而機伏焉貞下起元氣候所至春
意萌而物隨之物固莫之能爲而天亦莫之爲也
統體一元之氣流行貫通而無間故時之時合元
之元三十分三百六十秒必開而大之以爲一秒
則推而至於一百六十七億九千六百一十六萬
分以一十三億九千九百六十八萬爲秒則一十
二萬九千六百之一十二萬九千六百也細而分
之則萬物情狀盡之矣河圖黃帝曰凡人得三萬
六千聖人加七百二十因而十之則合四世之棋

四萬三千二百矣日時相乘六十其十二得七百
二十又六十其七百二十得四萬三千二百又椉
之以歲六十其月得二百五十九萬二千即入會
開物之數也會分運則得八萬六千四百運分世
則得七千二百世分歲則得二百四十是則自歲
用而顯仁無不合矣陰陽氣變自三十倍之故幹
支皆六十特甲子五日一周周六而成月日甲子
兩月一周周六而成歲歲月甲子五歲一周周六而
成世歲甲子兩世一周周六而成運運會之年與
四世之朞亦相合焉河洛之篇徵言止此反覆觀

驛盖合而不死之法也凡曆祚脩短存亡事物成
敗興廢皆可自三十分開而大之窮極幽眇而究
變吉凶無不驗矣人有問宋祚者邵子以胷懷悠及五代出帝紀示之靖康驗矣
衍祐又驗故有左衽岑曰自古興戎無上兮惟愚仁義是中原王師問罪問沈道天子蒙塵爭忍間
二晋亂亡成茂草二君屈辱落陳編公閭延廣何人也始信興邦亦一言謂賈充與景延廣爲二晋
禍也故宅在金爲九真觀元季燬於火其廢久矣洛陽郡治南昔有兩農共訟一石于府府者一云已
耕而得之一云出巳田中移府令舁石來視則有刻曰大明景泰乙亥知府事者慶廷堅爲我頌與
此符其時正乙亥知府南鄭慶廷堅也慶謂此必康節安樂窩因號所得石慶倡民立康節祠號此
則止於年卦乾坤之交在泰與否泰否之幾在蠱與隨
自泰至蠱巽以消之消而不長積十有八變則爲

否矣自否至隨震以長之長而不消積十有八變
則爲泰矣陽動於下利陰隨陽不利陽隨陰君能
御臣之象也帝堯肇位之年值之漢高帝之王也
亦然陰長於下利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君
之象也平王東遷之歲值之柴世宗之終也亦然
晉武帝之平吳唐太宗之得政其年猶漢也邵子
知之矣至正丙申我師取金陵復值隨焉何自知
之寒浞殺羿以讓篡夏以否始皇混一以讓罷侯
以否皆天地之大變也邵子知之矣宋亡于崖山
以讓胡元一統中國以否人何自知之盖莫之爲

而爲者天也隨與之幾也否亡之極也下令上隨
隨不能泰矣子幹父蠱蠱不至否矣旋轉固存乎
人也蠱變自泰剛上柔下惟其上也則大往小來
而成否隨變自否剛來下柔惟其下也則小往大
來而成泰爲人上者可弗敬以下人乎乃若漢武
帝伐匈奴筮得枯楊生華兵敗之年則大過也魏
鄧艾伐蜀夢坐山上有水檻車徵還年則蹇也人
與天合往往類此年卦同而運世之卦異則必通
其變焉祝氏泌曰直年卦同而應驗異者在於直運直世之卦遞互成章不可爲典要也如
泰否兩卦泰在否中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯夬剝等卦來則仍

凶也否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能爲災矣是弱不可以敵強也天理人事本不相遠陽
多則爲德爲君子爲治平爲豐大陰多則爲刑爲小人爲難阨爲迫促觀康節論大過之義則逢大
過卦者豈可便以爲棟橈凶哉謙無凶而夬剝無吉恐亦未然如謙當閉物何吉之有
然運
世相似但有大小爾夏后氏之運晉武帝之世皆
乾也攻元失邦符乎太康成湯之運唐高祖之世
皆遯也後嗣放復符乎太甲文王之運宋太祖之
世皆困也人文聚奎符乎周孔通變則年卦其兆
要與廖氏應準謂雜卦出自仲尼其兆驗則咸速
也恒久也漢文景恒之世也南北朝隋咸之運也
天曆戊辰值巽當有武王出焉而洪武甲子運入

恒矣。彖曰日月得天而能久照聖人久於其道而
天下化成有天下之號既符於恒而東周虞商漢
之治又符隨巽德萬世無繼之休先幾在茲哉夫
之乾治也。豫知其有始剝之坤亂也。豫知其有復
說諸心研諸慮措諸事業隨取各足人之於必宜
免思且爲哉然易之於人神應無方未始安排布
置於其間也夫何思何爲之有管窺無爲緒
皇極事業莫盛於堯舜曆象日月星辰同律度量
衡可謂急先務矣邵子首書之其起曆也自一而
四至于萬億而終于一即堯之定時成歲也律自

皇極 叄 五十七

七而九至于十二而終于五即舜之出納五言也
天人豈有二哉故曰昊天四府春夏秋冬而陰陽
升降于其間矣聖人四府易書詩春秋而禮樂污
隆于其間矣張行成謂奇偶相薮而律曆成焉禮
樂生於律曆律曆生於數數祖於易易以八爲卦
以六爲爻八者體也四之偶也方者徑一圍四四
者地之方也六者用也三之偶也圓者徑一圍三
三者天之圓也天無體托地以爲體故卦始於四
象而成於八也地無用承天以爲用故爻始於三
畫而重於六也曆以正三辰五星之時於天所以

求天數也起於四者天托地以爲體故以方體圓
也然體無用不行雖以方數立體必以圓數致用
者從體起用圓者終圓也律以通三統五行之氣
於地所以求地數也起於三者地承天以爲用故
以圓用方也然用無體不立雖以圓數致用必以
方數立體者攝用行體方者終方也蓋曆者象也
其體本方一年之曆分四時者方數也以天統乎
體圓者先立其體故也律者聲也其用本圓黃鍾
之律三分者圓數也以地分乎用方者先致其用
故也是故聖人之制曆也先方後圓而制律則先

皇極 叄 五十八

圓後方蓋圓者方之用不以方體之則其象參差
而不齊方矣不濟以圓則忽微之數將伏匿而難
盡曆法一年二十四氣爲節氣者十二爲中氣者十二十九年爲一章爲中氣者二百二十八其體方也然日法八十一積年起庚戌一十四萬四千五百一十一則其用圓矣春秋元命包曰天地開闢至春秋哀公十四年獲麟之歲凡二百二十六萬七千年以一元計之得十七元凡二百二十萬三千二百年尚餘六萬三千八百年彼蓋積年法也方者圓之體不以圓用
之則其聲窒遏而不揚圓矣不濟以方則條暢之
音或散蕩而無檢黃鍾之管包十一律起於三成於一十七萬七千一百四十七其體圓矣然五聲七音十二管還相爲宮終於八十四調五均極於一千八百則其用方是故
昊天四府亦可以興禮樂記曰春生夏長仁也秋歛冬藏義也義近於禮

仁近於樂聖人四府亦可以明陰陽天一至地十曆法本于易一也冬至六十六年輙差一度合于堯典日短星昴二也周幽王六年十月辛卯朔入蝕限本于詩三也魯僖公五年壬子冬至合春秋命厤序四也自歷言之日欲方而月欲圓自律言之聲欲圓而音欲方方圓相濟天地相資律歷之大本也歷以知天地之時定三元五德正朔服色名數制度由此而立禮之所以生也禮者敘也先致其尊者從地之方也禮勝則離必文之使中乃不離矣體起用之意也律以調天地之氣播五聲八音均調歌舞鍾鼓笙磬由此而備樂之所以成也樂者豫也先致其親者從天之圓也樂勝則流必節之使和乃不流矣用歸體之意也記曰禮樂合天地之化致百物之產天地百物皆有數焉知其數以制中禮則檢形有節不傷百物之生而可以養天地之氣知其數以作和樂則檢情有度不傷天地之氣而可以養百物之生夫禮出於歷而曰以地制為其本於象從地之方也其為用也以節百物於明而贊天地之化於幽則自陽而達於陰也樂生乎律曰由天作者為其本於聲從天之圓也其為用也以通天地於幽而遂百物之產於明則自陰而達於陽也禮樂一陰陽也陰

陽一天地也履與謙對則有天高地下萬物散殊之象焉豫與小畜對則有流而不息合同而化之象焉天依乎地地附乎天天地相函陰陽相得於環中見之非子邵子孰能知禮樂之本乎管窺律歷篇天地之數五十有五去五為大衍又去一以為用五行合一則水數成矣物靜而動氣以潛潤呵而喣喣而涎悲而泣愧而汗飛走之交感草木之包含其初皆水也故水最先焉分二以象兩則地統元形矣五行之性莫先於知而五事之動則主乎敬禮火所以次於知水也掛一以象三仁者人也八政非人不行仁立其循木與揲之以四以象時則五紀莫歲為重有數有義金之剛也四者俱備歸奇合掛則皇極矣土居中以君之二得五成七三得五成八四得五成九土之五豈待加哉水火木金之生即土之成數積一二三四而為十也性見於事事行於政政紀於時時省於君則三德乂稽疑明庶徵驗福極知所嚮矣易前民用而洪範乃為君用如此先天寔燕之關戶在南萬物相見文中子曰禮其皇極之門乎聖人所以嚮明而節天下也其得中道乎故能辨上下定民志蓋言履

也闔戶在北貞者元之本周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂及戒伯禽曰易有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也夫政不簡不易民不有近平易近民民必歸之非乾坤之蘊乎此韓宣子適魯見易象而知周公之德也合圖內外觀之謙當乾地得位斯由剛矣履居坤地得位斯由柔矣升當否地得位斯由亂矣无妄當泰地得位斯由治矣升无妄者蠱隨之次也履謙者泰否之次也謙以制禮舜先格于文祖苟不中禮則失位而柔廢為夏后相

殺以和行禹受命于神宗苟不能和則失位而剛折為商受辛故履虎尾而咥人則上下不辨涉大川而圖利則國家不守此處憂患之道履謙先焉而復恒損益困井巽即後之仲尼三陳九卦亦猶周公之意示泰否之幾也禮者天地之序也傳曰天地之氣不失其序若過其序民亂之也皇極卦直氣以六變秩然不亂經會以運卦經運以世卦經世以年卦治亂之序必豫知之其體無朕而彌綸六合無毫釐之差其用無窮而貫通千古無頃刻之間漢儒以上繫七爻起於鳴鶴在陰下繫十

一爻起於憧憧往來乃作卦氣圖冬至起中孚至井八十九陽九十一陰子月冬至中孚復屯謙睽丑月升臨小過蒙益寅月漸泰需隨晉卯月解大壯豫訟蠱辰月革夬旅師比巳月小畜乾大有家人井夏至起咸至順八十九陰九十一陽午月夏至咸姤鼎豐渙未月履遯恒節同人申月損否巽萃大畜酉月賁觀歸妹无妄明夷戌月困剝艮既濟噬嗑亥月大過坤未濟蹇頤統以坎震離兌而乾坤混雜可謂亂矣揚雄太玄蔡沉洪範皆信之何哉張行成得掛一圖疑信相半祝泌始尊信之廖氏應准謂運世歲為大運起泰損大畜節月日時為小運起升蒙蠱井邵子親傳與王豫則誣矣其失序則甚於京房也聲音律呂卦以掛一

為序二百五十六卦起於泰終於明夷每卦六爻共得一千五百三十六爻以四為用凡一運一爻世一年一月一日一時皆得四爻則三百六十數得一千四百四十四爻分為二十四氣每氣閏一歲四爻而一千五百三十六爻二百五十六卦為一周矣卦之起例運世歲起於泰月日時則起於升是天地人皆聽命於動植之交也然泰交升蒙交損蠱交大畜似矣及井交需而不交節是失序也先天之畫自然而然豈容亂哉奇偶上體各四十八下體各六十四有男女而後有夫婦故歸妹漸居中而君師治教屯蒙見乎爻長少配合咸恒見乎卦非禮謹大婚與上女立后皆開物之卦也而閉物為幽暗之地故戌中冬至斗建所抵詎明年冬至所得辰刻表秒謂之斗分即外篇交數也只

否之間。從不及譏者。以與履對爾。不中禮則欲動情勝爲不仁。中禮則克去己私而仁矣。禮者序之不可亂者也。言貌視聽敬之以思則禮儀三百威儀三千無一事而非仁焉。有一毫己私卽不足以爲禮。有一毫非禮卽不足以爲仁。仲尼四勿之敬卽洪範五事之敬明矣。大哉禮乎。分而爲天地者此也。轉而爲陰陽者此也。變而爲四時者此也。列而爲鬼神者此也。造化樞紐萬物統體一太極曰道。品彙根柢一物各統體一太極曰心。定記所謂禮本太一者爾。舜德好生。非道得於心而爲仁乎。

行巡狩修五禮以明天地。以順陰陽。以法四時。以仁鬼神。道心大同。四方風動。皇極之用也。爲邦其庶幾者也。彌綸貫通。環中渾然。太極樂玩有得而反躬焉。無欲爲一。無息爲誠。日新爲盛德。富有爲大業。凡所以生萬民者禮。復仁行。雖權而不離於經矣。術數云乎哉（管窺復禮篇）

易自羲軒而下。象數之祖也。真數三而已。九九由是生焉。逮鳳鳥至。雄鳴六。雌鳴六。律呂成於三而變於九（律書曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六十五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千下四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六生黃鍾術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾之宮故曰音始於宮窮於角數始於一終於十成於三氣始於冬至周而後生今按分以上皆黃鍾自一而三之數也分以下皆黃鍾生十一律也六陽辰各居其位子爲黃鍾寅爲太蔟辰爲姑洗午爲蕤賓申爲夷則戌爲無射六陰辰各居其衝丑爲林鍾卯爲南呂巳爲應鍾未爲大呂酉爲夾鍾亥爲中呂律陽爲上而下生陰呂陰爲下而上生陽如林鍾自二而三之至酉得其一至亥得其實爲三者九此徵九也太蔟自八而三之至酉得其一至亥得實爲三者八此商八也南呂自十六而三之爲三者七此羽七也姑洗自六十四而三之爲三者六此角六也音至角窮皆會於辰宮五應鍾在巳別爲變宮）故樂調亦成於三而變於九。豫之象曰。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。九變者。郊望宗廟之所同也。經世紀舜協時月正日。同律度量衡。律必協於曆而後樂可興焉。姑洗南呂以南爲南風。陽生於冬至以開物。舞以羽旄。無射夾鍾以北爲北風。陰生於夏至以閉物。舞以干戚。鼓五絃之琴而歌南風之詩者。陽統陰也。用宮逐羽而清角生。以象知仁。引商刻羽而流徵生。以象禮義。齊人識之。徵招角招是已。武王伐殷。歲在鶉火。月在天駟。日在析木之津。辰在斗柄。星在天黿。於是和聲合數而用七律合矣。則

黃鍾及太簇無射是亦清角流徵以協時月正月也朱氏愿老曰律曷從受法哉受諸天地之氣耳以律候之而日應律則爲度量權衡之法故曰協時月正日同律度量衡時月日之協與正協正之以曆而已矣度量衡之同同之以律而已矣惟其本諸天地則器中有道數中有理故候氣則可以和合天地調聲則可以和合神人聲陽也協之以律則有陽有陰陰中有陽陽中有陰二者相與爲無窮而七調生以十二乘七則八十四調生辨之樂聲音宜無不備倫及後世齊人效之乃獨於徵招角招致意焉者盍音始於宮甲己之所化也運實爲土其次則商乙庚之所化也運實爲金又其次則羽丙辛之所化也運實爲水至若丁壬之化其運木戊癸之化其運火則其去本也益以遠矣故角無正音而附於羽猶之民財資物以阜也徵無正音而附於宮猶之臣事使君以行也故歌南風尚徵而擊石拊石尚角脩六府和三事其清角流徵之相生若與何則樂音之生也循五行生成之序水木與土爲陽火金爲陰及其合也木火播於

春夏爲陽金水播於秋冬爲陰而土位居中央焉大武之律變矣然夷則黃鍾合姑洗爲中聲則角招也太簇無射合蕤賓爲中聲則徵招也清角流徵樂所必有者與夫蔟當坤天宮

地下未交爲否天威不違伯者猶勉至於樂則太和充塞天地而後成焉成王九年直豫是時三監淮夷既平可謂兵革不試矣周公歸政作樂以告成功奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀宮唱以清角而合雲門大招大濩奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀商和以清徵而合咸池大夏大武文之以五聲則河圖也播之以八音則洛書也黃鍾二變爲七律太簇二變爲九成十二畢具不

過徵商羽角返宮一而已故曰一變爲七七變爲九九者氣變之究也故復歸于一自六律正五聲觀之則十二管還相爲宮于支相乘爲六十甲己爲徵乙庚爲商丙辛爲羽丁壬爲角戊癸爲宮始于甲子徵乙丑商丙寅羽丁卯角戊辰宮終于己未徵庚申商辛酉羽壬戌角癸亥宮自五聲播八音觀之則金尚羽以聲之危絲尚宮周乎十二而石尚角以振之納音金水火土終木亦相乘爲六十同位娶妻隔八生甲子娶乙生壬申娶癸酉而生庚辰娶辛巳皆金也甲午反對倣此革木一聲則不與天四卦用聲皆七地四卦用音自九而十一終則爲一猶是也應鍾本位於坤自亥歸巳以其一

百二十八交於乾倍爲二百五十六在地者天聲唱之故植物交於陽中呂本位於乾自巳歸亥以其六萬五千五百三十六交於坤分爲二百五十六之二百五十六在天者地音和之故動物交於陰變化以協年月日時以一百六十七億九千六百一十六萬爲日十二除之爲時均爲三十則五億五千九百八十七萬二千乃月之日時也也細之又細倍爲甲子以五音究萬徵而必衍序焉此知樂所以幾於禮與管窺與樂篇

皇極經世書傳卷第三

觀物篇之三十五 聲音唱和之數

觀物篇上當有聲音唱和之數如以元經會之例今各分註於下者補其闕也内篇倣此原夫聲音起於四象有體數有全數有用數有通數蓋陽數一衍之爲十故其數以十干起合太陽少陽太剛少剛之數共得四十陰數二衍之爲十二故其數以十二支起合太陰少陰太柔少柔之數共得四十八此四象之體數也陽數四十以四因之得一百六十陰數四十八以四因之得一百九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百二十此四象之全數也於陽數一百六十内去陰之體數四十八而得一百一十二於陰數一百九十二内去陽之體數四十而得一百五十二此四象之用數也以陽數一百一十二唱陰數一百五十二共得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四共得二萬八千九百八十萬六千五百七十六此四象之通數也正聲十圖各分以平上去入配以日月星辰有聲無字則圓而虛之去體數而不用者則圓而黑之所以唱地音也正音十二圖各分以開發收閉配以水火土石有音無字則方而虛之去體數而不用者則方而黑之所以和天聲也天聲凡十圖逐字唱於上則以地音十二圖諸字徧和於下始於一萬七千二十四極於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植通數而用之以取掛一卦二百五十六者也地音闢翕以律天行至七而止者日出寅入戌亥子丑三時入於地而數不行天聲清濁以呂地先閉後開者春也故水音九純開者夏也先開後閉者秋也故火土音皆十二冬則閉物故石音五此音之和聲惟七律聲之唱音所以呂有消長與列圖合卦而其用著矣

平上去入 開發收閉 聲圖十音圖十二唱和之

日月星辰 水火土石通用也一三奇數爲清聲

聲一 多可个舌 禾火化入 ○○

音一 古甲九癸 口口近揆 闢音二四偶數爲濁聲翕

聲 開宰愛 回每退 ○○

音一 坤巧乚弃 口口乾則 音聲皆爲律以呂地音皆

聲二 良兩向 光廣況 ○○

音 黑花香血 黃華雄賢 爲呂以律天天之用聲別

聲 丁井亘 兄永瑩 ○○

音二 五瓦仰口 吾牙月堯 以平上去入者一百一十

水水音坤 否
日日聲乾 否
火水音剝 遯
日日聲乾 否
土水音比 訟
日日聲乾 否
石水音觀 姤
日日聲乾 否
水火音謙 遯
日日聲乾 否
火火音艮 遯
日日聲乾 遯
土火音蹇 訟
日日聲乾 遯
石火音漸 姤
日日聲乾 遯
水土音師 否
日日聲乾 訟
水土音蒙 遯
日日聲乾 訟

水水音坤 泰
日日聲乾 泰
水水音坤 臨
月日聲夬 泰
水水音坤 明夷
星日聲大有 泰
水水音坤 復
辰日聲大壯 泰
水水音坤 臨
日月聲履 泰
水火音坤 臨
月月聲兌 臨
水水音坤 明夷
星日聲睽 臨
水水音坤 復
辰月聲歸妹 臨
水水音坤 泰
日星聲同人 明夷
水水音坤 臨
月星聲革 明夷

土土音坎 訟
日日聲乾 訟
石土音渙 姤
日日聲乾 訟
水石音升 否
日日聲乾 姤
火石音蠱 遯
日日聲乾 姤
土石音井 訟
日日聲乾 姤
石石音巽 姤
日日聲乾 姤

水水音坤 明夷
星星聲離 明夷
水水音坤 復
辰星聲豐 明夷
水水音坤 泰
日辰聲无妄 復
水水音坤 臨
月辰聲隨 復
水水音坤 明夷
星辰聲噬嗑 復
水水音坤 復
辰辰聲震 復

日日為乾始作文坤水水為坤終遂交乾故天聲平者為徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八有五十六地音闢者為羽切生於牙喉唇齒輕聲者九律天而清以九和一百一十二化一千有八不受化者九百一十二所則以春行春於物為飛之飛性之性於人為七之七仁之仁

觀物篇之三十六 聲音唱和之二

日月聲平翕　水火音開濁
禾光元毛衰　口黄口父步兑
龍○●●●　内自寺■■■
日月聲七下唱地之　水水音九上和天之
用音一百五十二是　用聲一百十二是謂
謂平聲翕音平聲翕　開音濁聲開音濁聲
音一千六十四　一千八
日月聲平之二翕　水火音開之二濁
開音濁和律　平聲翕唱呂
一音口字和一聲至十聲　一音至十二音一聲禾字唱
二音黄字和一聲至十聲　一音至十二音二聲光字唱

三音口字和一聲至十聲　一音至十二音三聲元字唱
四音父字和一聲至十聲　一音至十二音四聲毛字唱
五音步字和一聲至十聲　一音至十二音五聲衰字唱
六音兑字和一聲至十聲　一音至十二音六聲龍字唱
七音内字和一聲至十聲　一音至十二音七聲○字唱
八音自字和一聲至十聲　一音至十二音八●
九音寺字和一聲至十聲　一音至十二音九●
十■一聲至十聲　一音至十二音十●
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

運會　水水音坤　否　時日　水火音謙　泰
日月聲復　萃　日日聲乾　大畜
火水音剝　遯　水火音謙　臨
日月聲復　萃　月日聲夬　大畜
土水音比　訟　水火音謙　明夷
日月聲復　萃　星日聲大有　大畜
石水音觀　姤　水火音謙　復
日月聲復　萃　辰日聲大壯　大畜
水火音謙　否　水火音謙　泰
日月聲復　咸　日月聲復　損

火火音艮　遯　水水音謙　臨
日月聲復　咸　月月聲兑　損
土火音蹇　訟　水火音謙　明夷
日月聲復　咸　星月聲睽　損
石火音漸　姤　水火音謙　復
日月聲復　咸　辰月聲歸妹　損
水土音師　否　水火音謙　泰
日月聲復　困　日星聲同人　賁
火土音蒙　遯　水火音謙　臨
日月聲復　困　月星聲革　賁

土土音坎 訟
水火音謙 明夷

日月聲復 困
星星聲離 貞

石土音渙 姤
水火音謙 復

日月聲復 困
辰星聲豐 賁

水石音咸 否
水火音謙 泰

日月聲復 大過
辰日聲无妄 頤

火石音蠱 遯
水火音謙 臨

日月聲履 大過
月辰聲隨 頤

土石音井 訟
水火音謙 明夷

日月聲履 大過
星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 姤
水火音謙 復

日月聲復 大過
辰辰聲震 頤

日月爲復始姓交謙水火爲謙終逐交履故天聲平者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以履綿之以坤一十六卦猶夫乾也地音開者運所均生徵喉脣舌牙齒重聲者九律天而濁以九和如前數而經之以謙綿之以乾一十六卦猶夫坤也時則以春行夏於物爲飛之走性之情於人爲士之農仁之禮

觀物篇之三十七聲音唱和之三

日星聲平闢
開丁臣牛○
魚男●●●
日星聲七下唱地之用音一百五十二是謂平聲闢音平聲闢音一千六十四
日星聲平之三闢
開音清和律
一音坤字和一聲至十聲
二音五字和一聲至十聲

水土音開清
坤五母武普土
老草口■■■
水土音九上和天之用聲一百一十二是謂開音清聲開音清聲一千八
水土音開之三清
聲闢唱呂
一音至十二音一聲開字唱
二音至十二音一聲丁字唱

三音母字和一聲至十聲
四音武字和一聲至十聲
五音普字和一聲至十聲
六音上字和一聲至十聲
七音老字和一聲至十聲
八音草字和一聲至十聲
九音口字和一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

三音至十二音一聲臣字唱
四音至十二音一聲牛字唱
五音至十二音一聲○字唱
六音至十二音一聲魚字唱
七音至十二音一聲男字唱
八●一音至十二音
九●一音至十二音
十●一音至十二音

元運 水水音坤 否　月 水土音師 泰
日星聲同人 晉　日日聲乾 需
火水音剥 遯　水土音師 臨
日星聲同人 晉　月日聲夬 需
土水音比 訟　水土音師 明夷
日星聲同人 晉　星日聲大有 需
石水音觀 姤　水土音師 復
日星聲同人 晉　辰日聲大壯 需
水火音謙 否　水土音師 泰
日星聲同人 旅　日月聲履 節

火火音艮 遯　水土音師 臨
日星聲同人 旅　月月聲兌 節
土火音蹇 訟　水土音師 明夷
日星聲同人 旅　星月聲睽 節
石火音漸 姤　水土音師 復
日星聲同人 旅　辰月聲歸妹 節
水土音師 否　水土音師 泰
日星聲同人 未濟　日星聲同人 既濟
火土音蒙 遯　水土音師 臨
日星聲同人 未濟　月星聲革 既濟

土土音坎 訟　水土音師 明夷
日星聲同人 未濟　星星聲離 既濟
石土音渙 姤　水土音師 復
日星聲同人 未濟　辰星聲豐 既濟
水石音升 否　水土音師 泰
日星聲同人 鼎　日辰聲无妄 屯
火石音蠱 遯　水土音師 臨
日星聲同人 鼎　月辰聲隨 屯
土石音井 訟　水土音師 明夷
日星聲同人 鼎　星辰聲噬嗑 屯

石石音巽 姤　水土音師 復
日星聲同人 鼎　辰辰聲震 屯

日星聲同人始交師水土爲師終交同人故天聲平者爲羽之宮商角徵羽少宮少商啓音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以同人緯之以坤一十六卦循履也地音開者爲宮均生商徵羽啓喉舌齶聲者九律天而淸以九和如前數而經之以師緯之以乾一十六卦循謙也時則以泰行秋於物爲飛之木性之形於人爲士之工仁之義

觀物篇三十八 聲音唱和之三

日辰聲十翁
回元吾○龜
烏○●●●
日辰聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂平聲翁音平聲翁
音一千六十四
日辰聲平之四翁
開音濁
和律

水石音開濁
口吾日文旁同
鹿曹口■■■
水石音九上和天之
用聲一百一十二是
謂開音濁聲開音濁
聲一千八
水石音開之四濁
平聲翁
唱呂

一 音口字和
一 聲至十字聲
一 音吾字和
二 聲至十字聲
一 音月字和
三 聲至十字聲
一 音文字和
四 聲至十字聲
一 音旁字和
五 聲至十字聲
一 音同字和
六 聲至十字聲
一 音龐字和
七 聲至十字聲
一 音曹字和
八 聲至十字聲
一 音口字和
九 聲至十字聲
一十 ■ 聲至十聲
一十 ■ 聲至十聲
一十二 ■ 聲至十聲

一 音至十二音
一 聲回字唱
一 音至十二音
二 聲凡字唱
一 音至十二音
三 聲君字唱
一 音至十二音
四 聲○字唱
一 音至十二音
五 聲龜字唱
一 音至十二音
六 聲烏字唱
一 音至十二音
七 聲○字唱
一 八 ● 音至十二音
一 九 ● 音至十二音
十 ●

皇極 卷 十三

水水音坤 否
日辰聲无妄 豫
火水音剥 遯
日辰聲无妄 豫
土水音比 訟
日辰聲无妄 豫
石水音觀 姤
日辰聲无妄 豫
水火音謙 否
日辰聲无妄 小過
火火音艮 遯
日辰聲无妄 小過
土火音蹇 訟
日辰聲无妄 小過
石火音漸 姤
日辰聲无妄 小過
水土音師 否
日辰聲无妄 解
火土音蒙 遯
日辰聲无妄 解

水石音升 泰
日日聲乾 小畜
水石音升 臨
月日聲夬 小畜
水石音升 明夷
星日聲大有 小畜
水石音升 復
辰日聲大壯 小畜
水石音升 泰
日月聲履 中孚
水石音升 臨
月月聲兌 中孚
水石音升 明夷
星月聲睽 中孚
水石音升 復
辰月聲歸妹 中孚
水石音升 泰
日星聲同人 家人
水石音升 臨
月星聲革 家人

皇極 卷 十四

土土音坎　訟　　水石音升　明夷
日辰聲无妄　解　　星星聲離　家人
石土音渙　姤　　水石音升　復
日辰聲无妄　解　　辰星聲豐　家人
水石音升　否　　水石音升　泰
日辰聲无妄　恒　　日辰聲无妄　益
火石音蠱　遯　　水石音升　臨
日辰聲无妄　恒　　月辰聲隨　益
土石音井　訟　　水石音升　明夷
日辰聲无妄　恒　　星辰聲噬嗑　益

石石音巽　姤　　水石音升　復
日辰聲无妄　恒　　辰辰聲震　益
日辰爲无妄始交升水石爲升終交无妄故天聲
平者爲角之宫商角徵羽少宫少商牙音者七吕
地而翕以七唱如前數而經緯循同人也地音開
者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者九律天而濁
以九和如前數而經緯循師也時則以春行冬於
物爲飛之草性之體於人爲士之商仁之智盖平
聲屬乾而日日所變之聲皆以唱坤開音屬坤而
水水所化之音皆以和乾元之元會運世乾履同
人无妄大四象居上時之歲月日時坤謙師升小
四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至无妄而建
寅方圖日隨地右轉至乾而次亥則立春爲泰矣
自此大畜與需小畜皆掛一以象人而升蠱井巽
皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸
也音有九分不用者三支之亥子丑也春承冬蝎
自消而長故暑晝變者七分漸至於九而雨露化
之日繞水行自北而西故寒夜變者五分漸至于
三而風雷化之否易爲泰而後天地合萬物生也
觀物篇之三十九聲音唱和之五

月日聲上闢　　火水音發清
可兩典早子　　甲花亞法百丹
孔醬●●●　　妳哉三山莊卓
月日聲七下唱地之　火水音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百一十二是
謂上聲闢音上聲闢　謂發音清聲發音清
音一千六十四　聲一千三百四十四
月日聲上之一闢　火水音發之一清
聲音清和律　一音甲字和一聲至十聲二音花字和一聲至十聲　上聲闢唱呂　一音至十二音一聲可字唱一音至十二音二聲西字唱

一三音亞字一聲至十聲和
一四音法字一聲至十聲和
一五音百字一聲至十聲和
一六音丹字一聲至十聲和
一七音妙字一聲至十聲和
一八音哉字一聲至十聲和
一九音三字一聲至十聲和
一十音山字一聲至十聲和
一十一音莊字一聲至十聲和
一十二音卓字一聲至十聲和

一三聲典字一音至十二音唱
一四聲早字一音至十二音唱
一五聲子字一音至十二音唱
一六聲孔字一音至十二音唱
一七聲當字一音至十二音唱
一八●音至十二音
一九●音至十二音
一十●音至十二音

元會 水水音坤 萃　時是 火水音剝 大畜
月日聲夬 否　月日聲乾 泰
火水音剝 咸　火水音剝 損
月日聲夬 否　月日聲夬 泰
土水音比 困　火水音剝 賁
月日聲夬 否　星日聲大有 泰
石水音觀 大過　火水音剝 頤
月日聲夬 否　辰日聲大壯 泰
水火音謙 萃　火水音剝 大畜
月日聲夬 遯　日月聲履 臨

火火音艮 咸　火火音剝 損
月日聲夬 遯　月月聲兌 臨
土火音蹇 困　火水音剝 賁
月日聲夬 遯　星月聲睽 臨
石火音漸 大過　火水音剝 頤
月日聲夬 遯　辰月聲歸妹 臨
水土音師 萃　火水音剝 大畜
月日聲夬 訟　日星聲同人 明夷
火土音蒙 咸　火水音剝 損
月日聲夬 訟　月星聲革 明夷

土土音坎 困　火水音剝 賁
月日聲夬 訟　星星聲離 明夷
石土音渙 大過　火水音剝 頤
月日聲夬 訟　辰星聲豐 明夷
水石音升 萃　火水音剝 大畜
月日聲夬 姤　日辰聲旡妄 復
火石音蠱 咸　火水音剝 損
月日聲夬 姤　月辰聲隨 復
土石音井 困　火水音剝 賁
月日聲夬 姤　星辰聲噬嗑 復

石石音巽　大過　頤
月月聲夬　姤　復
月日爲夬始往交剥火水爲剥終逐交夬故天聲
上者爲徵之宫商角徵羽少宫少商舌音者七呂
地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受
變者八百五十六地音發者爲羽均生角牙喉唇
舌齒輕聲者十二律天而清以九和一百一十二化一千
三百四十四不受化者五百七十六時則以夏行
春於物爲走之飛情之性於人爲農之士禮之仁
觀物篇之四十和之六聲音唱

火水音剥
辰辰聲震

月月聲上翕
火廣犬寶○
角○●●◉
月月聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂上聲翕音上聲翕
音一千六十四
月月聲上之二翕
發音濁
和律
一音口字和
一聲至十聲
二音華字和
一聲至十聲

火火音發濁
口華爻凡白大
南在口土乍宅
火火音十二上和天
之用聲一百一十二是
謂發音濁聲發音濁
聲一千三百四十四
火火音發之二濁
上聲翕
唱呂
一音至十二音
一聲火字唱
一音至十二音
二聲假字唱

三音久字和
一聲至十聲
四音几字和
一聲至十聲
五音白字和
一聲至十聲
六音大字和
一聲至十聲
七音南字和
一聲至十聲
八音在字和
一聲至十聲
九音口字和
一聲至十聲
十音土字和
一聲至十聲
十一音乍字和
一聲至十聲
十二音宅字和
一聲至十聲

一音至十二音
三聲大字唱
一音至十二音
四聲寶字唱
一音至十二音
五聲○字唱
一音至十二音
六聲角字唱
一音至十二音
七聲○字唱
一音至十二音
八●
一音至十二音
九●
一音至十二音
十●

水水音坤之會會　萃
月月聲兌　萃
火水音剥　咸
月月聲兌　萃
土水音比　困
月月聲兌　萃
石水音觀　大過
月月聲兌　萃
水火音謙　萃
月月聲兌　咸

火火音艮之日日　大畜
日日聲乾　大畜
火火音艮　損
月日聲夬　大畜
火火音艮　賁
星日聲大有　大畜
火火音艮　頤
辰日聲大壯　大畜
火火音艮　大畜
日月聲履　損

火火音艮 咸　火火音艮 損
月月聲兌 咸　月月聲兌 損
土火音蹇 困　火火音艮 賁
月月聲兌 咸　星月聲睽 損
石火音漸 大過　火火音艮 順
月月聲兌 咸　辰月聲歸妹 損
水土音師 萃　火火音艮 大畜
月月聲兌 困　日星聲同人 賁
火土音蒙 咸　火火音艮 損
月月聲兌 困　月星聲革 賁

土土音坎 困　火火音艮 賁
月月聲兌 困　星星聲離 賁
石土音渙 大過　火火音艮 順
月月聲兌 困　辰星聲豐 賁
水石音升 萃　火火音艮 大畜
月月聲兌 大過　日辰聲无妄 順
火石音蠱 咸　火火音艮 損
月月聲兌 大過　月辰聲隨 順
土石音井 困　火火音艮 賁
月月聲兌 大過　星辰聲噬嗑 順

石石音艮 大過　火火音艮 頤
月月聲兌 大過　辰辰聲震 頤

月月爲兌始往交艮火火爲艮終遂交兌故天聲
上音爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂
地而翕以七唱如前數而經之以兌緯之以坤一
十六卦循夬夬也地音發者爲角均生徵喉脣舌
牙齒而聲者十二律天而濁以十二和如前數而經
之以艮緯之以乾一十六卦循夬剝也時則以夏行
夏於物爲走之走情之情於人爲農之農禮之禮

觀物篇之四十一 聲音唱和之七

月星聲上闢　火上音發清
宰井引斗○　圴毛馬脫扑貪
鼠坎●●●　冷米口口又洉
月星聲七下唱地之　火土音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百十二是
謂上聲闢音上聲闢　謂發音清聲發音清
音一千六十四　聲一千三百四十四
月星聲上之三闢　火土音發之三清

發音清和律　一音巧字和　二音尾字和　一聲至十聲　一聲至十聲
上聲闢唱呂　一音至十二音　二音至十二音　一聲字唱　一聲井字唱

音	卦	聲	卦
一三音馬字至十聲和			
一四音晚字至十聲和			
一五音卅字至十聲和			
一六音貪字至十聲和			
一七音冷字至十聲和			
一八音采字至十聲和			
一九音口字至十聲和			
一十音门字至十聲和			
一十一音又字至十聲和			
一十二音帋字至十聲和			
一一音不字至十音唱			
一二聲引字至十音唱			
一三音[illegible]至十字音唱			
一四聲斗字至十音唱			
一五音[illegible]至十字音唱			
一六聲〇字至十音唱			
一七音至十字音唱			
一八聲坎字至十音唱			
一九音至十字音唱			
一十[illegible]			

Hexagram symbols not transcribed.

會運

音	卦	聲	卦
水水音坤	萃	月見 火土音蒙	大畜
月星聲華	晉	日日聲乾	需
火水音剝	咸	火土音蒙	損
月星聲華	晉	月日聲夬	需
土水音比	困	火土音蒙	賁
月星聲華	晉	星日聲大有	需
石水音觀	大過	火土音蒙	順
月星聲華	晉	辰日聲大壯	需
水火音謙	萃	火土音蒙	大畜
月星聲華	旅	月月聲役	節

Hexagram symbols not transcribed.

音	卦	聲	卦
火火音艮	咸	火土音蒙	損
月月聲華	旅	月月聲兌	節
土火音蹇	困	火土音蒙	賁
月星聲華	旅	星月聲睽	節
石火音漸	大過	火土音蒙	順
月星聲華	旅	辰月聲歸妹	節
水土音師	萃	火土音蒙	大畜
月星聲華	未濟	日星聲同人	既濟
火土音蒙	咸	火土音蒙	損
月星聲華	未濟	月星聲華	既濟
土土音坎	困	火土音蒙	賁
月星聲華	未濟	星星聲離	既濟
石土音渙	大過	火土音蒙	順
月星聲華	未濟	辰星聲豐	既濟
水石音升	萃	火土音蒙	大畜
月星聲華	鼎	日辰聲无妄	屯
火土音蠱	咸	火土音蒙	損
月星聲華	鼎	月辰聲隨	屯
土石音井	困	火土音蒙	賁
月星聲華	鼎	星辰聲噬嗑	屯

Hexagram symbols not transcribed.

石石音巽 大過　火土音象 復
月星聲革 鼎　辰辰聲震 屯
月星爲華始交蒙火土爲蒙終交華故天聲上者
爲羽之宮商角徵羽少宮少商唇音者七呂地而
闢以七唱如前數而經之以華緯之以坤一十六
卦猶夬兌也地音發者爲宮均生商齒牙唇喉舌
輕聲者十二以十二和如前數而經之以蒙緯之
以乾一十六卦猶夬艮也時則以夏行秋於物爲
走之木情之形於人爲農之工禮之義
觀物篇之四十二 聲音唱和之八

月辰聲上翕　火石音發濁
每朮乞○水　口牙兒萬排罩
虎○●●◎　崒才口口崇茶
日辰聲七下唱地之　火石音十二上和天
用音一百五十二是　之用聲一百一十二是
謂上聲翕音上聲翕　謂發音濁聲發音濁
音一千六十四　聲一千三百四十四
月辰聲上之四翕　火石音發之四濁
發音濁和律　上聲翕唱呂
一音口字和 一聲至十聲　一音至十二音 一聲每字唱
二音牙字和 一聲至十聲　一音至十二音 二聲水字唱

三音兒字和 一聲至十聲　一音至十二音 三聲乞字唱
四音萬字和 一聲至十聲　一音至十二音 四聲○字唱
五音排字和 一聲至十聲　一音至十二音 五聲水字唱
六音罩字和 一聲至十聲　一音至十二音 六聲虎字唱
七音崒字和 一聲至十聲　一音至十二音 七聲○字唱
八音才字和 一聲至十聲　一音至十二音 八聲●字唱
九音口字和 一聲至十聲　一音至十二音 九聲●字唱
十音口字和 一聲至十聲　一音至十二音 十聲●字唱
十一音崇字和 一聲至十聲
十二音茶字和 一聲至十聲

會世 水水音坤 萃　辰星 火石音蠱 大畜
月辰聲隨 豫　日日聲乾 小畜
火水音剝 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 豫　月日聲夬 小畜
土水音比 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 豫　星日聲大有 小畜
石水音觀 大過　火石音蠱 頤
月辰聲隨 豫　辰日聲大壯 小畜
水火音謙 萃　火石音蠱 大畜
月辰聲隨 小過　日月聲復 中孚

火火音艮 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 小過　月月聲兌 中孚
土火音蹇 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 小過　星月聲睽 中孚
石火音漸 大過　火石音蠱 順
月辰聲隨 小過　辰月聲歸妹 中孚
水土音師 萃　火石音蠱 大畜
月辰聲隨 解　日星聲同人 家人
火土音蒙 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 解　月星聲革 家人

土土音坎 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 解　星星聲離 家人
石土音渙 大過　火石音蠱 順
月辰聲隨 解　辰星聲豐 家人
水石音升 萃　火石音蠱 大畜
月辰聲隨 恒　日辰聲无妄 益
火石音蠱 咸　火石音蠱 損
月辰聲隨 恒　月辰聲隨 益
土石音井 困　火石音蠱 賁
月辰聲隨 恒　星辰聲噬嗑 益

石石音巽 大過　火石音蠱 順
月辰聲隨 恒　辰辰聲震 益

月辰爲隨始交蠱火石爲蠱終交隨故天聲上者爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音皆七呂也而翕以七唱如前數而經緯猶革也地音開者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經緯猶蒙也時則以夏行冬於物爲走之草情之體於人爲農之商禮之智蓋上聲爲兌而月月所變之聲皆以唱艮發音爲艮而火火所化之音皆以和兌會之元會運世夬兌革隨

大四象居上日之歲月日時剝艮蒙蠱小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至復而建巳方圖[illegible]隨地右轉至否而次申則立夏爲乾矣自此臨損節中孚皆掛一以象人而師蒙坎渙皆變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有十二分則支之亥子丑無不用矣夏承春竭自長而長故暑晝變者七分漸及其三而雨露化之月同火煜自西而南故寒夜變者九分漸偏于十二而風雷化之咸易爲損而後山澤通萬物長也

觀物篇之四十三 聲音唱和之九

星日聲去闢
卜回旦孝四
[illegible]禁●●●
星日聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲闢音聲去闢
音一千六十四
星日聲去之一闢
收音清和律
一音九字和聲至十聲
二音香字和聲至十聲
三音乙字和聲至十聲
四音口字和聲至十聲
五音丙字和聲至十聲
六音帝字和聲至十聲
七音女字和聲至十聲
八音足字和聲至十聲
九音星字和聲至十聲
十音手字和聲至十聲
十一音震字和聲至十聲
十二音中字和聲至十聲

土水音收清
九香乙口丙帝
女足星手震中
水土音十二上和天
之用聲一百一十二是
謂收音清聲收音清
聲一千三百四十四
土水音收之一清
去聲闢唱呂
一音至十二音聲个字唱
二音至十二音聲向字唱
三音至十二音聲日字唱
四音至十二音聲孝字唱
五音至十二音聲四字唱
六音至十二音聲衆字唱
七音至十二音聲禁字唱
八●音至十二音
九●音至十二音
十●音至十二音

運之元
水水音坤 晉
星日聲大有 否
火水音剝 旅
星日聲大有 否
土水音比 未濟
星日聲大有 否
石水音觀 鼎
星日聲大有 否
水火音謙 晉
星日聲大有 遯
火火音艮 旅
星日聲大有 遯
土火音蹇 未濟
星日聲大有 遯
石火音漸 鼎
星日聲大有 遯
水土音師 晉
星日聲大有 訟
火土音家 旅
星日聲大有 訟

土水音比 需
日日聲乾 泰
土水音比 節
月日聲夬 泰
土水音比 既濟
星日聲大有 泰
土水音比 屯
辰日聲大壯 泰
土水音比 需
日月聲履 臨
土水音比 節
月月聲兌 臨
土水音比 既濟
星月聲睽 臨
土水音比 屯
辰月聲歸妹 臨
土水音比 需
日星聲同人 明夷
土水音比 節
月星聲革 明夷

土土音坎 未濟 土水音比 既濟
星日聲大有 訟 星星聲離 明夷
石土音渙 鼎 土水音比 屯
星日聲大有 訟 辰星聲豐 明夷
水石音升 晉 土水音比 需
星日聲大有 姤 月辰聲无妄 復
火石音蠱 旅 土水音比 節
星日聲大有 姤 月辰聲隨 復
土石音井 未濟 土水音比 既濟
星日聲大有 姤 星辰聲噬嗑 復

石石音巽 鼎 土水音比 屯
星月聲大有 姤 辰辰聲震 復
星日爲人有始交比土水爲比終交有故天聲去
者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地
而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變
者八百五十六地音收者爲羽均生角牙喉脣舌
齒輕聲者十二律天而清以九和一百一十二化一
千三百四十四不受化者五百七十六時則以秋行
春於物爲木之飛形之性於人爲工之士義之仁

觀物篇之四十四聲音唱和之十

星月聲去翕 土火音收濁
化兄牛報帥 近雄王口萌第
用○○●● 年匠象石口直
星月聲七下唱地之 土火音十二上和天
用音一百五十二是 之用聲一百一十二是
謂去聲翕音去聲翕 謂收音濁聲收音濁
音一千六十四 聲一千三百四十四
星月聲去之二翕 土火音收之二濁
收音濁和律 去聲翕唱呂

一音近字和 一聲至十聲
二音雄字和 一聲至十聲

三音王字和 一聲至十聲
四音口字和 一聲至十聲
五音萌字和 一聲至十聲
六音第字和 一聲至十聲
七音年字和 一聲至十聲
八音匠字和 一聲至十聲
九音象字和 一聲至十聲
十音石字和 一聲至十聲
十一音口字和 一聲至十聲
十二音直字和 一聲至十聲

一聲化字唱 一音至十二音
二聲兄字唱 一音至十二音
三聲牛字唱 一音至十二音
四聲報字唱 一音至十二音
五聲帥字唱 一音至十二音
六聲用字唱 一音至十二音
七○ 一音至十二音
八● 一音至十二音
九● 一音至十二音
十● 一音至十二音

水水音坤 晉　土火音寒 需
星月聲聧 萃　日日聲乾 大畜
火水音剥 旅　土火音寒 節
星月聲聧 萃　月日聲夬 大畜
上水音比 未濟　土火音寒 既濟
星月聲聧 萃　星日聲大有 大畜
石水音觀 鼎　土火音寒 屯
星月聲聧 萃　辰日聲大壯 大畜
水火音謙 晉　上火音寒 需
星月聲聧 咸　日月聲履 損
火火音艮 旅　土火音寒 節
星月聲聧 咸　月月聲兑 損
土火音蹇 未濟　土火音寒 既濟
星月聲聧 咸　星月聲聧 損
石火音漸 鼎　土火音寒 屯
星月聲聧 咸　辰月聲歸妹 損
水土音師 晉　土火音寒 需
星月聲聧 困　日星聲同人 賁
火土音蒙 旅　土火音寒 節
星月聲聧 困　月星聲革 賁

土土音坎 未濟　土火音寒 既濟
星月聲聧 困　星星聲離 賁
石土音渙 鼎　土火音寒 屯
星月聲聧 困　辰星聲豐 賁
水石音升 晉　土火音寒 需
星月聲聧 大過　日辰聲无妄 頤
火石音蠱 旅　土火音寒 節
星月聲聧 大過　月辰聲隨 頤
土石音井 未濟　土火音寒 既濟
星月聲聧 大過　星辰聲噬嗑 頤
石石音巽 鼎　土火音寒 屯
星月聲聧 大過　辰辰聲震 頤

星月為聧始往交蹇土火爲蹇終遂交聧故天聲去者爲商之宮商角徵羽少宮少商䔢音者七呂地而翕以七唱如前數而經之以聧緯之以坤一十六卦猶大有也地音收者爲角均生徵帿脣舌牙齒重聲者十二律天而濁以十二和如前數而經之以蹇緯之以乾一十六卦猶比也時則以秋行夏於物爲木之走形之情於人爲工之農義之禮

觀物篇之四十五 聲音唱和之十一

星星聲去闢
愛亘艮奏○
去欠●●●
星星聲七下唱地之
用音一百五十二是
謂去聲闢音去聲闢
音一千六十四
星星聲去之三闢
收音清和律
一音丘字和一聲至十聲
二音仰字和一聲至十聲
三音黃字和一聲至十聲
四音口字和一聲至十聲
五音品字和一聲至十聲
六音天字和一聲至十聲
七音呂字和一聲至十聲
八音七字和一聲至十聲
九音口字和一聲至十聲
十音耳字和一聲至十聲
十一音赤字和一聲至十聲
十二音尹字和一聲至十聲

土土音收清
丘仰黃口品天
呂七口耳赤尹
土土音十二上和天
之用聲一百十二是
謂收音清聲收音清
聲一千三百四十四
土土音收之三清
去聲闢唱呂
一音至十二音一聲愛字唱
一音至十二音二聲亘字唱
一音至十二音三聲艮字唱
一音至十二音四聲奏字唱
一音至十二音五聲○字唱
一音至十二音六聲去字唱
一音至十二音七聲欠字唱
一音至十二音八●
一音至十二音九●
一音至十二音十●

運 水水音坤	晉	土土音坎	需
星星聲離	晉	日日聲乾	需
火水音剝	旅	土土音坎	節
星星聲離	晉	月日聲夬	需
土水音比	未濟	土土音坎	既濟
星星聲離	晉	星日聲大有	需
石水音觀	鼎	土土音坎	屯
星星聲離	晉	辰日聲大壯	需
水火音謙	晉	土土音坎	需
星星聲離	旅	日月聲復	節
火火音艮	旅	土土音坎	節
星星聲離	旅	月月聲兌	節
土火音蹇	未濟	土土音坎	既濟
星星聲離	旅	星月聲睽	節
石火音漸	鼎	土土音坎	屯
星星聲離	旅	辰月聲歸妹	節
水土音師	晉	土土音坎	需
星星聲離	未濟	日星聲同人	既濟
火土音蒙	旅	土土音坎	節
星星聲離	未濟	月星聲革	既濟

土土音坎	未濟	土土音坎	既濟
星星聲離	未濟	星星聲離	既濟
石土音渙	鼎	土土音坎	屯
星星聲離	未濟	辰星聲豐	既濟
水石音升	晉	土土音坎	需
星星聲離	鼎	日辰聲无妄	屯
火石音蠱	旅	土土音坎	節
星星聲離	鼎	月辰聲隨	屯
土石音井	未濟	土土音坎	既濟
星星聲離	鼎	星辰聲噬嗑	屯
石石音巽	鼎	土土音坎	屯
星星聲離	鼎	辰辰聲震	屯

星星爲離始交坎土土爲坎終交離故天聲去者爲羽之宮商角徵羽少宮少商脣音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以離緯之以坤一十六卦猶夫暌也地音收者爲宮均生商齒牙脣喉舌輕聲者十二以十二和如前數而經之以坎緯之以乾一十六卦猶夫蹇也時則以秋行秋於物爲木之木形之形於人爲工之工義之義

觀物篇之四十六之十二 聲音唱和

辰聲去翕	土石音收濁
退瑩巽〇貴	乾月眉〇平田
兎〇●●●	離全口二辰呈
星辰聲七下唱地之	土石音十二上和天
用音一百五十二是	之用聲一百一十二是
謂去聲翕音去聲翕	謂收音濁聲收音濁
音一千六十四	聲一千三百四十四
星辰聲去之四翕	土土音收之四濁
收音濁律和	去聲翕呂唱

一一音乾字和聲至十聲
一二音月字和聲至十聲
一三音眉字和聲至十聲
一四音〇字和聲至十聲
一五音平字和聲至十聲
一六音田字和聲至十聲
一七音離字和聲至十聲
一八音全字和聲至十聲
一九音口字和聲至十聲
一十音二字和聲至十聲
一十一音辰字和聲至十聲
一十二音呈字和聲至十聲

一一音至十二音聲退字唱
一二音至十二音聲瑩字唱
一三音至十二音聲巽字唱
一四音至十二音聲〇字唱
一五音至十二音聲貴字唱
一六音至十二音聲兎字唱
一七音至十二音聲〇字唱
一八音至十二音●
一九音至十二音●
一十音至十二音●

觀之世

水水音坤　晉
星辰聲噬嗑　豫
火水音剝　旅
星辰聲噬嗑　豫
土水音比　未濟
星辰聲噬嗑　豫
石水音觀　鼎
星辰聲噬嗑　豫
水火音謙　晉
星辰聲噬嗑　小過
火火音艮　旅
星辰聲噬嗑　小過
土火音蹇　未濟
星辰聲噬嗑　小過
石火音漸　鼎
星辰聲噬嗑　小過
水土音師　晉
星辰聲噬嗑　解
火土音蒙　旅
星辰聲噬嗑　解

觀之歲

土石音井　需
日日聲乾　小畜
土石音井　節
月日聲夬　小畜
土石音井　既濟
星日聲大有　小畜
土石音井　屯
辰日聲大壯　小畜
土石音井　需
日月聲履　中孚
土石音井　節
月月聲兌　中孚
土石音井　既濟
星月聲睽　中孚
土石音井　屯
辰月聲歸妹　中孚
土石音井　需
日星聲同人　家人
土石音井　節
月星聲革　家人

土土音坎　未濟
星辰聲噬嗑　解
石土音渙　鼎
星辰聲噬嗑　解
水石音升　晉
星辰聲噬嗑　恒
火石音蠱　旅
星辰聲噬嗑　恒
土石音井　未濟
星辰聲噬嗑　恒
石石音巽　鼎
星辰聲噬嗑　恒

土石音井　既濟
星星聲離　家人
土石音井　屯
辰星聲豐　家人
土石音井　需
日辰聲无妄　益
土石音井　節
月辰聲隨　益
土石音井　既濟
星辰聲噬嗑　益
土石音井　屯
辰辰聲震　益

星辰爲噬嗑始交井土石爲井終交噬嗑故天聲去者爲角之宫商角徵羽少宫少商牙音者七呂地而翕以七唱如前數而經緯循離也地音收者爲商均生羽牙唇喉舌齒重聲者十二律天而濁以十二和如前而經緯循坎也時則以秋行冬於物爲木之草形之體於人爲工之商義之智盍去聲屬離而星星所變之聲皆以唱坎收音屬坎而土土所化之音皆以和離運之元會運世大有睽離⋯

嗑大四象居上月之歲月日時比蹇坎井小四象居下其交也圓圖斗隨天左旋至升而建申方圖日隨地右轉至坤而次巳則立秋爲否矣自此明夷賁既濟家人掛一以象人而漸及蹇漸變化以象物聲有七分不用者三千之辛壬癸也音有十二分則亥之亥子丑無不用矣秋承夏蹈自長而消故暑盡變者七分漸及其三而雨露化之星分土應自南而東故寒夜變者九分已徧于十二而風雷化之未濟易爲既濟而後水火交爲物收也

觀物篇之四十七 聲音唱和之十三

辰日聲入闢　石水音閉清

舌○○岳日　癸血一飛必■

○○●●●　■■■■■■

辰日聲七下唱地之音一百五十二是謂入聲闢音入聲闢音一千六十四

石水音五上和天之聲一百一十二是謂閉音清聲閉音清聲五百六十

辰日聲入之一闢　石水音閉之一清

閉音清和律　入聲闢唱呂

一音癸字和一聲至十聲　一音至十二音一聲舌字唱

二音血字和一聲至十聲　一音至十二音二聲○字唱

三音一字和一聲至十聲　一音至十二音三聲○字唱

四音飛字和一聲至十聲　一音至十二音四聲岳字唱

五音必字和一聲至十聲　一音至十二音五聲日字唱

六■一聲至十聲　一音至十二音六聲○字唱

七■一聲至十聲　一音至十二音七聲○字唱

八■一聲至十聲　一音至十二音八●

九■一聲至十聲　一音至十二音九●

十■一聲至十聲　一音至十二音十●

十一■一聲至十聲

十二■一聲至十聲

[illegible]之元 水水音坤 豫　[illegible]之時 石水音觀 小畜

辰日聲大壯 否　日日聲乾 泰

火水音剝 小過　石水音觀 中孚

辰日聲大壯 否　月日聲夬 泰

土水音比 解　石水音觀 家人

辰日聲大壯 否　星日聲大有 泰

石水音觀 恒　石水音觀 益

辰日聲大壯 否　辰日聲大壯 泰

水火音謙 豫　石水音觀 小畜

辰日聲大壯 遯　日月聲履 臨

火火音艮 小過　石水音觀 中孚
辰日聲大壯 遯　月月聲兌 臨
土火音蹇 解　石水音觀 家人
辰日聲大壯 遯　星月聲睽 臨
石火音漸 恒　石水音觀 益
辰日聲大壯 遯　辰月聲歸妹 臨
水土音師 豫　石水音觀 小畜
辰日聲大壯 訟　日星聲同人 明夷
火土音家 小過　石水音觀 中孚
辰日聲大壯 訟　月星聲革 明夷

土土音坎 解　石水音觀 家人
辰日聲大壯 訟　星星聲離 明夷
石土音渙 恒　石水音觀 益
辰日聲大壯 訟　辰星聲豐 明夷
水石音升 豫　石水音觀 小畜
辰日聲大壯 姤　日辰聲无妄 復
火石音蠱 小過　石水音觀 中孚
辰日聲大壯 姤　月辰聲隨 復
土石音井 解　石水音觀 家人
辰日聲大壯 姤　星辰聲噬嗑 復

石石音巽 恒　石水音觀 益
辰日聲大壯 姤　辰辰聲震 復

辰日爲大壯始交觀石水爲觀終交大壯故天聲入者爲徵之宮商角徵羽少宮少商舌音者七呂地而闢以七唱一百五十二變一千六十四不受變者八百五十六地音閉者爲羽均生角牙喉脣舌齒輕聲者五律天而清以五和一百一十二化五百六十不受化者一千三百六十時則以冬行春於物爲草之飛體之性於人爲商之士智之仁

觀物篇之四十八 聲音唱和之十四

辰月聲入翁　石火音閉濁
八○○霍骨　揆賢寅吠鼻■
○十●●●　■■■■■

辰星聲七下唱地之用音一百五十二是謂入聲翁音入聲翁音一千六十四

石火音五上和天之用聲一百一十二是謂閉音濁聲閉音濁聲五百六十

辰月聲入之二翁　閉音濁和律 一音揆字和 一聲至十聲 二音實字和 一聲至十聲

石火音閉之二濁　入聲翁唱呂 一音至十二音 一聲八字唱 一音至十二音 二聲○字唱

一三 音寅字和 聲至十聲
一四 音吠字和 聲至十聲
一五 音鼻字和 聲至十聲
一六 聲至十聲 ■
一七 聲至十聲 ■
一八 聲至十聲 ■
一九 聲至十聲 ■
一十 聲至十聲 ■
一十一 聲至十聲 ■
一十二 聲至十聲 ■

一 音至十二音 聲○字唱
一二 音至十二音 聲權字唱
一四 音至十二音 聲胃字唱
一五 音至十二音 聲○字唱
一六 音至十二音 聲十字唱
一七 音至十二音 ●
一八 音至十二音 ●
一九 音至十二音 ●

世之會 水水音坤 豫 日之變 石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 萃 日日聲乾 大畜
火水音剝 小過 石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 萃 月日聲夬 大畜
土水音比 解 石火音漸 家人
辰月聲歸妹 萃 星日聲大有 大畜
石水音觀 恒 石火音漸 益
辰月聲歸妹 萃 辰日聲大壯 大畜
水火音謙 豫 石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 咸 日月聲履 損

火火音艮 小過 石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 咸 月月聲兌 損
土火音蹇 解 石火音漸 家人
辰月聲歸妹 咸 星月聲睽 損
石火音漸 恒 石火音漸 益
辰月聲歸妹 咸 辰月聲歸妹 損
水土音師 豫 石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 困 日星聲同人 賁
火土音蒙 小過 石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 困 月星聲革 賁

土土音坎 解 石火音漸 家人
辰月聲歸妹 困 星星聲離 賁
石土音渙 恒 石火音漸 益
辰月聲歸妹 困 辰星聲豐 賁
水石音朴 豫 石火音漸 小畜
辰月聲歸妹 大過 日辰聲无妄 頤
火石音蠱 小過 石火音漸 中孚
辰月聲歸妹 大過 月辰聲隨 頤
土石音井 解 石火音漸 家人
辰月聲歸妹 大過 星辰聲噬嗑 頤

石石音巽 恒　石火音漸 賁
辰月聲歸妹 大過　辰辰聲震 頤
辰月爲歸妹始交漸石火爲漸終交歸妹故天聲
入者爲商之宮商角徵羽少宮少商齒音者七呂
地而翕以七唱如前數而經之以歸妹緯之以坤
一十六卦猶大壯也地音閉者爲角用均生徵喉脣
舌牙齒重聲者五律天而濁以五和如前數而經
之以漸緯之以乾一十六卦猶觀也時則以冬行
夏於物爲草之走體之情於人爲商之農智之禮
觀物篇之四十九 聲音唱和之十五

辰星聲入闢　石土音閉清
○○○六德　弃口米尾匹■
○○●●●　■■■■■
辰星聲七下唱地之　石土音五上和天之
音一百五十二是謂　用聲一百一十二是
入聲闢音入聲闢音　謂閉音清聲閉音清
一千六十四　聲五百六十
辰星聲入之三闢　石土音閉之三清
閉音清和律　入聲闢唱呂
一音弃字和　一聲至十聲　一音至十二音　一聲○字唱
二音口字和　二聲至十聲　一音至十二音　二聲○字唱

三音米字和　一聲至十聲　一音至十二音　三聲○字唱
四音尾字和　一聲至十聲　一音至十二音　四聲六字唱
五音匹字和　一聲至十聲　一音至十二音　五聲德字唱
六■　一聲至十聲　一音至十二音　六聲○字唱
七■　一聲至十聲　一音至十二音　七聲○字唱
八■　一聲至十聲　八●　一音至十二音
九■　一聲至十聲　九●　一音至十二音
十■　一聲至十聲　十●
十一■　一聲至十聲
十二　一聲至十聲

水水音坤 豫　石土音渙 小畜
辰星聲豐 晉　日日聲乾 需
火水音剝 小過　石土音渙 中孚
辰星聲豐 晉　月日聲夬 需
土水音比 解　石土音渙 家人
辰星聲豐 晉　星日聲大有 需
石水音觀 恒　石土音渙 益
辰星聲豐 晉　辰日聲大壯 需
水火音謙 豫　石土音渙 小畜
辰星聲豐 旅　日月聲復 節

火火音艮 小過 石土音渙 中孚
辰星聲豐 旅 日月聲兌 節
土火音蹇 解 石土音渙 家人
辰星聲豐 旅 星月聲睽 節
石火音漸 恒 石土音渙 益
辰星聲豐 旅 辰月聲歸妹 節
水土音師 豫 石土音渙 小畜
辰星聲豐 未濟 日星聲同人 既濟
火土音家 小過 石土音渙 中孚
辰星聲豐 未濟 月星聲革 既濟

土土音坎 解 石土音渙 家人
辰星聲豐 未濟 星星聲離 既濟
石土音渙 恒 石土音渙 益
辰星聲豐 未濟 辰星聲豐 既濟
水石音升 豫 石土音渙 小畜
辰星聲豐 鼎 日辰聲无妄 屯
火石音蠱 小過 石土音渙 中孚
辰星聲豐 鼎 月辰聲隨 屯
土石音井 解 石土音渙 家人
辰星聲豐 鼎 星辰聲噬嗑 屯

石石音巽 恒 石土音渙 益
辰星聲豐 鼎 辰辰聲震 屯

辰星為豐始徃交渙石土為渙終遂交豐故天聲入者為羽之宮商角徵羽少宮少商辰音者七呂地而闢以七唱如前數而經之以豐綜之以坤一十六卦循歸妹也地音閉者為宮均生商齒牙唇喉舌輕聲者五律天而清以五和如前數而經之以渙綜之以乾一十六卦循漸也時則以冬行秋於物為草之木體之形於人為商之工智之義

觀物篇之五十 聲音唱和之十六

辰辰聲入翕 石石音閉濁
○○○玊北 蚪兗氏耒瓶■
○妾●●● ■■■■■■
辰辰聲七下唱地之 石石音五上和天之
用音一百五十二是 用聲一百一十二是
謂入聲翕音入聲翕 謂閉音濁聲閉音濁
音一千六十四 聲五百六十
辰辰聲入之四翕 石石音閉之四濁
闢音濁和律 一音蚪字和 一聲至十聲 二音兗字和 一聲至十聲
入聲翕唱呂 一音至十二音 一音〇字唱 二音至十二音 二聲〇字唱

三音民字和一聲至十聲
四音未字和一聲至十聲
五音瓶字和一聲至十聲
六■一聲至十聲
七■一聲至十聲
八■一聲至十聲
九■一聲至十聲
十■一聲至十聲
十一■一聲至十聲
十二■一聲至十聲

三聲○字唱一音至十二音
四聲玉字唱一音至十二音
五聲北字唱一音至十二音
六聲○字唱一音至十二音
七聲妾字唱一音至十二音
八●一音至十二音
九●一音至十二音
十●一音至十二音

世之世 水水音坤 豫 歲之歲 石石音巽 小畜
辰辰聲震 豫 日日聲乾 小畜
火水音剝 小過 石石音巽 中孚
辰辰聲震 豫 月日聲夬 小畜
土水音比 解 石石音巽 家人
辰辰聲震 豫 星日聲大有 小畜
石水音觀 恒 石石音巽 益
辰辰聲震 豫 辰日聲大壯 小畜
水火音謙 豫 石石音巽 小畜
辰辰聲震 小過 日月聲履 中孚

火火音艮 小過 石石音巽 中孚
辰辰聲震 小過 月月聲兌 中孚
土火音蹇 解 石石音巽 家人
辰辰聲震 小過 星月聲睽 中孚
石火音漸 恒 石石音巽 益
辰辰聲震 小過 辰月聲歸妹 中孚
水土音師 豫 石石音巽 小畜
辰辰聲震 解 日星聲同人 家人
火土音蒙 小過 石石音巽 中孚
辰辰聲震 解 月星聲革 家人

土土音坎 解 石石音巽 家人
辰辰聲震 解 星星聲離 家人
石土音渙 恒 石石音巽 益
辰辰聲震 解 辰星聲豐 家人
水石音升 豫 石石音巽 小畜
辰辰聲震 恒 日辰聲无妄 益
火石音蠱 小過 石石音巽 中孚
辰辰聲震 恒 月辰聲隨 益
土石音井 解 石石音巽 家人
辰辰聲震 恒 星辰聲噬嗑 益

石石音巽 ䷟恒 石石音巽 ䷩益
辰辰聲震 ䷟恒 辰辰聲震 ䷩益
辰辰爲震始交巽石石爲巽終交震故天聲入者
爲角之宮商角徵羽少宮少商牙音者七呂地而
翕以七和前數而經緯循豐也地音開者爲商均
生羽牙唇喉舌齒重聲者五律天而濁以五和如
前數而經緯循渙也時則以冬行冬於物爲草之
草體之體於人爲商之商智之智益入聲屬震而
辰辰所變之聲皆以唱巽閉音屬巽而石石所化
之音皆以和震世之元會運世大壯歸妹豐震大

四象居上歲之歲月日時觀漸渙巽小四象居下
其交也圓圖斗隨天左旋至譾而建亥方圖日隨
地右轉至泰而次寅則立冬爲坤矣自此復順屯
益皆掛一以象人而坤剝比觀皆變化以象物聲
有七分不用者三千之辛壬癸也音有五分不用
者七則支之未至丑皆不用矣冬承秋竭自消而
消故暑晝變者七分漸縮其二而雨露化之辰隱
石潛自東而北故寒夜變者十二分漸減其七而
風雷化之恒易爲益而後雷風相薄萬物藏也
右聲音圖後繼以大小四象各十六圖者彼此互

見唱和以合卦也邵子本書四卷卷各四篇每篇
上下各一百二十圖共三千八百四十圖圖各十
六聲十六音唱和各一萬七千二十四共三萬四
千四十八其○有其聲而無其字者也其口有其
音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通
其●即所去之四十八其■即所去之四十也今
約繁就簡用畧制詳括之可無遺矣上下反對交
感爲卦一千二十四皆具於唱和掛一五百一十
二卦之中所謂掛一者易否與未濟咸恒而交爲
泰與既濟損益二百五十六卦也元會運世用三

百六十數行乎十千十二支蔵閏以通運行圓圖
生之律天呂地用三百八十四爻行乎十聲十二
音顯閉以表生物方圖主之運行爲天生物爲地
方圓實相依附焉乾兌離震呂地而闢翕者皆圓
圖之唱也坤艮坎巽律天而清濁者皆方圖之和
也天聲所唱乃地之四象經之者各一緯之者皆
一十六古甲九癸黑花香血安亞乙一夫法日飛
卜百丙必東丹帝■乃妳女■走叱足■思三星
■■山手■■莊震■■卓中■皆坤剝比觀也
口口近揆黃華雄賢口爻王寅父凡口吹步白蒼

鼻兊大第■内南年■自在區■妾□象■■亡
石■■乍□■■宅直■皆謙艮蹇漸也坤巧丘
弃五瓦仰□毋馬美米武晩□尾普朴品匹土貪
天■老冷吕■草采七■□□□■■□耳■■
文赤■■拆丑■皆師蒙坎渙也■■乾斟吾牙
月堯目皃眉民文萬□未旁排平瓶同覃田■康
犖離■曹才全■□□□■■□二■■崇辰■
■茶呈皆升蠱井巽也此小四象各四十八去陽
剛體數之十方而墨之則各三十八存焉不用者
為用者之體其地主四維用數去其交數故與音

之闢翕唱於四聲則天交地矣地音所和乃天之
四象經之者各一綿之者亦一十六多可个舌良
兩向○千典旦○刀早孝岳妻子四日宮孔衆○
心審禁○●●●●●●●●●●●●皆乾夬
大有大壯也禾火化八光廣况○元大半○毛寶
報霍衰○帥骨龍勇用○○○十●●●●●
●●●●●●●皆覆兊睽歸妹也開宰愛○丁
井亘○臣○艮○牛斗奏六○○○德魚鼡去○
男坎欠○●●●●●●●●●●●●皆同人
革離豐也囬每退○兄永瑩○君兊巽○○○○

玉龜水貴北烏虎兎○○○妾●●●●●●
●●●●●●皆无妄隨噬嗑震也此大四象各
四十去陰柔體數之十二圓而墨之則各二十八
存焉不用者為用者之體其天主四時有數去其
無數故與聲之清濁和於四音則地交天矣圓圖
為天上承而左轉者在地之元氣也濕厚始於東
北盛於東南惟陽勝陰故地不滿東南嚴凝始於
西南盛於西北惟陰勝陽故天不足西北運行之
數氣以六變三百六十起於甲子方圖為地下順
而右運者在天之太極也西北為天門日躔則春

西南為人路日躔則夏東南為地戸日躔則秋東
北為鬼方日躔則冬體以四分二百四十起於甲
寅天之交地也自甲而始至庚而更以日出入之
方驗晷之晝夜乾為日故也如多字為日日聲之
甲至心字為庚其不用者辛壬癸即地之亥子丑
耳月與星辰皆如之天用一而已地之交天也自
寅而始至丑而終以水泉泮涸之時驗氣之消長
坤為水故也如古字為水水音之寅至思字為戌
其不用者亥子丑即天之辛壬癸耳火土終於亥
石止於午消長不同地用則有三焉天在東北日

在天門乾一十六卦自相交者天皆在下及天在東南日在人路否一十六卦交於坤則天皆在上矣温厚之氣盛於巳而動物生乎妃胞是謂羽翼奮角觡生其體熱而神在內首在上而親天皆資於離火焉故呼吸以氣得天氣者動然至寒夜則止宿是亦動中之植動而靜者也天聲百一十二唱地音百五十二爲萬有七千二十四性情形體交而爲走飛草木矣天在西南日在地戶坤一十六卦自相交者地皆在下及天在東北日在鬼方泰一十六卦交於乾則地皆在上矣嚴凝之氣盛

於亥而植物生乎荄核是謂草木茂區萌達其體冷而氣在外根在下而親地皆資於坎水焉故亦降以津得地氣者靜然至春夏則發生是亦植中之動靜而動者也地音百五十二和天聲百一十二亦萬有七千二十四走飛草木交而爲性情形體矣乾交於巽爲一一之物至坤則其物千千坤交於震爲千千之人至坤則其人一一此固月窟天根之往來者與萬有七千二十四乘萬有七千二十四爲二萬八千九百八十一萬六千五百一十六感而又感應而又應之所致也其初則各以

與音二百六十四而已半之則一百三十二然自萬有七千二十四分之八千五百一十二四之四千二百五十六八之二千一百二十八十六之一千六十四三十二之五百三十二六十四之二百六十六百有二十八而偶之當二百五十六位則各一百三十三視二百六十四之半百三十二加其一焉其故何哉地無一則不成物天無一則不爲人一者太極也張氏行成曰體數之用二百七十而實用二百六十四天地各得一爲二百六十六於二百七十之中去四者存地之體也是以列

四四之位分聲音律呂焉盖五六者用也在五爲聲音在六爲律呂用則錯雜而難辨四者體也在聲爲平上去入在音爲開發收閉體則分別而易明詩道性情形體鳥獸草木而多用四字本於四聲四音故平仄抑揚異於後世詞曲所謂畫前有易刪後無詩者與天之十六位統五而倍爲十干地之十六位統六而倍爲十二支離盡卯中則乾起卯中故木包甲乙寅卯火包丙丁巳午土包戊巳辰戌丑未金包庚辛申酉水包壬癸亥子卯中始乾故日日聲爲元之元酉中合坤故水水音爲

時之時於三才五行而窮其理焉則陰陽剛柔之
變化皆吾之闢翕清濁爾記曰歌者直己而陳德
也動已而天地應焉四時和焉星辰理焉萬物育
焉此之謂也胡氏一桂聞諸俞孟宣曰以圓圖大四象各分元之元每一大位各全具六十四卦係十六之乘十六又四其六十四也取卦一卦之法用動植通數是爲九位卦其中五之位看左右位陰陽進退消息盈張其說繁悔今按祝氏鈐所傳卦一卦之定序已見第一卷矣以九位分之各得三千二百二十萬一千八百四十一萬七千七百七十七分餘七筭不可行非出自然之理乃妄人所傳不足信也
伊川丈人邵子之父古字天叟曰音非有異同人有異同人
非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東
方之音在齒舌南方之音在脣舌西方之音在咢
舌北方之音在喉舌便于喉者不利于脣便于齒
者不利于咢由是訛正牽乎僻論是非出乎曲說
繁然殺亂于天下矣不有正聲正音烏能正之哉
噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能
正而復有待者耶知其說者從天地之道而不爲
私焉始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔律
有闢翕呂有唱和一陰一陽交而日月星辰備焉
一柔一剛交而金木水火備焉一闢一翕交而平
上去入備焉一唱一和交而開發收閉備焉日月

星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平
上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉
律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而
入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵
角羽之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔
生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰金
土火水而天地正焉是知律呂聲音之道可以行
天地矣日生目月生耳星生鼻辰生口金生氣土
生味火生色水生聲目耳鼻口氣味色聲正而人
道正焉是知律呂聲音之道可以行人事矣目之
體數十耳之體數十二鼻之體數十口之體數十
二氣之體數十味之體數十二色之體數十聲之
體數十二進目鼻氣色之體數退耳口味聲之體
數是爲正律之用數進耳口味聲之體數退目鼻
氣色之體數是爲正呂之用數以正律之用數協
正呂之用數是謂正音之用數以正呂之用數和
正律之用數是謂正聲之用數正律之用數一百
一十二正呂之用數一百五十二正聲之用數萬
有七千二十四正音之用數萬有七千二十四律
感呂而聲生焉呂感律而音生焉律呂與天地

和聲音與律呂同順是故古之聖王見天地萬物之情暢然後作樂以崇之命工以和之以詩言志以歌永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈直以釋音文義而已哉

吳氏洛曰物有飛走草木四類細分之十六飛飛者鴻鵠鷹鸇之屬性之飛飛之性也飛走者鶩鵝鴨鳧之屬情之飛飛之情也飛木者雉鳩燕雀之屬形之飛飛之形也飛草者蜂蝶蜻蜓之屬體之飛飛之體也走飛者蛟龍之屬性之走走之性也走走者熊虎豹馬之屬情之走走之情也走木者猿猴之屬形之走走之形也走草者麋鹿之屬體之走走之體也木飛者松柏之屬性之木木之性也木走者樟櫟之屬情之木木之情也木木者棫樸荊榛之屬形之木木之形也木草者楮榖木芙蓉之屬體之木木之體也草飛者竹藍之屬性之草草之性也草走者藤葛之屬情之草草之情也草木者蒿艾之屬形之草草之形也草草者菘芥之屬體之草草之體也愚按皇帝王伯之民具目耳鼻口而為士農工商具象亦十六祝氏泌曰天有陰陽亦有柔剛地有柔剛亦有陰陽須錯綜用之故乾兌離震為陽剛坤艮坎巽為陰柔天之陽乾交地之剛巽心肺生焉心生目肺生骨故乾為心兌為目巽為骨大過為肺天之陰離交地之柔艮肝膽生焉膽生耳肝生肉故離為膽既濟為耳艮為肉小過為肝天之剛兌交地之陽坎脾胃生焉脾生鼻胃生髓故兌為脾中孚為鼻坎為髓未濟為胃天之柔震交地之陰坤腎膀胱生焉腎生口膀胱生血故震為腎頤為口坤為血否為膀胱然則心膽脾腎藏也卦皆為天天之天目耳鼻口皆在首也其卦交雜則天之地也肺肝胃膀胱府也卦皆屬地地之地骨髓肉血皆在身也具卦交雜則地之大也首之四象性情所由發身之四象形體所由立派互為一十百千凡十六等洪纖高下之與其理甚明分之為八卦猶未交合之為四象十六象已交交則天地並用大小相資天施地生

而成物父氣母血而成人未始辨別至於分隸三才五行不可為典要則吉凶可見矣

粵洲先生曰天地之生萬物也有物此有色有色此有聲有聲此有氣有氣此有味色聲氣味皆三萬四千四十八獨聲可以識別然聲陽也日出地上則有數日入則有目不可見聲不聞而數不行矣庖犧始造六虛以迎陰陽作九九之數以合天道而天下化之意言象數由是生焉軒轅以天有六氣降生五味命岐伯察六氣以行五運甲巳土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火子午寅申辰戌為大角大徵大宮大商大羽丑未卯酉巳亥則皆為少爲播五行於四時也通天之紀從地之理和其運調其化使上下合德無相奪倫天地升降不失其宜五運宣行勿乖其政故太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸朗七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯既位寒暑弛張生生化化品物咸章故十干相生太少相合為五音十二支相生正對相合為六律五音歸五運六律歸六氣此皇極聲音之源也然天地之大其用在坎離人之真靈其用在耳目人與禽獸視聽一也軒轅又命伶倫制六律

以道[illegible]之聰明[illegible]六書以揚日之明耳目根於
心聰明發於外上智下愚[illegible]自六律言之
數起九九黃鍾子也[illegible]丑合大呂丑
也辰在玄枵則丑子合[illegible]太簇寅也辰在訾娵寅
與亥合應鍾亥也辰在[illegible]木則亥寅合焉夾鍾卯
也辰在降婁卯與戌合[illegible]戌也辰在大火則戌
卯合焉姑洗辰也[illegible]大[illegible]與酉合南呂酉也
辰在壽星則酉辰合焉中呂巳也辰在實沈巳與
申合夷則申也辰在鶉尾則申巳合焉蕤賓午也
辰在鶉首午與未合林鍾未也辰在鶉火則未午
合焉甲巳徵也乙庚商也丙辛羽也丁壬角也戊
癸宮也記曰五行之[illegible]也四時五行十二
月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也水
竭則木爲火之本故舌聲爲徵必得唇音日唱水
和則於時爲春於月爲寅卯辰木竭則火土爲金
之本故齒聲爲商必得牙音月唱火和則於時爲
夏於月爲巳午未火竭則金爲水之本故唇聲爲
羽必得喉音星唱土和則於時爲秋於月爲申酉
戌金竭則水爲木之本故牙聲爲角必得齒音[illegible]
唱石和則於時爲冬於月爲亥子丑六府[illegible]宮

於是矣人物之生俱附于地盐子生於母故元氣
附於土婦從其夫故土運易爲火戊癸爲宮火土
相函喉舌居中以統四聲耶日月星辰共爲天水
火土石共爲地乃五十之數也戊七變生乙爲商
乙七變生壬爲角壬七變生巳爲徵巳七變生丙
爲羽羽七變生癸配戊爲宮癸生庚以至辛皆如
之聲數七律豈非天地自然之序乎姑洗南呂以
南南風也故火土之音皆十二無射夾鍾以北北
風也故水音九石音五時有消長而好生育物之
心見於用矣軒轅奏清角怕以流徵生宮聲舜歌
南風尚徵而變擊石拊石則尚角脩六府和三事
聲音合同而化經世其得韶樂之本與自六書言
之象形指事會意諧聲本也轉注假借末也口乎
爲呼自少爲耶草樂爲藥金童爲鐘示申爲神人
弗爲佛而犬爲吠公牛爲牟反切於是乎權輿矣
合二聲爲一字如不可爲叵何不爲盍如是爲爾
之乎爲諸之類殆與聲俱生莫知其所從來亦出
於天地自然者也以平上去入調之舌聲董正之
董亦爲督察之督東董凍督故也牙聲改更之更
亦爲更革之革更梗更革故也喉聲伊之爲巳巳

之爲□□化已意億故也齒聲皆□□爲子子之□□字又爲孳孳子字息故也唇聲非之爲匪匪之爲弗非匪沸弗故也程子曰凡物之名字自與音義氣理相通天未名時蒼然耳何以有此名制此字盡出自然之理聲音發於其氣遂有此名有此字如今之聽聲精者知人情性聲卜者知人姓名理由此也故凡呼吸之字即有五音東方爲春何我剛謂調可康各喉叔□也南方爲夏詩矢之食止示勝識齒聲濁也中央土王更硬牙格行幸亨客牙聲濁也西方爲秋丁的定泥寧亭聽歷舌聲

清也北方爲冬邦厖剝雹比墨明邈唇聲清也我何切多何我切可可調切禾調可切火盃用此聲入是故聲之唱也四聲爲經七音爲緯七音一呼自聚四聲不召自來如多良千刀妻宮心始於多可个舌終於心審禁○之類是也音之和也清濁爲經律呂爲緯一字上下綝調尚變通分清濁如古黑安夫卜東乃走思古切多則何呵何禾多切古則祖府舞五之類是也自天根以觀則日月星辰之變即皇帝王伯之權自月窟以觀則水火土石之化即飛走木草之物也道盡於物故北海之具

地之體血爲水肉爲火髓爲土骨爲石動物四象也液爲水華爲火枝爲土根爲石植物四象也先天論四象後天論五行金有五方之金穀有五方之穀皆備五行不特水火土木而已果實無辛不受金也始淡終甘中則酸苦既不受辛自無鹹矣人之身液淡血鹹水也膽苦火也肉甘土也骨堅石也無辛酸者金木爲川不作正體也天下之聲音既具而天下之色若臭皆如味焉五味之入於內也酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏具而後目能辨色鼻能辨臭皆存乎開闔呼吸之

間耳聲之所自出而有清濁焉氣之所自出而有闢翕焉以聲唱音而清濁在下以音和聲而闢翕在上錐謂之反切可也漢魏以來用反切以卜休咎見於史者如齊武帝時文惠太子立樓館於鍾山下號曰東田反語顚童也武帝又於青溪立宮號曰舊宮反之窮廐也至鬱林王果以往役而至於窮隋文帝初名煬帝曰英時人呼楊姓多爲嬴者或言於上曰楊英反爲嬴殃帝不懌遽改其名曰廣其後煬帝終失天下爲楊氏之殃唐高宗欲改年號爲通乾或曰反切乃天窮也遂止不用由

此言之聲音之道同乎天地通乎政事唱而和之雖大韶可興而況於文義乎祝氏泌以胡僧了義三十六字母求之則非矣觀伊川丈人所論則以興復古樂爲本反切占驗爲末盖古者御書錢聲之上下黄鍾全律下無復濁夾鍾半律上無復清以六律六吕併四清爲宫懸循一十六卦也不曰律吕而曰律同猶律天吕地也大師聽軍聲而詔吉凶太史聽民聲以占歳善惡皆以同律焉氣隨聲動故也何則天無體依地爲體地無用附天爲用陰陽剛柔十與十二相唱和二百四十圖分二百五十六卦天得一主四時爲奇地得一主四維爲偶所謂一物一乾坤者吕同律爾故虚百三十三之一而分于五百一十二各六十六又分于一千二十四各三十三大小四象木火金水皆統於土此則樂與占之所同也自冬而春知仁交際而萬化出自夏而秋禮義交際而萬化入大合樂以清角起羽流徵反商故律天皆七而吕地自九益三損七槩可見矣曆偶而律奇方圓互爲體用也天之用數三百六十自乘爲十二萬九千六百當一朞之分去閏則時各三十地之體數五百八十四自乘爲十三萬八千二百四十當萬物之數存閏則位各三十二體數之用二百七十乘二百五十六爲萬有一千五百二十者六故卯中以上成天酉中以下成地萬物數盈其間虚三十三之一五行陰陽矣三十二析于通數陰陽太極矣春夏秋冬之中各分四時仁禮義知之中各分四德乾坤合焉推類則吉凶悔吝生乎動皆可占也謝氏良佐曰堯夫精易數算事物成敗終始人之禍福修短毫髮不差知指此屋便知何時成壊朱子曰凡起數須動方推得起樹落一葉便從此推去上官氏萬里曰以聲起數以數合卦萬物可得而推矣天津聞鵑知南士入相文教致亂逾六十年温公種牡丹知其百年時爲馬踐死由静學既久誠無不明故動植皆能前知豈祝氏所能測哉故曰先天心學也三十六字母詳見玉篇邵子既易[illegible]矣祝氏反以夫普旁母東土同乃[illegible]類合之一字分爲聲音平上去入爲春夏秋冬[illegible]口内轉爲開外轉爲發合口外轉爲收内[illegible]則於喉齒牙舌脣亦牽強焉由不知收即[illegible]商牙舌脣即角徵羽故也聞牛鳴若[illegible]月辰隨音脣上輕屬石水觀便以隨卦居左[illegible]居石斷之與卯子二字上下反切作用不同[illegible]有閏元字者聲屬丙三上平日月[illegible]皆[illegible]月銀言元係收音卯二〻土音并亦此例也

皇極經世書傳卷第四

皇極經世書傳卷第五

觀物篇之五十一　內篇之十一

皇極觀物之有內篇猶易之有繫辭也凡十有二篇統論一書之大旨研精極思曲暢旁通可謂擴大易所未發者矣自一之六始言天地萬物之理而不言數者蔵諸用也理備於人而尤著於聖人之經以經法天故能權變以經世自七之十二則又自經世之事業而歸之正道故終言天地萬物之數而兼言其理以顯諸仁焉前之一動一靜之間者太極生天地人之元也後之乾坤四象體用相交者天地生萬物之元也其究則先天一圖而已祝氏鈐所傳太極圖分兩圖既濟陰陽圖八卦交爲十二辰圖十二辰交爲十六位圖掛一圖三千六百年圖律呂圖聲音圖皆邵門高第張岷王豫之所未嘗言者惟張行成道變始載之自謂宋宣和中獄吏牛無邪得諸司馬溫公之家今詳考之得失相半蓋臆度附會之見爾先天之學以理論數自誠而明出於自然豈容鑿哉故玆訓釋惟以邵子雋文爲主所附諸圖雖盡去之而必明辨其得失焉

物之大者無若天地然而亦有所盡也乾陽物也坤陰物也自天地觀之則萬物爲萬物自太極觀之則天地不過物之大者耳既謂之物成象與質則亦有所盡矣天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣立天之道曰陰與陽成象者也立地之道曰柔與剛成質者也知陰陽剛柔之有所盡則知天地之大無不盡者也以理而推則陽剛之數十陰柔之數十二其盡天地之大者與陰陽盡而四時成焉四時成當有十六月而止於十二者天常去一以爲用也剛柔盡而四維成焉四維成當有十六位而止於十二者地常存一以爲體也夫四時四維者天地至大之謂也凡言大者無得而過之也亦未始以大爲自得故能成其大豈不謂至偉至偉者與偉奇也自得不以大而以一故爲物不貳

天行健故以四時言地勢坤故以四維言堯典曆象日月星辰必驗中星以正三百六旬淮南論二十四時之變必言四維於丑寅辰巳未申戌亥之間故先天圓圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中方圖乾始於西北泰交於東北坤盡於東南否極於西南朱氏隱老曰天言四時主乎四中若乃四季則天以其餘與於地者也地言四維間乎四方若乃四中則地以其正奉乎天者也天常去一地常存一卽是而可見矣至若天之四孟地之四隅則皆共之自其所共而言則天地皆有十

六自其所獨而言則天地皆止十二斂十六爲十二則大用無所不周展十二爲十六則大體無所不備此所以爲至大凡物之大者莫能過也然天未始以大爲自得故依乎地地未始以大爲自得故附乎天天地自相依附故能成其大易曰大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天四時之行四維之載同此一元而已此言天地兩贊美其至備後言天地人兩贊美其至妙宜合而觀之

天生于動者也（天圓主動）地生于靜者也（地方主靜）一動一靜交而天地之道盡之矣（動極則靜靜極則動故曰交）動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣（天雖動而未嘗不靜故始陽終陰所以爲天之用）靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣（地雖靜而未嘗不動故始柔終剛所以爲地之用）動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡之矣靜之大者謂之太柔靜之小者謂之少柔動之大者謂之太剛動之小者謂之少剛太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石交而地之體盡之矣（陰陽剛柔各分太少太者得氣之多者也少者得氣之少者也乾位正南爲日兌位東南爲月離位正東爲星震位東北爲辰坤位正北爲水艮位西北爲火坎位正西爲土巽位西南爲石八生於四四生於二二生於一祝氏所謂太極圜也但以兌爲少陰震爲太陰艮少剛巽太剛與此相反耳）

前言法象莫大乎天地此則推原法象惟動靜兩端循環不已一每生二自然之理也生生無息則謂之易故大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦其加一倍法之源與天生乎動地生乎靜生之者太極也其交者兩儀也動之始生陽極則生陰靜之始生柔極則生剛生之者兩儀也其交者四象也四象先天而爲用八卦後天而爲體天地之體備而後變化生成萬物所謂八者亦本乎四而已在天成象日也在地成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也在天成象月也在地成形水也方諸取於月而得水水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也星隕而爲石石與星本乎一體也在天成象辰也在地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體也天成象而地效法之其猶形影聲響之相應乎

引而伸之觸類而長之天地之中萬事萬物無往非四四則八矣八則十六矣十六則三十二矣三十二則六十四矣百千萬億兆京垓秭以至無極皆自然之理也然皇極用數不過乎中中者太極也無爲之本也無爲而無不爲故分爲二先得一爲一後得一爲二動乎四時之中者陽一而奇爲天故五加倍則十靜乎四維之中者陰二而偶爲地故六加倍則十二一即十之始也十即一之終也故陽剛之數皆十謂之天干二即十二之始也十二即二之終也故陰柔之數皆十二謂之地支

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉坤復之幾陽變至於乾無極而太極也乾姤之幾陰合而至於坤太極本無極也周邵之學夫豈異哉天以陰陽交則少陰少陽爲子丑寅太陰太陽爲卯辰巳前六會爲長者也地以剛柔交則少剛少柔爲午未申太剛太柔爲酉戌亥後六會爲消者也麗乎天者日月星辰交則日有四位乾夬大有大壯也月有四位履兌睽歸妹也星有四位同人革離豐也辰有四位无妄隨噬嗑震也四四聚於東南而爲十六非天之體盡於此乎麗乎地者

水火土石交則水有四位坤剝比觀也火有四位謙艮蹇漸也土有四位師蒙坎渙也石有四位升蠱井巽也四四聚於西北而爲十六非地之體盡於此乎以地之二剛升而附陽則陽之十不變陰之十二可變也以天之二陰降而依柔則柔之十二不變剛之十可變也不變者常爲用之體變者常爲體之用故曰天以用爲本以體爲末故動地以體爲本以用爲末故靜又自圖觀之圓圖象天包地外運用者氣也日之用在星故曰圓者星也五行相生則首北次南次東次西而成乎中河圖

之數也方圖地處天中生物者質也水之體在土故曰方者土也五行相尅則由西北而西南由東南而東北以復乎中洛書之文也方圖乾處圓圖亥位天門之氣下降矣坤處巳位地戶之氣上騰矣自西北而東南陰陽互藏其宅皆自相交及泰居寅而否居申則鬼方通乎神而人路塞乎鬼自東北而西南陰陽各從其類而相交生生無息焉氣非質則無所依附質非氣則豈能生物哉故八卦交爲十二辰十二辰交爲十六位皆統於日甲一元而爲用也觀於爻而體之用見矣故曰用也

者以萬物而爲言者也可以意得而不可以言傳

其神也夫

日爲暑（日火之精爲夏之暑）月爲寒（月水之精爲冬之寒）星爲晝（星體光粗爲晝之明）辰爲夜（辰體昏暗爲夜之晦）暑寒晝夜交而天之變盡之矣（氣無形所以爲變）水爲雨（水氣潤下注而爲雨）火爲風（火氣炎上旋而爲風）土爲露（土氣上蒸濡而爲露）石爲雷（石氣內搏奮而爲雷）雨風露雷交而地之化盡之矣（質有形所以爲化）暑變物之性（乾爲心以藏神故感乎性）寒變物之情（兌爲脾以藏意故感乎情）晝變物之形（離爲膽以藏忘故感乎形）夜變物之體（震爲腎以藏精故感乎體）性情形體交而動植之感盡之矣（感者唱也陽唱乎陰）雨化物之走（坤爲血以象水故應乎走）風化物之飛

（艮爲肉以象火故應乎飛）露化物之草（坎爲髓以象土故應乎草）雷化物之木（巽爲骨以象石故應乎木）走飛草木交而動植之應盡之矣（應者和也陰和乎陽）

天地不交則不能生萬物萬物不交則不能備天地故天以暑寒晝夜變物以性情形體感地以雨風露雷化物以走飛草木應暑寒晝夜成乎氣者也雨風露雷成乎質者也成乎氣者有變焉成乎質者有化焉一變一化天地交而萬物生矣性情形體本乎天者也走飛草木本乎地者也本乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應萬物交而

天地備矣萬物各備一天地則萬物各有一太極可從而知也天氣地質凝爲萬物此所以有象數與暑寒晝夜出於日月星辰之所變則其爲數不過四十而已及夫暑寒晝夜之交也進之以陽剛之體數則百六十退之以陰柔之體數則百十二有進有退此其所以爲變也日暑炎月暑溫星暑浮辰暑沉日寒淺月寒深星寒散辰寒凝日晝明月晝淪星晝曉辰晝昏日夜沒月夜出星夜光辰夜集則其交而變者盡之矣雨風露雷出於水火土石之所化則其爲數不過四十八而已及夫雨

風露雷之交也進陰柔之體數則百九十二退陽剛之體數則百五十二有進有退此其所以爲化也水雨霖火雨霂土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風和石風烈水露黑火露赤土露黃石露白水雷雲火雷虩土雷連石雷霹則其交而化者盡之矣性情形體出於暑寒晝夜之所變則其爲數不過百一十二而已及夫性情形體之交也以陽剛之用數唱陰柔之用數則萬有七千二十四自天言之爲變數自物言之爲動數然而曰動植之感云者是於動中分動植則性情爲動之動形體爲

動之植也。走飛草木出於雨風露雷之所化，則其爲數不過百五十二而已。及夫走飛草木之交也，以陰柔之用數和陽剛之用數，則萬有七千二十四。自地言之爲化數，自物言之爲植數。然而曰動植之應云者，是於植中分動植，則草木爲植之植，走飛爲植之動也。天卦皆在西北天門，自相交而感；地卦皆在東南地戶，自相交而應；及感應互交而萬殊不同，故下文詳言之。

走（坤）感暑（乾）而變者，性之走也（乾坤爲否）；感寒（兌）而變者者，情之走也（兌坤爲萃）；感晝（離）而變者，形之走也（離坤爲晉）；感

夜（震）而變者，體之走也（震坤爲豫）。飛（艮）感暑（乾）而變者，性之飛也（乾艮爲遯）；感寒（兌）而變者，情之飛也（兌艮爲咸）；感晝（離）而變者，形之飛也（離艮爲旅）；感夜（震）而變者，體之飛也（震艮爲小過）。草（坎）感暑（乾）而變者，性之草也（乾坎爲訟）；感寒（兌）而變者，情之草也（兌坎爲困）；感晝（離）而變者，形之草也（離坎爲未濟）；感夜（震）而變者，體之草也（震坎爲解）。木（巽）感暑（乾）而變者，性之木也（乾巽爲姤）；感寒（兌）而變者，情之木也（兌巽爲大過）；感晝（離）而變者，形之木也（離巽爲鼎）；感夜（震）而變者，體之木也（震巽爲恒）。

暑寒晝夜，天也，唱地之走飛草木，而走飛草木遂感之而變。是方圖天之乾兌離震西南人路十六卦交於地也。天卦皆在上，而生氣在首，故能生動物，而頭向上，是固動物之用，若無與於植也。然乾之始物，性陽情陰；坤之成物，形陽而體陰。又自圓圖論之，性情形體感暑寒晝夜而變者有矣，然而動植之感有性情形體，無走飛草木，非動植之通數也。惟感而又感，則東南之走飛草木皆受性情形體於西北，各肖乎乾兌離震。於西南，横之爲否萃晉豫，無非走也；縱之爲否遯訟姤，則有走飛草木之性，性之走飛草木之分焉。横之爲遯咸旅

小過，無非飛也；縱之爲萃咸困大過，則有走飛草木之情，情之走飛草木之分焉。横之爲訟困未濟解，無非草也；縱之爲晉旅未濟鼎，則有走飛草木之形，形之走飛草木之分焉。横之爲姤大過鼎恒，無非木也；縱之爲豫小過解恒，則有走飛草木之體，體之走飛草木之分焉。天與地十六卦互相錯綜，始成二百五十六位，圓交於方，用而有氣，則靜者動。此其爲動植之感，既有性情形體，復有走飛草木，其爲動植之通數也明矣。萬有七千二十四自乘爲二萬八千九百八十一萬六千五百七

十六豈非感而又感之所致歟。

性（乾）應雨（坤）而化者走之性也（乾坤為泰）應風（艮）而化者飛之性也（艮乾為大畜）應露（坎）而化者草之性也（坎乾為需）應雷（巽）而化者木之性也（巽乾為小畜）情（兌）應雨（坤）而化者走之情也（坤兌為臨）應風（艮）而化者飛之情也（艮兌為損）應露（坎）而化者草之情也（坎兌為節）應雷（巽）而化者木之情也（巽兌為中孚）形（離）應雨（坤）而化者走之形也（坤離為明夷）應風（艮）而化者飛之形也（艮離為賁）應露（坎）而化者草之形也（坎離為既濟）應雷（巽）而化者木之形也（巽離為家人）體（震）應雨（坤）而化者走之體也（坤震為復）應風（艮）而化者飛之體也（艮震為頤）應露（坎）而化者草之體也（坎震為屯）應雷（巽）而化者木之體也（巽震為益）

雨風露雷地也和天之性情形體而性情形體遂應之而化是方圖地之坤艮坎巽東北鬼方十六卦交於天也天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下是固植物之用若無與於動也然天產之物飛陽而走陰地產之物木陽而草陰又自圓圖論之走飛草木應雨風露雷而化者矣然而動植之應有走飛草木無性情形體非動植之通數也惟應而又應則西北之性情形體皆施走飛

草木於東南各肖乎坤艮坎巽於東北橫之為泰大畜需小畜無非性也縱之為泰臨明夷復則有性情形體之走走之性情形體之分焉橫之為臨損節中孚無非情也縱之為大畜損賁頤則有性情形體之飛飛之性情形體之分焉橫之為明夷賁既濟家人無非形也縱之為需節既濟屯則有性情形體之草草之性情形體之分焉橫之為復頤屯益無非體也縱之為小畜中孚家人益則有性情形體之木木之性情形體之分焉地與天十六卦互相錯綜倍成五百一十二位方交於圓體

而有質則動者靜此其為動植之應既有走飛草木復有性情形體其為動植之通數也明矣萬有七千二十四自乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七十六豈非應而又應之所致歟

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味

性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味

性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味

性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味

（色艮火也聲坤水也氣巽石也味坎土也）

天之四變物以類感為性情形體其自相交惟戊

十六及交於地則二百五十六矣走飛草木不同
也而性之走飛草木皆善色情之走飛草木皆善
聲形之走飛草木皆善氣體之走飛草木皆善味
何哉乾主目艮主色否遯訟姤與大畜損賁頤爲
乾艮之合是太陽之從於太剛者也兌主耳坤主
聲萃咸困大過與泰臨明夷復爲兌坤之合是太
陰之從於太柔者也離主鼻巽主氣晉旅未濟鼎
與小畜中孚家人益爲離巽之合是少陽之從於
少剛者也震主口坎主味豫小過解恒與需節既
濟屯而爲震坎之合是少陰之從於少柔者也然

則色聲氣味又何爲乎主之以艮坤巽坎哉艮火
也火爲肉肉之發斯爲色此色之所以屬乎艮也
坤水也水爲血血之發斯爲聲此聲之所以屬乎
坤也巽石也石爲骨骨之發斯爲氣此氣之所以
屬乎巽也坎土也土爲髓髓之發斯爲味此味之
所以屬乎坎也

走之性善耳飛之性善目草之性善口木之性善鼻
走之情善耳飛之情善目草之情善口木之性善鼻
走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻
走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

耳兌月也目乾日也口震辰也鼻離星也

地之四化物以類應爲走飛草木其自相交惟成
十六及交於天則亦二百五十六矣性情形體不
同也而走之性情形體皆善耳飛之性情形體皆
善目草之性情形體皆善口木之性情形體皆善
鼻何哉坤主聲兌主耳泰臨明夷復與萃咸困大
過爲坤兌之合是太柔之從於太陰者也艮主色
乾主目大畜損賁頤與否遯訟姤爲艮乾之合是
太剛之從於太陽者也坎主味震主口需節既濟
屯與豫小過解恒爲坎震之合是少柔之從於少

陰者也巽主氣離主鼻小畜中孚家人益與晉旅
未濟鼎爲巽離之合是少剛之從於少陽者也然
則耳目口鼻又何爲乎主之以兌乾震離也哉兌
月也月爲脾脾之發斯爲耳此耳之所以屬乎兌
也乾日也日爲心心之發斯爲目此目之所以屬
乎乾也震辰也辰爲腎腎之發斯爲口此口之所
以屬乎震也離星也星爲膽膽之發斯爲鼻此鼻
之所以屬乎離也

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情
形體無不感走飛草木無不應所以目善萬物之色

耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎

人為萬物之靈所以異於動植之物者以得天地之全用也故邵子詩曰一氣纔分兩儀已備圓者為天方者為地變化生成動植類起人在其間最靈最貴暑寒晝夜天之用也而人無不承是氣之變所以皆有性情形體以感之雨風露雷地之用也而人無不受是質之化所以皆象走飛草木以應之上文所論孰善夫色聲氣味以有目耳鼻口之故也果如是則人固交於物矣孰善夫耳目口

鼻以有聲色味氣之故也果如是則物固交於人矣及此而始以人言焉則前之所善者果何為者哉蓋欲申言其目耳鼻口之所以善則必詳究其變化感應之所自來由其變化感應之異於物足以視聽嗅嘗之徧乎物故邵子詩曰物有聲色氣味人有耳目口鼻萬物于人一身反觀莫不全備物之數其多至於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六而無不盡之於地地之數其多至於一百五十二而無不盡之於天天之數其多至於一百一十二而無不盡之於太極太極之數一而已矣惟人也具一太極於方寸之間則萬變萬化皆由是出萬感萬應皆由是生靈於萬物以此故爾豈特目耳鼻口善乎色聲氣味而已哉故邵子詩曰目耳鼻口人之戶牖心膽脾腎人之中霤內若能守外自不受中若無守外何能久蓋物交物則引之而去心靈無以久存矣惟大舜明於庶物所以為聖人者守此一太極也太極主乎中霤則氣全於天質全於地耳目口鼻全於首猶天之日月星辰也聲色臭味全於身猶地之水火土石也兩儀四象權變在我聖人事業不難致矣

觀物篇之五十二 內篇之二

人之所以能靈於萬物者謂目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色氣味者萬物之體也（地之四卦）目耳鼻口者萬人之用也（天之四卦）體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道于是乎備矣

前篇之末已言人之靈於物此篇之首復言之者將明人為天地之用而用又不外乎萬物之體也萬物之體各得其一而其所以皆備於我者何哉目耳鼻口屬乎乾兌離震天之用也萬人與物異

者也。色聲氣味屬乎艮坤巽坎地之體也。萬物與人同者也。體無定用惟變是用。以有氣則動焉。色聲氣味皆變於走飛草木之物體。則是用而不違諸天。用無定體惟化是體。以有質則靜焉。耳目鼻口皆化於性情形體之神用。則是體而不違諸地。體與用交而不違諸地。夫豈非地道之存乎。用與體交而不違諸天。夫豈非天道之存乎。夫道本乎太極。太極分而爲天地。天地分而爲人物。人與物交。惟物理之皆備而不爲物欲之所蔽。則人極立矣。自圖觀之用從中起。以左右言復爲天根。以識

人姤爲月窟。以知物而幾則存乎復。以上下言乾兌爲性情。巽坎爲形體。震離爲走飛。坤艮爲草木。而人則寓乎走。其分而交也。陽交於陰爲走。陰交於陽爲飛。人之足與手也。剛交於柔爲草。柔交於剛爲木。人之毛與骨也。其合而交也。陽與剛交乾巽在上。心肺生焉。乾爲心。心生目。目屬泰。大過爲肺。肺生骨。骨屬巽。陰與柔交。兌坎次上。肝膽生焉。小過爲肝。肝生肉。肉屬艮。離爲膽。膽生耳。耳屬既濟。柔與陰交。坤震在下。腎與膀胱生焉。震爲腎。腎生口。口屬頤。否爲膀胱。膀胱生血。血屬坤。剛與陽交。艮離次下。脾胃生焉。兌爲脾。脾生鼻。鼻屬中孚。未濟爲胃。胃生髓。髓屬坎。曰乾巽則坤震交矣。曰兌坎則艮離交矣。坤與乾感則泰否應焉。坎與離感則既濟未濟應焉。兌與巽感則大過中孚應焉。艮與震感則頤與小過應焉。此天地八象而人無之。故有十六象也。豈非體無定用用無定體者與。內經曰人之生也負陰抱陽陽化氣陰成形天不足西北。故西北方陰也。而人右耳目不如左明。地不滿東南。故東南方陽也。而人左手足不如右强。此即先天之用也。負陰爲坤抱陽爲震。體用之交

其幾在此。非所謂一動一靜之間者乎。人物之道雖反對者正變三十六卦而成六十四變化皆備。然人所以能聖而物則不能者。人能握其幾而擬之配天地故也。

然則人亦物也。聖亦人也。人固兆物中之一物。聖固兆人中之一人。有一物之物。有十物之物。有百物之物。有千物之物。有萬物之物。有億物之物。有兆物之物。爲兆物之物。豈非人乎。物極於姤地之四卦從天。有一人之人。有十人之人。有百人之人。有千人之人。有萬人之人。有億人之人。有兆人之人。爲兆人之人。豈非聖乎。人胎於復天之四卦包地。

人固靈於物矣然色聲氣味與萬物同是亦物也聖人出類拔萃若大過人矣然目耳鼻口與萬人同是亦人也天地萬物父母聖人居大君之位其克肖之宗子乎天之四卦乾兌離震雖分陰陽然皆生於太極之陽儀焉地之四卦巽坎艮坤雖分柔剛然皆生於太極之陰儀焉陽起於奇一故大陰起於偶二故小惟陽大而陰小則陽能兼陰陰惟從陽而已聖人建用皇極曆象日月星辰而水火土石從之殆猶形影聲響者與雖曰月窟知物天根識人其實陽統陰天包地人用物物隨人也

人物各有七等以十六位而四分之乾爲一兌爲十離爲百震爲千文各分行而一十百千之十千則萬矣百千則億矣千千則兆矣變化之數至一唱一和而止以十六位求之則第二行之萬數是也體用之數至再唱再和而止以十六位求之則第三行之億數是也猶有第四行之兆數存焉以當第一行之一數則人之於物兆物之物也聖人之於人兆人之人也其數備其道備則人極其立矣乎夫自一一而千千則爲散殊愈精而愈微故草類之細者入於坤自千千而一一則爲統體愈

廣而愈大故人類之巨者出於乾乾變而姤化是乾陽與巽剛交也數皆一一陽當兆人之人剛當兆物之物兌坎可知矣坤化而復變是坤柔與震陰交也數皆千千柔當一物之物陰當一人之人艮離可知矣人則性情形體之感走飛草木之應無不備者物則自坤而巽走飛草木自巽而坤飛走木草或得形體或得性情不皆備也圓圖三十六宮正者八變者二十有八天之變自夬而起十有六變至姤而止地之變自剝而起十有六變至復而止方圓西北以之東南乾至坤而兌離震巽坎艮存焉東北以之西南泰至否而損咸恒益既濟未濟存焉皆四象相交而成十六事也年月日時分秒初無二十五變而祝氏泌乃謂人用分數物用秒數時有三十分分有十二秒三十之三十爲九百又九百乘之爲八十一萬至二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億爲二十五變散於十六大位之中以占人十二之十二爲一百四十四又一百四十四乘之爲二萬七百三十六至七百二十二兆二千四十一萬三千六百三十億八千七百三十六萬爲二十五變散

於十六小位之中以占物泰損大畜升爲日月星
辰之元則與邵子之用異矣甚矣泌之好鑿也
是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之
至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人之
人也以一至物而當一至人則非聖人而何人謂之
不聖則吾不信也何哉謂其能以一心觀萬心一身
觀萬身一物觀萬物一世觀萬世者焉(日有四位)又謂其
能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉
(月有四位)又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通
照人事者焉(星有四位)又謂其能以彌綸天地出入造化

進退今古表裏人物者焉(辰有四位)噫聖人者非世世而
效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見
察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以
理知之也(聖人同天乾爲心目)
目之於色也耳之於聲也鼻之於氣也口之於味
也物不能備而人能備之則是物之至者爾惟夫
目收天下之正色以養心神耳收天下之正聲以
養脾意鼻收天下之正氣以養膽志口收天下之
正味以養腎精則人欲盡而天理存矣非人之至
者與以物之至歸於人則人不可以不知所勉以

人之至歸於聖則人不可以不知所慕舉天下之
物無以加於人故曰物之物舉天下之人無以加
於聖故曰人之人一至物當一至人此一一之數
於卦當乾乾乃六十四卦之宗聖乃萬億兆人之
主也聖人必不見疑於衆人惟賢者而後信之焉
故以聖人合天之道言之何則天下人之心一人
之心是也故能以一心觀萬心天下人之身一人
之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之
理是也故能以一物觀萬物萬世之事一世之事
是也故能以一世觀萬世而理以窮蓋嘗曰爲心心

爲神而屬乾故其所觀自心而始外此而觀身則
夬之謂也觀物則大有之謂也觀世則大壯之謂
也是即第一行之下而又一十百千之者乾與巽
交矣有心則有意故能以心代天意有身則有言
故能以口代天言有物則有工故能以手代天工
有世則有事故能以身代天事而性以盡蓋嘗月爲
脾脾爲意而屬巽故其所代自意而始外此而代
言則兌之謂也代工則睽之謂也代事則歸妹之
謂也是即第二行之上而又一十百千之者兌與
坎交矣日紀于星星爲膽膽爲志故識時以至通

照四者同人革離豐之象自所觀者而推之也而
命以至是即第三行之百而又一十百千之者離
與艮交矣月會于辰辰爲腎腎爲精故彌綸以至
表裏四者無妄隨噬嗑震之象自所代者而推之
也而道以備是即第四行之千而又一十百千之
者震與坤交矣噫者嗟嘆之聲也以上四節立極
之事非人人之所能非世世之所有故嗟嘆以發
其意焉效學也學以至乎聖人之道效聖者也上
而見堯舜者禹稷是已下而見夫子者顏曾是已
邵子皆不得與之而並世然則聞而知之其惟效

諸乾乎目者外象之乾也心者內象之乾也外象
之乾不過睹聖人於一世而已內象之乾則可以
睹聖人於萬世焉心迹體用之間察之觀之探之
蔵之皆以理知之理窮則盡性而至於命天地萬
物一以貫之矣此先天之學所以爲心學也與
人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地
萬物此非聖人之言則吾不得而知之也妄言悖道當折諸聖非惟吾
不得而知之也聖人亦不得而知之也此謂以聖言折之以凡
言之者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言
之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎言者心之

聲也此心此口換之吾而然則其在聖人也亦然以心不可得知而知之是
謂妄知也以口不可得言而言之是謂妄言也吾又
安能從妄人而行妄知妄言者乎所知所言與之聖人而不然則其在吾者亦不然矣吾豈敢行哉聖人先得吾心之所同然者理而已
天地萬物之理吾心與天下之人所同然者也自
鄒衍海外九州之說出而佛氏妄言四大部洲以
附和之於是文士競傳別有天地極樂世界萬物
瑰奇非復人間荒唐空幻宋人惑焉夫先天之學
誠明而已矣本一日以知一元通晝夜而知開閉
心可知而言可道與仲尼之所損益孟子之求其

故者皆一道也聖人立極以心爲本而言從之邵
子詩曰意亦心所至言須耳所聞誰云天地外別
有好乾坤其謂是與道不遠人故易之爲書不可
遠人以爲道先天之學雖言天地變化不可爲典
要然目耳鼻口人之靈也色聲氣味歸焉日月星
辰天之明也水火土石從焉以此參彼道之在我
者可驗矣故詩又曰道不遠于人乾坤只在身誰
能天地外別去覓乾坤又曰身生天地後心在天
地先天地自我出自餘何足言是故知環中之意
而終日言之行其所知踐其所言反身而誠樂莫

大焉是亦聞知之聖人也已是故天地數不過五在人則心之神也而皇極以四爲用先天地也非不用五五所以用四也五神也四形也神之妙不可知不可見而常主宰乎四也誠則神矣心无妄知口无妄言合四而一焉夫是之謂誠

觀物篇之五十三 内篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何即性命皆一也者皆在於道

此承上篇立極四節而言故引易以證之理者爲

天地間萬物之理觀心而下四者窮理之事也日月星辰則有晝夜上下水火土石則有深浅高卑自陰陽而爲幽明因死生而爲鬼神内則爲心外則爲身體則爲物用則爲事皆此理之對待者也故曰仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之説精氣爲物游魂爲變故知鬼神之情狀性即理之得於天者代意而下四者盡性之事也天地之道知仁而已聖人則知仁合一故行權守正而禮義皆協于中皇帝王伯行權之知也意言工事守正之仁也故曰與天

地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛命則上帝主宰乎物理天性者識時而下四者至命之事也上識陰陽之時下盡剛柔之理中盡走飛草木之情通照化教勸率之事裁成以運用一元即一日也古今即旦莫也神妙變化豈有方體哉故曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體道所以能處理性者易有太極是已彌綸而下四者所以立命之事也彌之則萬而一綸之則一而萬出

之則始而開入之則終而閉進之則復而長退之則姤而消表之則體而物裏之則用而人小德川流大德敦化聖人渾然太極之全體故曰易與天地準故能彌綸天地之道易以此始而經世以此終其義一也理窮而後知性性盡而後知命命至則道在我矣斯之謂聖人與

是知道爲天地之本道爲太極分而爲天地天地爲萬物之本天地分而爲萬物以天地觀萬物則萬物爲萬物以道觀天地則天地亦爲萬物萬物由天地而生故以天地擬之爲萬物天地由太極而生故以太極觀之則天地亦爲萬物道之道盡之于天矣天之道盡之于

地矣至此分天地為二者天以氣地以質天地之道盡之于萬物矣天
地萬物之道盡之于人矣人能知天地萬物之道所
以盡于人者然後能盡民也

易有太極者道也在先天謂之一元太極分而為
二先動為陽自此為天在先天則乾居圖左後静
為陰自此為地在先天則坤居圖右故曰兩儀天
地之祖也非止為天地而已也此道所以為天地
之本乾統大四象坤統小四象八八變二百五十
六卦終於動植通數此天地所以為萬物之本動
植在天地之中天地在道之中達人大觀一而已

矣此動植通數雖乾坤亦在其間道為太極故也
道無為天亦無為惟天法道故道之道盡于天先
天圓圖象同太極數之所以運行者是也故曰成
象之謂乾乾大生坤亦廣生惟地法天故天之道
盡于地先天方圖數同圓象物之所以生成者是
也故曰效法之謂坤天之四卦合地之四卦迭相
盛衰終始於其間律呂聲音之變總攝動植之通
數者是也故曰有天地然後有萬物萬物皆有陰
陽則天地之道盡之矣人者天地五行之秀氣受
天地之中以生而萬物皆備於我用為天之日月

星辰故耳目鼻共為首體為地之水火土石故聲
色臭味共為身故曰聖人參三才而兩之體用之
交至靈至貴則天地萬物之道盡之矣人能窮究
其所以然者能處理性自作元命及對則乾唱坤
坎和離流行則陽合剛陰合柔別生則天根為人
月窟為物分類則乾巽在上坤震在下然道皆自
人而行配天地而命萬物權變推移以盡皇帝王
伯之民者皆事業也順而言之則太極之道盡之
于天地天地之道盡之于萬物逆而言之則萬物
之道盡之于天地天地之道盡之于太極而人則

心全太極身備萬物道無不盡不以言有逆順而
或殊焉明乎此者可以盡民暗乎此者無以盡已
明暗之分繫乎知與不知而已矣

天之能盡物則謂之昊天人之能盡民則謂之聖人
謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人
能異乎萬民則非所以謂之聖人也此以一心觀萬心萬民
與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣此以一身觀萬身然
則聖人與昊天為一道也聖人與昊天為一道則萬
民與萬物亦可以為一道此以一物觀萬物一世之萬民與
一世之萬物亦可以為一道則萬世之萬民與萬世

之萬物亦可以爲一道也明矣此以一世觀萬世夫昊天之盡物與聖人之盡民皆有四府焉言四府則意言工事在其中昊天之四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣意言工事出乎天者爲陰陽聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂汙隆于其間矣意言工事代天者爲禮樂於春爲生物之府此非意之意也出乎天者也夏爲長物之府此不言之言出乎天者也秋爲收物之府此不工之工者也出乎天者也冬爲藏物之府此非事之事也出乎天者也號物之庶謂之萬萬爲十六位第二行之數雖曰萬之又萬其庶能出此昊天之四府者乎萬之又萬爲十六位第三行之數易爲生民之府聖人之意代天者也以書爲長民之府聖人之言代天者也以詩爲收民之府聖人之工代天者也以春秋爲藏民之府聖人之事代天者也以號民之庶謂之萬以行則第二以等則第五雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎以行則第三以等則第六昊天之四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事當如何哉

此以命處理性推本自道而言之道能立命則惟天與聖人而已昊天之與聖人同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一道矣以一心而推萬心以一身而會萬身者此也

一世之萬物與一世之萬民同乎一道則萬世之萬物與萬世之萬民亦同乎一道矣以一物而觀萬物以一世而觀萬世者此也天下無二道聖人無兩心物也民也聖人也天也其道一也何物非天何民非聖是故得意忘象得象忘言然昊天無爲道之大原也聖人有心道之主宰也意言工事由此而代矣府者能大受之謂也注焉而不滿酌焉而不竭其體隱其用費其天與聖人之所同然者乎自一陽復於子漸至三陽泰於寅六陽純於巳爲乾故春爲陽始夏爲陽極自一陰姤於午漸至三陰否於申六陰純於亥爲坤故秋爲陰始冬爲陰極陽始則溫以生物陽極則熱以長物陰始則涼以收物陰極則寒以藏物皆一氣也其別而爲四則陰陽升降于其間矣春生夏長仁也正月泰二壯三夬四乾五姤六遯皆乾主之故仁近於樂而著太始七月否八觀九剝十坤子復丑臨皆坤主之故義近於禮而居成物曆居陽治陰故日月星辰以叙時乾始巳午之會也當二帝三王之世而禮行焉故曰禮其皇極之門乎律居陰治陽故水火土石以制音坤復亥子之會也當黃鍾大

呂之位而樂興焉故曰太極元氣函三爲一氣鐘於子化生萬物易生民以尚意書長民以尚言詩收民以尚功春秋藏民以尚事皆一理也其別而爲四則禮樂汚隆于其間矣曰陰陽升降則運有否泰皆天道也禮樂汚隆則時有損益皆聖人之道也人物統於太極圖以四行分七等朱氏隱老曰號物之庶謂之萬以第二行言也萬之又萬則第三行之億物也舉中數而不及其首尾者何哉重第七等之兆物當第一等一一之物其雖歸重於人而亦不能出此昊天之四府也民亦不舉其首尾之數者以第七等之兆人當第一等一一之人雖歸重於聖人以見其於民亦類爾人之庶雖萬且億其能出此聖人之四府乎愚則以爲此皆極言其多非有深意也夫昊天主用萬物主體時之用變則物無不化之體矣聖人主用萬民主體經之用變則民無不化之體矣昊天以時授人則天道行焉聖人以經法天則人極立焉天人之事不過如此而顧以如何問焉者欲人深思而自得之也

觀物篇之五十四 內篇之四

觀春則知易之所存乎（知易所存可以上識天時）觀夏則知書之所存乎（知書所存可以下盡地理）觀秋則知詩之所存乎（知詩所存可以中盡物情）觀冬則知春秋之所存乎（知春秋所存可以通照人事）易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也（易之四乃乾履同人無妄之四）書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂也書之春秋者長藏之謂也（書之四乃夬兌革隨之四）詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也（詩之四乃大有睽離噬嗑之四）春秋之易者藏生之謂也春秋之書

者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也（春秋之四乃大壯歸妹豐震之四）生生者修夫意者也生長者修夫言者也生收者修夫象者也生藏者修夫數者也（乾履同人无妄之四衍而爲元之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫意言象數能若是乎）長生者修夫仁者也長長者修夫禮者也長收者修夫義者也長藏者修夫知者也（夬兌革隨之四衍而爲會之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫仁義禮知能若是乎）收生者修夫性者也收長者修夫情者也收收者修夫形者也收藏者修夫體者也（大有睽離噬嗑之四衍而爲運之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫性情形體能君是乎）藏生者修夫聖者也

減長者修夫賢者也藏收者修夫才者也藏藏者修夫術者也大壯歸妹豐震之四行而為世之元會運世之四則一位自含十六位矣非有以修夫聖賢才術能若是乎修夫意者三皇之謂也修夫言者五帝之謂也修夫象者三王之謂也修夫數者五伯之謂也意言象數既出於皇帝王伯之所修則皇帝王伯自足以彌綸天地矣修夫仁者有虞之謂也修夫禮者夏禹之謂也修夫義者商湯之謂也修夫智者周發之謂也仁禮義智既出於虞夏商周之所修則虞夏商周自足以出入造化矣修夫性者文王之謂也修夫情者武王之謂也修夫形者周公之謂也修夫體者召公之謂也性情形體既出於文武周召之所修則文武周召自足以進退今古矣修夫聖者秦穆之謂也修夫賢者晉文之謂也修夫才者齊桓之謂也修夫術者楚莊之謂也聖賢才術既出於秦晉齊楚之所修則秦晉齊楚自足以表裏人物矣皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也體一也而有四者之不同道德功力固有不同之迹也意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也用一也而有四者之不同化教勸率固自有不同之心也用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人之事也體用分而心迹判其權也非自天而之人者乎然而民賴以生則真聖人之事也此以道能立命合天時聖經而言之以見聖人之

權即天道之變也首篇言天地造化與易相配而不及聖人至此乃言聖經造化與天相配而參乎易記曰天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也觀於春而三皇事業象之則知易教潔淨精微存乎生矣觀於夏而五帝事業象之則知書教疏通知遠存乎長矣觀於秋而三王事業象之則知詩教溫柔敦厚存乎收矣觀於冬而五伯事業象之則知春秋屬辭比事存乎藏矣聖經與天時錯綜消長則唯陰陽迭為升降禮樂更為汚隆豈非同一道者哉意言象數言其本末仁義禮智言其先後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣皆用也皇帝王伯言其天時虞夏商周言其地理文武周召言其物情秦晉齊楚言其人事皆體也方其體未有用則天時自天時孰與察地理地理自地理孰與成造化物情自物情孰與稽今古人事自人事孰與理人物昊天四府無由而合於人也惟人道能立天命修易之教立象盡意則彌綸天地無非道矣修書之教立誠盡性則出入造化無非德矣修詩之教立政盡志則進退今古無非功矣修春秋之教立事盡謀則表裏人物無非力矣帝天

之命其惟聖人乎。心者神之所存也，故以用言迹者人之所發也，故以體言。權稱物而知輕重者也，運用於心迹之間而時措之宜，則神妙無方矣。事爲也，業之始也。聖人方其寂然不動，則烏有所謂心迹者，雖鬼神莫得而窺也。及其酬酢應變，吉凶與民同患，則心迹於是乎判矣。權而不失乎經，如四氣之遷，自天而人者也。體則無爲而無不爲，用則無在而無不在，豈非聖人之事哉。

三皇同意而異化，元之元爲乾 五帝同言而異教，會之元爲夬 三王同象而異勸，運之元爲大有 五伯同數而異率。世之元爲大壯

同意而異化者，必以道。以道化民者，民亦以道歸之。故尚自然。夫自然者，無爲無有之謂也。無爲者，非不爲也，不固爲者也。故能廣。無有者，非不有也，不固有者也。故能大。廣大悉備而不固爲固有者，其惟三皇乎。是故知能以道化天下者，天下亦以道歸焉。所以聖人有言曰：老子 我無爲而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸。其斯之謂歟。易爲三皇之道，元統四用，以陽象自然。

意者，心之所至而無迹；言者，心之所宜則有迹矣。象則其迹著，數則其言詳，而用討矣。意言象數之

同者，經卦之同也。教化勸率之異者，緯卦之異也。於同之中舉其意，則元之元之一十六卦皆乾也。於異之中舉其化，則坤剝比觀其有不交於乾而爲否遯訟姤之類乎。以道化民，猶其曰以乾唱坤也。民亦以道歸之，猶其曰坤亦以乾爲唱而和之也。易之用始於三皇，以自然爲道，故尚自然。以下邵子蓋自釋之矣。聖人有言以下，則引以斷此章之旨也。

三皇同仁而異化，元之會爲履 五帝同禮而異教，會之會爲兌 三王同義而異勸，運之會爲睽 五伯同智而異率。世之會爲歸妹

同禮而異教者，必以德。以德教民者，民亦以德歸之。故尚讓。夫讓也者，先人後己之謂也。以天下授人而不爲輕，若素無之也；受人之天下而不爲重，若素有之也。若素無素有者，謂不已無已有之也。若己無己有，則舉一毛以取與於人，猶有貪鄙之心生焉，而況天下者乎。能知天下之天下非己之天下者，其惟五帝乎。是故知能以德教天下者，天下亦以德歸焉。所以聖人有言曰：出易大傳 垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。其斯之謂歟。書爲五帝之道，會統四用，以陰象演。

仁者心之德，并包徧覆而無迹；禮則心發于儀則

而有迹矣。義則有政刑以裁制之。智則用其謀矣。仁義禮智之同者經卦之同也。化教勸率之異者緯卦之異也。於同之中舉其禮則會之一十六卦皆兌也。於異之中舉其教則謙艮蹇漸其有不交於兌而為萃咸困大過之類乎。以德教民猶其曰以兌唱艮也民亦以德歸之猶其曰艮亦以兌為唱而和之也書之用始於五帝以讓為德故尚讓以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

三皇同性而異化。（元之運為同人）五帝同情而異教。（會之運為革）

三王同形而異勸。（運之運為離）五伯同體而異率。（世之運為豐）

同形而異勸者必以功。以功勸民者民亦以功歸之。故尚政。夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之王矣能害民者不正則謂之賊矣以利除害安有去王邪以王去賊安有弒君邪是知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰（易革彖）天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人。其斯之謂歟（詩為三王之功運終四用以勝象政）

性者心之理也。情則感物而動見於迹矣。形則迹見于天下。體則形分而微矣。性情形體之同者經卦之同也。化教勸率之異者緯卦之異也。於同之中舉其形則運之運之一十六卦皆離也。於異之中舉其勸則師蒙坎渙其有不交於離而為晉旅未濟鼎之類乎。以功勸民若猶其曰以離唱坎也民亦以功歸之猶其曰坎亦以離為唱而和之也詩之用始於三王以政為功故尚政以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

三皇同聖而異化。（元之世為无妄）五帝同賢而異教。（會之世為隨）

三王同才而異勸。（運之世為噬嗑）五伯同術而異率。（世之世為震）

同術而異率者必以力。以力率民者民亦以力歸之。故尚爭。夫爭也者爭夫利者也取以利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德於是而盡矣猶能維持二十四

君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者由五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰（出易履交）眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君其斯之謂歟（春秋為五伯之力世統四用以陰象爭）聖者大而化之渾然無迹賢則充實光輝而有迹矣才文以能著者術則詭譎以邀名焉聖賢才術之同者經卦之同也化教勸率之異者緯卦之異也於同之中舉其術則世之世之一十六卦皆震也於異之中舉其率則升蠱井巽其有不交於震而為豫小過解恒之類乎以力率民猶其曰以震

唱巽也民亦以力歸之猶其曰巽亦以震為唱而和之也春秋之用始於五伯以爭為力故尚爭以下邵子蓋自釋之矣聖人有言以下則引以斷此章之旨也

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也（乾離相合以陽）仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之術也（兌震相合以陰）盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力（道德功力盡於性情形體則意言象數不可得而異也陽為體無定用）盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率（化教勸率盡於聖賢才術則仁禮義智不可得而異也陰為用無定體）道德功力存乎體者也化教勸率存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也（體用若而心迹隱其變也非自人而之天者乎然而物類以生則真聖人之業也）夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也（生物者道之行生民者極之立）非生物生民而得謂之權變乎（聖人之權變與昊天合則非他人之權變也）

四府之用本於生長收藏交而為十六變而為二百五十六兼地而兩之則五百一十二聲音律呂

以圓唱方則萬之又萬者出矣十六變於天而地以十六應之日月星辰分陰分陽水火土石迭用柔剛八卦之生於四象也日紀于星變則應以水生於土月會於辰變則應以火潛于石四象之生於兩儀也由是言之易非與詩合皇非與王合由乾離同出於太極之一動爾是故意得者性言傳者情象求者形數取者體以盡物也非陽變而柔應者與書非與春秋合帝非與伯合由兌震同出於太極之一靜爾是故仁純者聖禮復者賢義精者才智達者術以盡民也非陰變而剛應者與一

動一静互爲其根則兩儀之生於太極者即聖人之全體大用也明矣故皇帝王伯治迹出於心者其體莫不有道德功力以道德功力爲化教勸率者從體以起用也然陽以分陰則體無定用惟變是用其用莫不有化教勸率以化教勸率爲道德功力者攝用以歸體也然陰以從陽則用無定體惟化是體體用之間隨時變易以從道則各有所宜如上文四節發明引證者是已變者天道之變生長收藏自人而天者也業成也事之終也始則以經法天今則天自我出命自我立皇帝王伯與

四時行矣豈非聖人之業哉蓋心也道也合言之皆太極也然昊天無爲而聖人有心分言之則變屬天時不以隆冬而不生萬物權爲人事不以伯世而不生萬民是故天道不變生成息矣聖人無權教化隳矣剝之上九曰碩果不食生意猶存蓋仁由藏用而後顯也故春秋所書皆天子之事以王道之權行之是日一北而萬物生也此律呂聲音所以始於小日與祝氏泌曰五伯之稱於聖門夫伯豈能盡民哉蓋當天時之冬爲無極之數天地無全功而不生物聖人無全能而不生民此乃權變一歸於詐者爾而不知有如其仁者在焉

通論也

觀物篇之五十五 內篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力爲化者乃謂之皇矣以道德功力爲教者乃謂之帝矣以道德功力爲勸者乃謂之王矣以道德功力爲率者乃謂之伯矣昊天四府未始不爲人以化教勸率爲道者乃謂之易矣以化教勸率爲德者乃謂之書矣以化教勸率爲功者乃謂之詩矣

以化教勸率爲力者乃謂之春秋矣聖人四府未始不爲天此四者天地始則始焉天地終則終焉始終隨乎天地者也圓者爲天方者爲地凡光天圖

前篇四合爲兩此復自四言之而象分大小則有變必有應也四象豈在圖哉神而明之存乎人耳止者止於至善之謂乃事物當然之則而時措之宜也皇羲作易冒天下之道通神明之德開物成務則有功網罟佃漁則用力然易無思無爲惟善化盡道而已帝舜命禹徂征非不有功然舞干羽而苗格則所尚者德爲[illegible]也武王戢于牧野非不

用力然壹戎衣而大定則所尚者功爲勸也五伯
召陵葵丘庶幾於王然諸侯服而震矜韵豈非力
爲率者哉皇帝王伯之時變則易書詩春秋之經
應天時聖經表裏相因蓋時異則人異則經
異皆自然之理聖人何容心於其間哉故體用雖
合然化自配道教自配德勸自配功率自配力在
圖則坤自配乾艮自配兑坎自配離巽自配震於
合之中未始無分之意焉體用雖分矣然道德功
力變而化教勸率應如形之影在圖則坤剥比觀
自以類而配乾乾之開爲十六亦自爲類而配坤

剥比觀及其交也變乎上者泰大畜需小畜爲皇
之化應乎下者否萃晉豫則易之道也謙艮蹇漸
自以類而配兑兑之開爲十六亦自爲類而配謙
艮蹇漸及其交也變乎上者臨損節中孚爲帝之
教應乎下者遯咸旅小過則書之德也師蒙坎渙
自以類配離離之開爲十六亦自爲類而配師蒙
坎渙及其交也變乎上者明夷賁既濟家人爲王
之勸訟困未濟解則詩之功也升蠱井巽自以類
而配震震之開爲十六亦自爲類而配升蠱井巽
及其交也變乎上者復頤屯益爲伯之率姤大過

咸恒則春秋之力也於分之中未始無合之意焉
圓圖唱於外方圖和於內方圖變於內圓圖應於
外觀圖之始而四者之數不虧是天地始則始焉
者也觀圖之終而四者之數無欠是天地終則終
焉者也始終隨乎天地者無他以其不生於太極
之一動則生於太極之一靜不可以其始之合而
疑其終之分不可以其始之分而疑其終之合也
夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之
今矣以後觀今則今亦謂之古矣以今觀古則謂之
古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必爲

古今亦未必爲今皆自我而觀之也安知千古之前
萬古之後其人不自我而觀之也
此言聖人通晝夜之道而知也觀謂不以迹而以
道以迹觀之則昊天非萬物聖人非萬民一元固
非一日矣以道觀之何物非天何民非聖何日非
元古今猶旦暮耳何也古今者旦暮之積也以其
至近明其至遠方旦則古爲今及暮則今成古矣
以今觀今則謂之今以後觀今則今亦謂之古如
是則今亦未必爲今也以今觀古則謂之古以古
自觀則古亦謂之今如是則古亦未必爲古也以

運經世自堯甲辰迄宋英宗月仍在午辰方過巳
以年準三千四百二十分爲時僅一百十四爾旦
暮何其速哉以此爲今安知其不爲後日之古以
彼爲古安知其不爲前日之今若今若古皆自我
而觀之則千古之前萬古之後其道一而已矣世
之先後各有其人焉又安知不得我心之同然者
乎斯道也固考諸前而不謬俟諸後而不惑者也
能以一時觀萬時則可以一世觀萬世矣
昔然則皇帝王伯者聖人之時也易詩書春秋者聖
人之經也時有消長經有因革時有消長否泰盡之

矣經有因革損益盡之矣否泰盡而體用分損益盡
而心迹判聖人之事業於是乎備矣事業備于體用心迹之間
若然謂觀之以道也昊天以時授人聖人以經法
天亦一而已矣時有消長見乎經者也否泰盡之
經有因革隨乎時者也損益盡之前合言乾離與
兌震者意正在此然合中必分有變有應蓋天至
離日在坎則消者長天進日退至乾爲泰則長之
長矣天至坎日在離則長者消天進日退至坤爲
否則消之消矣此乾離相合消長所以盡于否泰
也損不於易而於書則道傳三聖易爲因而因堯

舜之前其隆猶損則書爲因而革矣益不於詩而
於春秋則猶存三百詩爲革而因桓文之外其汚
猶益則春秋爲革而革矣此兌震相合因革所以
盡乎損益也然言否泰而不言既濟未濟言損益
而不言咸恒何哉坎離者乾坤之中交天地之用
也咸恒者禮樂之所因人道之本也交則水日合
體於坤乾因則人道無待於損益張氏分兩圖以
方圓爲二既濟圖則大小四象各相交爲非以否
泰損益皆由坎離爲乾坤之用與故帝王致治以
否爲戒然後上下交而德業成是泰不自泰也否

實致泰故否居二百五十六卦之始以見大往小
來不交者體也小往大來交泰者用也象有大小
而體用分矣庖羲之易立象以盡意則三墳可删
王者之迹熄而詩亡則春秋當作是益不自益也
損必致益故益居五百一十二卦之終以見損而
不已則益者心也益而不已則決者迹也卦有始
終而心迹判矣體用心迹之間益有權與變存焉
知權與變然後乾旋坤轉世汙道隆聖人事業由
兹而備是則因時分判者未嘗分判也卒歸于一
而已矣夫五百一十二卦在一元此理也在一日

亦此理也皇帝王伯之治各盡於時故古今不相
及聖人制一定之經以御萬世之時則古今在璣
中者猶旦暮耳然則消長之相乘也因革之相禪
也始而終終而始大而小小而大能以有盡爲無
盡者道也

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命
二曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也
受命者因而革者也改命者革而因者也攝命者革
而革者也因而因者長而長者也因而革者長而消
者也革而因者消而長者也革而革者消而消者也

命出於道自上降下從長至消

革而革者一世之事業也革而因者
十世之事業也因而革者百世之事業也因而因者
千世之事業也可以因則因可以革則革者萬世之
事業也一世之事業者非五伯之道而何十世之事
業者非三王之道而何百世之事業者非五帝之道
而何千世之事業者非三皇之道而何萬世之事業
非仲尼之道而何是知皇帝王伯者命世之謂也仲
尼者不世之謂也道以立命自下升上從消至長

正命謂天命之如庖羲繼天而王是也受命謂人
授之如堯禪舜受終于文祖是也改命謂放伐如

湯武革命是也攝命謂臣行君事如春秋伯主是
也二百五十六卦之陽圖乾兌離震爲上坤艮坎
巽爲下上下各循其序此正命受命之象歟二百
五十六卦之陰圖坤艮坎巽爲上乾兌離震爲下
上下各反其序此改命攝命之象歟陽圖爲因之
因長之長而因中未嘗無革長中未嘗無消也此
元會運世所以有四者之數也陰圖爲革之革消
之消而革中未嘗無因消中未嘗無長也此歲月
日時所以亦有四者之數也或曰長而長者爲春
乾與坤也長而消者爲夏兌與艮也消而長者爲
秋離與坎也消而消者爲冬震與巽也愚謂乾兌
離震開爲十六位莫不變以聖人之時坤艮坎巽
闔爲十六位莫不應以聖人之經川流而敦化然
後見天地之大殊塗而同歸然後見萬物之原故
革卽巽以消之無一位而無巽坤以藏之則消者
翕矣因卽震以長之無一位而無震乾以分之則
長者闢矣凡用無爲者皇也用恩信者帝也用公
正者王也用智力者伯也各有消長之消長存焉
三皇之時庖羲王天下五帝之時共工伯九州三
王之時成湯稱帝乙五伯之時左史通皇墳乃其

體耳凡心乎道者易也心乎德者書也心乎政者詩也心乎事者春秋也各有因革之因革存焉書之易曰貞曰悔春秋之書元年正月易之詩鳴鶴在陰詩之春秋日有食之乃其迹耳皇極用五居中以宰乎四者神也其太極之於時仲尼之於道者與命世謂得位在上命出於道不世謂得道在下道能立命自閾觀之一千二十四者二百五十六之四也二百五十六者十六之十六也以十六位分爲七等則一十百千纔得其四耳皇帝王伯之世數不能外焉各盡於其時者也外此則萬及億兆其仲尼之道能以有盡爲無盡者與夫世止於四千三百二十而曰萬世則一元之後復有一元其道亦如是而已則悉以歸之可也而止以萬世言之何也十萬爲億十億爲兆皆自萬生及舉成數而萬在其中所以但言萬世而不世之事業自非命世者之所能及也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也自十世推之夫如是則何止於百世而已哉億千萬世皆可得而知之也自百世推之

仲尼道出帝王之上而能用乎皇帝王伯者故引其言邵氏伯溫曰商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟同亦不苟異與時偕行以一世而知萬世其所損益惟以道故也愚按百世謂三千年經世數起唐堯而虞夏殷周以至億千萬世皆可得而知之不止百世而已邵子一元吟有曰中間三千年迄今之陳迹治亂與興衰著見于方策吾能一貫之皆如身所歷所以貫者吾心之知也又詩曰皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦至秦而三代之禮不得行矣然所因者人之大倫損益不過制度文爲而已伯一變至于王王一變至于帝其道可知固非秦所能限也

人皆知仲尼之爲仲尼不知仲尼之所以爲仲尼不欲知仲尼之所以爲仲尼則已如其必欲知仲尼之所以爲仲尼則舍天地將奚之焉人皆知天地之爲天地不知天地之所以爲天地也不欲知天地之所以爲天地則已如其必欲知天地之所以爲天地則舍動靜將奚之焉仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜

而已欲知天地觀動靜則知天地矣夫一動一靜者天地至妙者與夫
一動一靜之間者天地人之至妙至妙者與一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天地人之妙用也至妙謂精微盡精微則三才合一故再言至妙是故
知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也
故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物
生焉其斯之謂與

前四篇首以四象分天地萬物之體雖有用而實
主於體次以四象分昊天聖人之用雖有體而實
主於用此則合體用而一之以見皇極用中為四
象主宰故自皇帝王伯而歸於仲尼皇極之統也

亦猶自八卦四象而歸於太極焉耳然必自天地
動靜言者何哉蓋天地卽太極之全體動靜卽太
極之妙用自仲尼而歸之則彼此相孚形雖不同
而理固無異也以圖觀之離起子中乾起卯中坎
起午中坤起酉中地以其正奉天者太極之一動
爾乾西北維泰東北維坤東南維否西南維天以
其餘與地者太極之一靜爾夫所謂一動者亘古
此一動而未嘗無靜也所謂一靜者亘古此一靜
而未嘗無動也動中有靜靜中有動妙於動靜者
也而其一者常存豈非至妙之謂與圖左為陽天
辰不見於震故去一用三自復一動而陽生至於
乾圓右為陰地火常潛於巽故存一用四自姤一
靜而陰生至於坤一動一靜之間謂康曰子西亥
初其中間也乃坤未復初靜極幾發而人心與天
地之幾相應至精微也在一歲為冬至以元經會
則復為元之元易曰復其見天地之心乎邵子曰
寂然不動以其無陽坤之象也感而遂通天下之
故陽動于中復之義也又曰無極之前陰含陽也
有象之後陽分陰也又詩曰何者謂之幾天根理
極微行意難言正在於此夫所謂一動一靜之間

者動而無動其動也以有動之理故雖動而無我
也靜而無靜其靜也以有靜之理故雖靜而無我
也以無我而出入於動靜有無之間不役乎動不
滯乎靜則其心與天地一矣雖不言一豈非至妙
至妙之謂與上言至妙者一以言天地而未言人
也下言至妙者二則人之至妙有得於天地者也
無中含有卽所謂无極而太極夫人而有是也然
而躁於動者雖坐亦馳囚於靜者雖行若尸其於
動靜之妙蓋有不得而與焉者矣誠能察見善端
常使一陽為主於內而擴充焉此心之仁生萬民

天地之心生萬物合爲三才之道即至妙至妙之謂也惟仲尼盡之其曰行無轍迹非動而無動之謂乎曰天何言哉四時行焉百物生焉非静而無静之謂乎曰予欲無言則心爲太極又兼乎動静之間矣是故聖人之時在乾巽者迹也展十二爲十六而大體備聖人之經在坤復者心也斂十六爲十二而妙用行子夏曰六一不用者太極也王弼曰其一不用以其虛也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極妙之又妙非仲尼何足以及此

觀物篇之五十六 内篇之六

孔子贊易自羲軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武而下修春秋自桓文而下自羲軒而下祖三皇也自堯舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下孫五伯也聖人之經合而爲大祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝尚賢以徳子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親以功五伯尚親以力皇帝王伯分而至小嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生爲人何祖宗之寡而子孫之多耶所以重贊堯舜至禹則曰吾無間然矣既往爲古未來爲今

此承上篇言仲尼之道與天地同大而其經之所統皇帝王伯則四時行焉者也故稱仲尼爲孔子者孟子諸書皆然邵氏伯温曰易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在是矣中庸曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以言名也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道也此則兼舉之蓋庖羲易畫起于太極黃帝歸藏始坤乾皆本自然當因而因故羲軒而下贊之而已天地萬物之理此其祖也五帝之典序始唐虞一中所分或因而革雖革也未嘗不因也其繼禰爲宗者與三王則又五宗之子矣言達于政以治内外或因而革是以刪詩也桓文而下其視帝王遐邈微小奚啻雲仍故春秋筆則筆削則削襃貶是非而直道行焉當革而革故謂之修其曰子孫蓋自祖宗推之非自仲尼言也夫既從周敢自子厥先王哉隨時損益則萬變無方據理因革則一定不易奚容心焉故又曰上律天時下襲水土官天下者尚賢者也家天下者尚親者也賢賢之道行則必尊所尊是故祖三皇以尊其道宗五帝以尊其徳親親

之道行亦必賢其賢是故予三王以賢其功孫五伯以賢其力有盡者自大而小故皇帝王伯分爲四象無盡者自小而大故祖宗孫子合爲一家故又曰小德川流大德敦化此天地之所以爲大也嗚呼發嘆其感古慨今者深矣仲尼生當古今之間大道之行天下爲公蓋未之逮也三皇五帝誰能並之大道既降各親其親則三王之外猶有慕三王而尚功者焉五伯之外猶有慕五伯而尚力者焉祖宗寡而子孫多者蓋以此也重贊堯舜則三皇不待贊矣何也贊易所以贊三皇也故以運

經世堯舜當乾之大有夏禹八年則入姤之乾仲尼贊堯既曰唯天爲大唯堯則之而又述其咨舜允執其中贊舜既曰君哉舜也而又美其繼堯無爲而治豈非聖人在天子之位而逢時運之隆乎至禹則但曰吾無間然三王可稱者莫若禹且不得與於重贊之數他可知矣蓋運至於姤一陰生而世道降文王雖有至德猶服事殷仲尼亦不有天下此固自然之數也

仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖不敢比仲尼上贊堯舜豈不敢比孟子上贊仲尼乎（夫子既贊堯舜今復贊夫子者以其道同）人謂仲尼惜乎無土吾獨以爲不然匹夫以百畝爲土大夫以百里爲土諸侯以四境爲土天子以九州爲土仲尼以萬世爲土若然則孟子言自生民以來未有如夫子也斯亦不爲之過矣（此見夫子賢於堯舜）

易曰數往者順知來者逆皇極順敘世之治亂於既往聖人逆知禮之損益於未來仲尼後禹與今之後仲尼合三千年百世之裏損益之所始也禹承堯舜運當乾姤衰以長之者至是則巽以消之仲尼善事其心獨得天地人之妙以契堯舜而形

諸言則道之相傳豈以古今異乎夫堯舜禹命世者也仲尼已贊之矣若復贊之是僭比仲尼也豈敢爲之仲尼不世者也孟子雖已贊之然士希賢賢希聖竊比於我孟子非僭也爲之可也仲尼後禹猶在姤運今之後仲尼者則運纏大過矣獨立不懼遯世無悶善事其心以爲立德之地可弗希乎自匹夫以至天子其土廣狹雖有四等不同然皆不無所止惟仲尼之道通萬世而無弊則是亘萬世而無窮也自一世言之則有一世之天下自萬世言之則有萬世之天下舉萬世之天下歸之

仲尼則是仲尼之士賢於爲天子者遠矣而矣諸
侯大夫與匹夫之敢望乎孟子以一言贊曰自生
民以來未有如夫子者是真不爲過矣此因後仲
尼而願學焉者也或曰河圖之數十以五居中而
五行各居其方洛書之數九以五居中而八卦各
應其位故天地之數五五者數之祖也日月星辰
統於天水火土石統於地皇帝王伯統於仲尼故
仲尼之士函乎四等猶太極之五主乎四象時有
升降經有因革損之益之與時宜之豈獨百世可
知哉推諸萬世而準所謂能以有盡爲無盡者也

豈亦邵子之意與

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自
貴必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不
在人也有求而得之者有求而不得者矣是係乎天
者也功德在人也不在天也可修而得之不修則不
得是非係乎天也係乎人者也夫人之能求而得富
貴者求其可得者也非其可得者非所以求之也昧
者不知求而得之則謂其巳之能得也故矜之求而
失之則謂其人之不與也故怨之如知其巳之所以
能得人之所以能與則天下安有不知量之人耶先之

言求富貴而不修功德以起下文天下至富也天子至貴也豈可以
妄意求而得之也雖有天命亦未始不由積功累行
聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟
是知人作之咎固難逃巳天降之災禳之奚益積功
累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利
乎仁者也君子安有餘事於其間哉然而有幸有不
幸者始可以語命也巳此明言富有天下貴爲天子由於積功累行以立命
富貴承有土而言功德承五帝三王而言先槩言
之後乃明言積功累行爲立命之本其戒不知天
命者明且切矣孟子曰求之有道得之有命是求

無益於得也求在外者也邵子則言富貴係乎天
又曰求則得之舍則失之是求有益於得也求在
我者也邵子則言功德係乎人對舉言之則內外
之分輕重之別判然矣苟以富貴得失而矜怨生
焉此則人情之惑也惟其人情之易惑是以天理
之不明若能反求在我則知巳得之人與之其所
以然者無非天理矣安有不知量之人哉易曰崇
高莫大乎富貴但以富貴言之固有妄意求得之
者矣況於至富至貴豈無窺伺者乎若晉文請隧
楚莊問鼎是巳聖人之大寶曰位天所命也堯舜

及禹曆數相承豈求而得者哉得之者天也天地之大德曰生則存乎人焉堯舜行仁禹亦祇德雖有天命皆由積累是天又不外乎人也積累之難則不勉敗壞之易則不戒成則歸己壞則歸天是以咎生災至乎不可逭者若積其所當積累其所當累不以求富貴而後爲之則功行日崇而命自我立矣夫仁人正其誼不謀其利苟有所爲而爲仁是利之也非惟不能積累將無流於五伯之所爲乎君子先事後得亦惟盡其性分之常而已此謂求在我者豈有妄意於其間哉然而有幸者焉有不幸者焉出於莫之致而致然後歸之命也此下乃以經世三千年事言之蓋以運經世在圖之上有崇高之象焉以元經會在圖之下有積累之象焉元者仁也乾元坤元皆仁之謂也王者必世而後仁則參三才生萬民之謂也自非積功累行其孰能與於此

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也（總言三代得天下與失天下之由）

平王東遷無功以復王室赧王西走無虞以喪王室威令不逮一小國諸侯仰存乎五伯而已此又奚足道哉（王降而伯自東遷始）但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是時也春秋之作不亦宜乎（春秋因五伯而作）仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列于王國風春秋始于魯隱公易盡于未濟卦（因修春秋及書詩易以終聖人四府）

上言功德此獨言功者三王以功勸民故也三代之得天下也以仁其失天下也以不仁蓋君德以陽剛爲主臣道以陰柔爲輔有天命以得天下雖時不同皆由陽剛中正仁而積功人作之咎天降之災以失天下雖時不同皆由陽剛過亢不仁而肆虐成敗之形則一而已詩曰赫赫宗周褒姒滅之蓋周至幽厲雖若未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典刑尚存故平王東遷徒擁虛名至赧王而後失之是時運入姤中巽以消之變其陽剛化爲陰柔既不能明作以有功亦不能拔徇而爲虐先王之功不復得以憑藉反賴五伯以推亡固存君不逮臣陰道盛長可謂驗矣夫平赧之間真王不興乃王降而伯之世此春秋所以作也既曰作而又曰修者筆削褒貶裁自聖心傷其事之

實則賤伯假其名之虛則尊王其與述而不作因而不革者大有徑庭矣是時也書終文侯之命功由臣建詩列爲王國風勸與臣同春秋始魯隱公政以臣紀王者之迹其熄至此聖人於是寓其意於易之未濟卦夫六十四卦至未濟而盡固也文王後天離易乾坎易坤以爲天地之用使有聖人者出焉開天闢地爲人立極則羲軒造化廓然一新乾坤交泰於坎離自有天人相與爲無窮者矣夫然後循仲尼所以道名分者尚夫政焉以功勸民人存政舉固貞下起元之理也聖人四府先春秋而後易其卽昊天四府之冬而復春者與

予非知仲尼者學爲仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周功德自文武出而出自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄從王東都洛邑用存王國爲天下伯者之倡秬鬯圭瓚之所錫其能免乎周衰五伯實有功於天下晉爲之始傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈於名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣晉衰五伯已削迹於天下周爲之終

齊景公嘗一日問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下奉已不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田氏也亦猶晉之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏之于晉也既立其功又分其地既卑其主又專其國田氏之于齊也既得其祿又專其政既弑其君又移其祚其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧無思乎人之人倫禮之所因傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵爲子其僭王也不亦陋乎人之大倫壞於夷狄夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪楚攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄爲事遂復爲越所滅越又不監之其後復爲楚所滅楚又不監之其後復爲秦所滅秦又不監之其後復爲漢所滅恃强凌弱與豺虎何以異乎非所以謂之中國禮義之師

也夷狄興於中國者以其無禮義宋之為國也爵高而力卑者乎盟
不度德會不量力區區與諸侯並驅中原恥居其後
其于伯也不亦難乎宋雖中國不能尚力

此言仲尼修經為經世之所取法因言春秋始終
五伯功罪以見為國以力不若以禮之愈也禮樂
征伐皆天子之權而禮為大道德功力皆天時之
變而力為下此修經之意必學之而後知也中國
所以異於夷狄者以其有禮夷狄所以服乎中國
者以其有王大權出於諸侯功德息於幽厲而犬
戎侮之由無王則無禮義故爾是時獨晉捍王于
鄭為五伯倡中國猶有禮義之師焉此所以錫文
侯之命也學仲尼者知書之所以終則知春秋之
所由始矣告朔事之實也餼羊名之虛也尊王名
之虛也息兵事之實也文侯之後文公繼伯雖曰
尚力然天下諸侯尚知有君臣之禮及晉分為韓
魏趙而後秦敢滅周是晉之名足以制夫秦之實
也晉之盛衰周之存亡係焉此仲尼所為傷憫者
與告朔餼羊以名實言君臣父子以名分言禮之
廢興係乎名實一事之微聖人猶致其意禮之有
無係乎名分三綱之大豈徒言哉夫惟一事之不
謹履霜之不戒也其極也君臣易位而三綱淪則
堅冰凝矣春秋之世非獨齊晉為然則聖人之傷
憫不既深乎至於周無天王之實而楚有僭王之
名春秋於中國會盟書楚為子者以禮正其僭也
不然蠻夷之陋誰復知之既論楚而復及吳者楚
之僭王在春秋之始吳之僭王在春秋之終其所
尚者皆以力不以德故吳滅於越越滅於楚楚滅
於秦秦滅於漢亦可見力之不足恃也方齊晉伯
而吳楚畏之及吳楚伯而齊晉衰則中國無伯矣
伯降則為夷狄聖人之傷憫又當何如哉夫力非
君子之所尚也然德不足以服人則必濟之以力
宋襄公嘗主盟會為楚執辱卒無刷恥之道故五
伯惟稱齊晉秦楚而宋不與焉推亡固存惟力是
尚仲尼所以修經者其傷憫在此則夫謹華夷之
辨正名分之實豈得已哉

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸
之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛
名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易
加害延十五六年後天下事未可知也邵子傷憫衰周望燕振起
亦仲尼之意

中原之地方九千里古不加多而今不加少

然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐爲盛秦介于周漢之間矣秦始盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇內血流天下幷吞四海更革古今雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人太多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其指不亦遠乎燕不足望轉而歸秦秦不足言轉而歸仲尼之先見王者不復再興其傷憫深矣

前言春秋之始終此論戰國之始終春秋之始終仲尼有望於晉而齊次之若宋則非所望也至如秦楚則不得已而與之耳是以邵子之論詳晉齊畧秦楚而宋則無取焉戰國之始終仲尼不及見矣邵子先致望於北陸之燕而後絕望於中原之秦時當伯降王者不興其傷憫之意正所以學仲尼也夫天人之際邵子之言備矣至此始論地勢豈亦以會繆運之義與北陸當箕斗之交冬至陽生雲漢降及東北維地合于天有泰象焉泰當鶉首東井輿鬼之交夏至陰生雲漢升至西南維天合于地有否象焉秦所以加害於燕者燕丹促之耳使燕以宗周爲念不以讎秦爲謀務德觀變修召公之政以治其國培植愈固而樹立不拔則宥興王之理矣遲之歲月則天下之否必知不易而爲秦哉仲尼序書於費誓之後即以秦誓終之周雖未亡固已知繼周者之必秦矣推原其故中原之地古今同此幅員也然祚有短長國有大小者何哉善守者不必善攻善攻者不必善守其勢異則其事殊故也穆公悔過嘗修夫聖矣善端雖萌過而不改孝公用商鞅事刑誅尚奚悔焉始皇不仁瀆武刃血善攻者也及六王既一則無所用其攻矣更革古今又不求所以善守之道故其地大方晉隋則有餘而其祚短方漢唐則不足豈非不仁之故乎向使思穆公之善擴而充之是卽昊天生物聖人生民之心也繼周而王又奚難焉一陰日積否不復休仲尼之見遠矣哉

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇乎周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵於天下而天下共惡

之。天之道人之情又奚擇乎周秦楚漢哉擇乎善惡而已。善惡起于義利天理存亡國家與廢其幾决於此

朱氏隱老曰自春秋戰國至於楚漢廢興世變極矣要其歸則善惡之分義利之判而已嘗考孟子其言善者無敵于天下則有之矣其言惡者無敵于天下則未之有也邵子以善惡無敵相對而言非與孟子之言相反孟子特諱其惡者而不言耳非謂惡者果不如善者之無敵也況孟子言於時君安得以惡者無敵啓其好殺之心哉惟邵子以周秦楚漢相對而言周之好生也足以興矣而其後則爲秦所滅是周固無敵於天下秦亦無敵於天下也漢之好生也足以興矣而其初則爲楚所破是漢固無敵於天下楚亦無敵於天下也秦楚雖皆無敵於天下而不得如周漢之與何哉天道福善而禍惡人情好善而惡惡善者好生即生之徒也安得不興惡者好殺即死之徒也安得不滅以人之情揆天之道知其無擇於周秦楚漢惟以善惡分好惡判興亡而已夫民擇君猶鳥擇木惡木朽株鳥所不栖而况人乎愚按陽爲德主生陰爲刑主殺巳會以前皇降而帝莫不尚德午會以後王降而伯莫不尚刑然天人有相勝之理治亂有可易之道邵子學孔孟者也孔子曰如有王者必世而後仁孟子曰以德行仁者王王不待大湯以七十里文王以百里故著書以經世爲名而於秦漢而下國有大小統有離合每每致望焉夫性無不善善得於心之謂仁。行而宜之之謂義。仁義行而王者興矣。天地大運否易而泰其幾在此故曰人者天地之心也。此篇所以拳拳於人事者豈無意與

皇極經世書傳卷第五

觀物篇之五十七　之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

巳皆陽極午會陰生此途以二其聖則

此言經世治亂之迹自五伯而下迹雖帝王心則

夷狄此則言聖人所同者心所異者跡堯舜之禪湯武之伐其事若有德刑之異而其心在生民則同蓋陽非陰不能成歲功德非刑不能除民害隨時制事豈可執中而無權哉堯舜當乾其時則長其事則因其心俟後聖而不惑湯武當姤其時則消其事則革其心考前聖而不謬苟求同其跡而不同乎心則新莽魏丕法堯禪舜肆為姦惡何所不至不可以不辨也朱氏隱老曰垂衣裳而天下治則無所事於干戈矣順乎天而應乎人則雖有事於干戈而上衣下裳無倒置之理也不然則上

違天命下咈人情何以曰順乎天而應乎人哉夫子此言誠為堯舜湯武而發邪予以為可以該古今帝王受命之理則是革命而有天下者亦可以受命言也堯舜之於舜禹皆禪也而有功德之分焉湯武之於桀紂皆伐也而有放殺之分焉一分而二二分而四時由是而有消長事由是而有因革帝之所驟王之所馳雖有升降不同而其歸於聖塗一而已矣

天與人相為表裏天有陰陽人有邪正邪正之由繫乎上之所好也上好德則民用正上好佞則民用邪

邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其為小人庸君在上不能無君子是難其為君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其為小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其為君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是係乎人也君得臣臣得君者是非係乎人也係乎天者也

經世時事始於唐堯自虞夏商周皆當效法故曰

堯之前先天也堯之後後天也天不人不因人不天不成天承時有消長而言人承事有因革而言消長在天因革在人則是天與人未嘗不相爲表裏也是故以消長言之則有陰陽之分矣以因革言之則有邪正之分矣邪正之由係乎所好之偏所好者上之心也陰陽之由係乎所勝之偏所勝者天之氣也上好德則民用正其猶乾之多陽乎上好佞則民用邪其猶坤之多陰乎邪正之由有自來陰陽之由固亦有自來也有陽則有陰有君子則有小人聖人於小人豈必疾之已甚哉但使

君子小人各得其所而已聖君在上不能無小人是難其爲小人猶乾之多陽不能無陰是難其爲陰也庸君在上不能無君子是難其爲君子猶坤之多陰不能無陽是難其爲陽也自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其爲小人故君子多也此人事也若以天道觀之陽卦之盛未有如乾者三十六陽何其多邪時非無陰也十二陰難乎其託於三十六陽矣故陰之少乃所以成其爲陽之多也雖有四凶不能肆其惡豈非十二陰不能變其爲乾者耶自古庸君之盛未有如商紂之世小人何其多邪是難其爲君子故小人多也此人事也若以天道觀之陰卦之盛未有如坤者三十六陰何其多邪時非無陽也十二陽難乎其託於三十六陰矣故陽之少乃所以成其爲陰之多也雖有三仁不能遂其善豈非十二陽不能變其爲坤者耶君之擇臣臣之擇君是以堯擇十六族十六族擇堯紂擇惡來革惡來革擇紂皆係乎人者也若夫君之得臣臣之得君則是堯之得十六族十六族之得堯紂之得惡來革惡來革之得紂雖係乎人也而實未嘗不

係乎天也觀於夬變上六爲乾而堯當之姤變九三爲訟而紂當之亦可見矣然則天與人其有分乎曰天與人相表裏則有分也未嘗不合也

賢愚人之本性利害人之常情虞舜陶于河濱傅說築于巖下天下皆有知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傅說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者豈有名者也

此承上文君臣相得而言蓋唐堯用舜商宗用說知之有素矣然猶歷試諸難旁求夢賚以厭天下之心豈非係乎天者亦係乎人哉何者賢愚本性出乎天者也利害常情出乎人者也河濵之舜巖下之說人皆知其爲賢也而百執事莫之舉焉百執事非無知人之明也特以舉之之利不無舉之之害舉之之利在人不在巳舉之之害在巳不在人則孰肯舍其所利就其所害也哉利害叢于中將欲與之而意不能無奪矛戟森于外將欲進之而意不能無退是何也欲禪之位宜訪朝廷訪之

河濵非其所也欲求其相宜選岳牧選之巖下非其方也河濵而陶商士之民耳巖下而築工士之民耳非在億萬人之下乎巽朕位則昔商而今君矣輔台德則昔工而今相矣非在億萬人之上乎舉之億萬人之下登之億萬人之上相去遠矣然而利害之私終不足以掩公論矛戟之險終不足以阻亨衢此其故又何哉名非聖賢之所尚固也然而有聖賢之實必有聖賢之名名之盛者實必茂焉孰得而蔽之是則名者治世修身之具也名符其實則天定勝人矣豈不貴哉

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人忠名過實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維心亨不亦近之乎（九二九五陷于險中陽剛爲有孚心亨之象）易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛從主豫動而有應群疑乃亡能自彊故也周公以之是知聖人不能使人無謗能

處謗者也周公居總巳當任重之地借使避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎（九四大臣之位六五之君順從之由大臣致天下之豫爲大有得之象）

上一節言君擇臣此二節言臣得君蓋經世以君臣爲大處變行權而不失常經者君則湯武臣則伊尹周公故並舉言之先論大忠而後及大孝則父子亦在所不遺矣名者實之賓謗者名之反皆

本貴有名者而論也人之所欲成者莫如名所欲避者莫如謗太甲宅憂桐宮體統在朝廷者似專在於阿衡也伊尹豈能使天下不以不忠謗之哉其所以不避者則以自信之至也自信之至則不患人之不爭三年之後歸亳親政則咸有一德君君臣臣咸我大忠而謗自弭矣成王委政叔父傳序在世及者似不專在於孺子也周公豈能使天下不以不孝謗之哉其所以不避者則以自強之至也自强之至則不患人之不順七年之後歸政卽辟則本支百世父父子子成我大孝而謗自弭

矣何則不容不自信者以居責成之地難避放君之名一委於匪人則嗣君終于不明矣自信不至而不行則常在險中身且不保何所爲而成正君之功故曰坎有孚維心亨蓋危險可出金石可通者此心也不容不自强者以居任重之地難避滅親之名一委於匪人則孺子終于不造矣自强不至則朋無由合志無由得何所主而致天下之豫故曰由豫大有得勿疑朋盍簪蓋至誠不疑大勇不懼者亦此心也是皆不于其迹求之者也若以上一節工商推之則起于耕莘者爲農士吐哺握

髮者其士士與

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉將論王伯先言此以起下文

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如是耶尚行用忠信行實事則入于義尚言用譎詐假虛名則入于利是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之盡之于心神

得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之語心哉是知聖人所以能立於無過之地者謂其善事于心者也無心過者惟堯舜可以當之

尚行與義五帝以上皆然而歸諸三王蓋尊王賤伯春秋之義邵子學爲仲尼者也終之以心則此篇所論皆不于其迹亦可見矣邵氏伯溫曰治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事

篤實之風所以行也務末則小人之事譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事謙讓之風所以行也尚利則小人之事攘奪之風所以行也然在下尚行與義則在上者莫得而蔽其賢在上尚行與義則在下者莫得而議其過篤實之風行則詭譎之風止謙讓之風長則攘奪之風消皆存乎心而已行義本乎一心而風化被乎天下此天下之所以治也其尚言與尚利者及是首言堯舜不言義軒者義軒因而因所尚者無為行義不足以言之終言王伯不及

堯舜者堯舜因而革所尚者德讓足以該乎行義湯武革而因則始以行義為尚矣桓文革而革則行不足而言有餘是尚言之謂也義不足而利有餘是尚利之謂也尚行則事皆合宜自入于義行一不義決所不為若齊桓召陵之師自謂以此衆戰誰能禦之矜人以力為楚所笑晉文一戰勝楚遂主夏盟譎而不正仲尼惡焉則其尚口乃寖動入于利不足以服人矣義者治之基利者亂之始其相去奚啻天壤哉故言之于口者五伯之民也躬之不逮則不能無恥行之于身者三王之民也

心之不盡則不能無慚可欲之善悉有諸己由仁義行非行仁義則盡之于心矣其五帝之民乎夫言之是非人所聞也行之邪正人所見也惟盡心於善常内省之果皆可欲者與抑猶有可惡者與雖人所不見不聞神得而知之則自有不可得而掩者矣故君子不愧屋漏以神之聰明不可得而欺也知乎此則善辯者固無愧于口矣不若無愧于身善飾者固無愧于身矣不若無愧于心至於心過則莫可辯且飾焉者也人非堯舜豈能無過哉不辯以文之惟慎言焉則無口過不飾以文之

惟慎行焉則無身過然猶有撿其不善者存焉不若慎獨心無過念則不惟不愧於人亦且不愧於神矣其一動一静之間乎於此而常克念焉始也不貳過終也從心所欲不踰矩則與天地合其德矣夫何過之有既無心過則言之于口為善言行之于身為善行又何難之有得若人而與之語心則履變行權不失常經者皆太極全體大用也然則聖人立於無過之地者豈有他術哉亦惟善事于心而已夫人之所同也亦夫人之所能也故曰人皆可以為堯舜

觀物篇之五十八 內篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公雖不逮武王之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高于狄遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜立乎武桓之間矣（桓宋本避諱作威元大德本誤作桓武今據宋本改正）

此承前篇聖人立於無過之地而言盡美則無身過盡善則無心過玆舜之所以爲舜歟若武王則不能無心過然猶幸其無身過也至如桓公管仲則豈徒不能無身過雖口過亦有之其在桓公管仲猶然則漢祖子房可知也但以其功論之則武王解天下之倒懸其功大其過小猶不失爲聖人桓公正天下之左衽其功大其過亦大高狄一等得爲賢者幸矣漢之興也固亦解天下之倒懸也則其迹也擬於周武徒以其心論之不純乎王而雜乎霸無以大異於齊桓故曰立乎武桓之間則是武之下桓之上也三代而後得國之正者莫如

漢高帝故此篇首論之

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子房其如人心未易何（天時之變因乎人心）且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而又況以刃多殺天下之人乎（民心即天心也好殺與前相應）秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也兌爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳（秦之好殺以利漢之好生以義）天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳（天道即人情也與前天人相爲表裏相應）

此言經世之君自秦而漢循世之序也書曰天聰明自我民聰明天明畏自我民明威達于上下敬哉有土象數豈在天哉亦在人心而已漢高之於齊桓其積累之遠雖不及而成就之速則過之適會其時耳且好生惡死民之心也豈有古今之異哉秦獨咈人之所好施人之所惡既殺之以虐政

矣而又動夷三族殺之以刃能不毆天下而歸漢乎生萬民則匹夫可以爲元首殺萬民則元首不得爲匹夫觀於秦漢可以鑒矣以圖觀之方圖在上者否萃晉豫猶萬乘也在下者泰大畜需小畜猶匹夫也然而時有消長其消也未必恒長也事有因革其革也未必恒因也五百一十二卦之陽圖其爲否萃晉豫者各三十有二以一半左行以一半右行其右行者姑置勿論其左行者每各冠於其本圖之首其猶以元首而居萬乘匹夫莫得而覬焉者乎斯時也尊者常處其尊卑者常處其

卑雖或有變不革而因則因而革其視因而因者雖曰不必盡同然猶幸其不爲革之革也迨夫陽圖既盡而陰圖繼之則其上下之勢迥不侔矣何則否萃晉豫本在上也而今則不在上泰大畜需小畜本在下也而今則不在下非徒上下相懸也乃至上下相易焉以泰易否則前一十六位皆倒而置之矣以小畜易豫則後一十六位又倒而置之矣以大畜易萃以需易晉則居其中間之三十二位無不皆倒置而逆施之于斯時也夫豈非時之消者不可以必其長事之革者不可以必其因

乎則萬乘降而爲匹夫匹夫升而爲萬乘有不難見者矣揆厥所元則其降也以其心之好殺爲天下害也其升也以其心之好生爲天下利也漢既代秦秦易爲漢上下相懸之勢係於一人之心如此可不敬哉故有土之君不必自謂得天天之聰明明威皆自我民者爾故好生而利民不惟民好之天亦好之天道之所福即人情之所就者也好殺而害民不惟民惡之天亦惡之天道之所禍即人情之所去者也天人一而已矣則何擇乎匹夫萬乘哉擇乎有道無道則直以利害相懸之故耳

心之變也係於一念之微迹之變也關乎四海之大由此觀之非高帝能用其臣亦非子房善蔵其用也除秦苛政約法三章好生之德庶幾乎舜焉入關之初天人已交與之矣

日既没矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星難乎其爲光矣能爲其光者不亦希乎漢唐既創業矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難乎其爲忠矣能爲其忠者不亦希乎取象日月星者天辰不見也

是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下事難苟能成之又何計乎死與生也如其不成雖死

奚益況其有正與不正者乎與其死於不正孰若生於正與其生於不正孰若死於正在乎忠與智者之一擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如其敗天下之事一生何以收功（智者不苟死忠者不苟生）噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之絳侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠與智者不由其間矣（絳侯元大德本誤作留侯今從宋本改正）

此言經世之臣自漢而唐亦循世之序也日爲太陽象君月爲太陰象后星爲少陽象臣下既觀於人情知天道矣然則觀乎天象豈不可以知人事與日之沒猶漢祖唐宗之既喪也月之望猶呂雉武曌之方張也星之希猶臣下之難乎其爲忠也以卦之六位觀之二大臣也四亦大臣也坎之有孚以九二之臣事九五之君雖險而可濟雖危而可扶也而伊尹以之則太甲雖不明猶有可明之幾也豫之有得以九四之臣事六五之君雖疑而可繹雖疾而可救也而周公以之則成王雖不造猶有可造之幾也毋后當陽異坎之九五然實於

豫協焉以呂武而居六五之位則呂武無不死之疾而群臣有盍簪之疑矣不有由豫之臣何能有得乎故天下之事有險有夷有危有安夷也安也庸夫高枕而有餘險也危也聖哲馳騖而不足既險且危責有在矣其可無以任其責乎任之而無以成之然後繼之以死果能有以成之則雖死可也世固有死於正者亦有死於不正者死於正者賢於不正而生死於不正者則又不若正而生者矣忠者不難於死而難於擇智者不難於擇而難於死使其能擇於死生之際常得其正者而居之則是忠智兩盡生必有以收功死必有以塞責其視徒生徒死者相萬萬也呂武之際難乎其爲臣矣而絳侯周勃梁公狄仁傑二臣者實有由豫之責焉朋簪之盍則大者有得小者無所得矣大者有得劉李之安也小者無得呂武之危也天下之事由我而成不由我而敗我之責塞而功收矣且不失其正而生焉此其爲忠與智周亦漢唐之周公也視彼不忠不智處身於虛生虛死之地者豈可同年而語哉前二篇論君臣父子爲禮之大本次及中國夷狄之盛衰君子小人之進退至是則

究夫家邦治亂關乎夫婦而以君后統之凡此數端皆經世大事當其位而能善處則天道之變王道之權也

觀物篇之五十九 內篇之九

仲尼曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣爲邦猶經世也一變三十年三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于王矣王一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何人事變則天時亦變是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春溫如也如夏燠如也如秋淒如也如冬洌如也溫燠淒洌皆變之象

此又總前三篇大意而示人以經世之道善人之民心所措言也勝殘去殺以積累好生之德言三變者自極亂至于極治其間有小康焉一變而三十歲三變而九十歲其曰百年舉大數言也以五伯而望三王雖三王亦可謂之極治而其間不無小康之時矣以五伯而望五帝則五帝固可謂之極治而其間亦不無小康之時焉邵子之意蓋以五伯爲極亂三皇爲極治而五帝三王因而葦葦而因均之爲小康之世也善人積功累行以至于

生蓋無生之後不得不以其漸爾此所以自伯三變而至于皇也溫其如春則必無殺矣洌其如冬則必無生矣燠其如夏則生而殺也淒其如秋則殺而生也以時之無殺望時之無生其相去遠矣是天之於時也必自春三變而至于冬以見其殺物之不驟也以時之無生望時之無殺其相去何遠哉昊天之於時也自冬一變則即至于春矣以見其生物之甚銳也昊天之回斡其神如此豈善人之所能知哉必有聖人之造化而後可以合昊天之造化也故曰苟有用我者朞月而已可也三年有成

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不忒則君德成矣天時聖經其道一也皆曰四府天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道存焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正得行則在天雖曰在天亦由乎人也故聖人獨責於人昊天之造化即四時而可見陰陽升降於其間矣聖人之造化即四經而可見禮樂汚隆於其間矣歲功之成以有天時之可驗也君德之成以有聖

經之可考也謂之不差不忒則大數之中容有小數之不齊其致中和而盡位育豈出此道之外哉故天有常時聖人之所取法也聖有常經萬民之所取法也法之而至上可以為聖次可以為賢法之而不至亦不失為善人焉為仁而克己復禮與為邪而勝殘去殺動靜之分也惟不法乎聖經之正則不過為邪人而已矣張氏行成曰夫道一而已矣天以一主四時陽以統陰則無不正道二仁與不仁而已矣地以二主四維陰不從陽則不仁而不正此道所以有邪正也為邪人行邪道誰之過與曰人也非天也致中和則內陽而外陰內君子而外小人世道日升而禮樂日以隆不中不和則內陰而外陽內小人而外君子世道日降而禮樂日以汚由此言之果人也非天也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異矣其于道一也萬物莫不由之之謂道天地人皆物也夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之道坦然使千億萬年行之人知其歸者也無物不有無時不然

此與中庸費隱同義天地人物之所共由者道之正也天生地成其覆載大矣鳶魚之所以飛躍夫婦之所以知能亦莫不由道與天地一也不由其正而由其邪則是自絕于天地人物豈可以為道哉一陰一陽妙于無形形而上者也渾然流行而不見其迹故又謂之隱繼善成性之後剛柔相推顯于有形形而下者也君臣父子始于夫婦善惡分而萬事出故又謂之費此所以為共由者與故孟子曰道若大路然人之秉彛莫不棄惡而擇善趨正而避邪千億萬年人同此心則心同此道也豈有舍正路不由而終身由徑邪之徑者哉既知所由則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非矣消者是則長者非矣何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也不由正道不知所歸故有此論

曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中國事謂之邪道事之邪正即道之邪正也是非明白何以論為

或者之論岐天人而二之可謂無知矣蓋陰陽消

長見於君子小人之進退消長為是非而不論其邪正則非聖人長君子消小人之道矣故曰賊夫人之論也夫道消長無形人事邪正有迹是故觀於人事而天道明矣君為臣綱臣決不可以干君之位父為子綱子決不可以逆父之命夫為妻綱妻決不可以當夫之陽君子必治小人小人決不可以乘君子之器中國必統夷狄夷狄決不可以犯中國之疆自圖觀之日月星辰之一十六卦其以為地之唱者非自右而趨於左則自上而趨於下無不皆順其序也夫豈非君臣父子

夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所當行者而謂之正道乎水火土石之一十六卦其以為天之和者非自左而趨於右則自下而趨於上無不皆逆其序也夫豈非君臣父子夫妻以至於君子小人中國夷狄皆行其所不當行者而謂之邪道乎夫正之與邪也猶晝之與夜既有此則必有彼不可以相無者也使其果可以相無則邵子之圖不必並列而對陳之矣其所以並列而對陳之者無他焉欲人知所去取而自蹈其正然後庶乎其不蹈於邪也

至于三代之世治未有不治人倫之為道也三代之世亂未有不亂人倫之為道也後世之慕三代之治世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者未有不亂人倫者也（道莫大於人倫）自三代而下漢唐為盛未有不由治而興由亂而亡況其不盛於漢唐者乎（治亂皆謂人倫）其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛（興由陽能統陰）（亡由陰能勝陽）噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎（一二以奇耦言）

人倫者尊卑上下皆得其理而已得其理則治道之正者是也失其理則亂道之邪者是也治則興亂則亡三代已然百世可知矣人倫不明而欲治天下其可得乎漢唐不逮三代之盛而其興亡亦皆由之由治而興所謂慕三代之治世者也由亂而亡所謂慕三代之亂世者也唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂晉隋五代又可知也君為陽臣為陰父為陽子為陰夫為陽妻為陰君子中國亦陽也小人夷狄亦陰也凡陽之類勝陰則由治而興聖人是以扶陽焉凡陰之類勝陽

則由亂而亡聖人是以抑陰焉一治一亂者陰陽之對行也二道對行則彼此均矣而治日常少亂日常多君子常少小人常多是何也以陽奇而一陰耦而二故也治亂消長皆由君子小人之進退故始終言之知此則陽不可以不扶陰不可以不抑是固聖人之意也彼以道之消長爲是非而不論人之邪正者亦獨何心哉

天地尚猶是道而生況其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未若人之靈物尚由是道而生又況人靈于物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也

天地至大也物至小也無小無大皆由於是道之中莫得而外焉人視天地固小視物則大矣況又爲物之至靈可以人而不如物乎張氏行成曰大戴禮記孔子曰天一地二人三蓋數無不順天之一也有順有逆地之二也逆者可順順者可逆人之三也乾之唱坤可謂順序矣坤之和乾則有順有逆焉然乾不終於乾也坤不終於坤也變化感應自否而泰則逆者可順矣履之唱艮謙之和允也泰之中不能無損順之中不能無逆則王伯之分兩掛一之蓍象人之三即太極之一上下乎兩間者也豈非至靈者與故曰天地萬物之道盡之于人矣愚按邵子所取卦象皆有意存焉太極函一陰一陽之道分而爲天地天地之道交而生萬物言垂衣裳而天下治者至再蓋以堯舜受命德合乾坤故也三才之道盡之矣言順乎天而應乎人者亦至再非以湯武改命有革之象與革屬離者也及言伊尹則取象於坎皆次於乾坤焉德降而功故也天地之用盡之矣言周公則取豫之坤坤臣道也迹雖攝命心則純乎臣道云爾言五伯

則取履之乾攝命行天子事幾於改物非太陰變陽之象與歸奇合掛之數必以乾坤坎離藏閏主二十四氣者火胎於子即所以爲乾也水胎於午即所以爲坤也混然中處人於是乎參焉以閏象人取其同而異也故一會各以二爻積七百二十分以一萬八百合之則爲萬有一千五百二十當萬物之數而人在其中故曰人亦物也以其至靈故特謂之人也君臣之由正道者取諸乾坤坎離伯之雜以邪道者則否觀象以喆事于心而命世之事業在是矣此所以爲内聖外王之學也與

觀物篇之六十 內篇之十

日經天之元。乾 月經天之會。兌 星經天之運。離 辰經天之世。震 以日經日則元之元可知之矣。重乾爲乾 以日經月則元之會可知之矣。乾兌爲履 以日經星則元之運可知之矣。乾離爲同人 以日經辰則元之世可知之矣。乾震爲无妄 以月經日則會之元可知之矣。兌乾爲夬 以月經月則會之會可知之矣。重兌爲兌 以月經星則會之運可知之矣。兌離爲革 以月經辰則會之世可知之矣。兌震爲隨 以星經日則運之元可知之矣。離乾爲大有 以星經月則運之會可知之矣。離兌爲睽 以星經星則運之運可知之矣。重離爲離 以星經辰則運之世可知之矣。離震爲噬嗑 以辰經日則世之元可知之矣。震乾爲大壯 以辰經月則世之會可知之矣。震兌爲歸妹 以辰經星則世之運可知之矣。震離爲豐 以辰經辰則世之世可知之矣。重震爲震

日月星辰天之四象也。迭相爲經而不言水火土石以丸扶陽抑陰之意。堯命羲和曆象亦惟此而已。經者常也。織機之緯。必有經焉。天道之變。必有常焉。天爲經則地爲緯。易曰乾陽物也。坤陰物也。陽健陰順。陽施陰受。故天包地外而氣行地中。天地自相依附。其實一物。何者天左旋東出地上。西入地下。動而不息。每日周三百六十五度四分度之一。其象北高南下。自地上觀之。北極出地上三十六度。常見不隱。南極入地三十六度。常隱不見。一晝一夜。天行一周。日乃復出於東方。故日日隨天而轉。月隨日而行。星隨月而見。地體徑二十四度者。其厚半之。乃土石之體耳。土石之外。水接於天。皆爲地體。地之徑亦得一百二十一度四分度之三也。日月星辰逆行而成象於天。水火土石順承而成形於地。惟日在于水地交於天。則萬物生焉。此爲物之所以不貳者與。夫日隨天而轉。則周而復始爲一歲。是故元者始也。月隨日而行。則交必合朔爲一月。是故會者交也。星隨月而見。則行以次測爲一日。是故運者行也。辰則日月星之所集。有十二次焉。循環地位。次以代遷爲一時。是故世者代也。凡月與星辰皆視日爲主。日周三百六十五日四分日之一。日與天會而歲數起于冬至。此所謂曆元也。自是月與日會而爲朔。星窮于次而歲成。故曰舉年見月。舉月見日。舉日見時。陽統陰也。是天四變含地四變。日之變含月與星辰之變也。自一卦含四卦推之。以日經日爲乾。內卦乾

也外卦亦乾也以日經月變九三則爲履以日經
星變九二則爲同人以日經辰變二三則爲無妄
是元之元會運世乾皆含之矣以月經日爲夬內
卦乾也外卦兌也以月經月變九三則爲兌以月
經星變九二則爲革以月經辰變二三則爲隨是
會之元會運世兌皆含之矣以星經日爲大有內
卦乾也外卦離也以星經月變九三則爲睽以星
經星變九二則爲離以星經辰變二三則爲噬嗑
是運之元會運世大有皆含之矣以辰經日爲大
壯內卦乾也外卦震也以辰經月變九三則爲歸

妹以辰經星變九二則爲豐以辰經辰變二三則
爲震是世之元會運世大壯皆含之矣惟乾初九
變巽則歸於坤坤初六變震則歸諸乾故曰天之
體數四而用者三不用者一也地之體數四而用
者三不用者一也蓋凡外卦上爻變皆以兩故乾
變爲夬夬變爲乾坤剝如之復變爲頤頤變爲復
姤大過如之內卦初爻變皆以八故乾變爲巽巽
變爲乾兌坎如之坤變爲震震變爲坤艮離如之
乾自上分則震自下長巽自上消則坤自下藏故
天地未合則流行之中惟有對待而已及其合也

合則必交交則必變變其初上則所存中爻坎離
主之中判而爲天高地卑焉然後二分二至各居
四中非惟消長因革而聲唱闢翕音和清濁皆可
見矣故曰天自臨以上地自師以上運數也天自
同人以下地自遯以下年數也運數則在天者也
年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數
也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以
上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下
無數也有數無數合爲始終則以元經會天道以
運行用數交數分爲開閉則以會經運地道以生

物運數年數積爲消長則以運經世人道以因革
三才之道於是盡之矣由漢以來以曆數名家者
惟大初大衍耳太初以四千六百一十七歲爲元
以八十一爲分大衍以一百六十三億七千四百
五十九萬五千二百爲元三千四十爲分皆附會
牽合以求天地之數豈得無差哉二家至踈經世
至密然推步七政逆考順求上下數千萬年覆端
歸餘總會於甲子則大畧相類觀於日甲月子星
甲辰子則可見矣凡日法多則萬分而已惟經世
以一十二萬九千六百爲日法一萬八百爲時三

百六十爲分十二爲秒此其所以爲至密與非致廣大而盡精微者孰能與於此

元之元一 數起於一不可易 元之會十二 一乘十二之一 元之運三百六十 再乘三十之十二 元之世四千三百二十 三乘十二之三百六十 會之元十二 十二本元之會 會之會一百四十四 一乘十二之十二 會之運四千三百二十 再乘三十之一百四十四 會之世五萬一千八百四十 三乘十二之四千三百二十 運之元三百六十 三百六十本元之運 運之會四千三百二十 一乘十二之三百六十 運之運一十二萬九千六百 再乘三十之四千三百二十 運之世一百五十五萬五千二百 三乘十二之一十二萬九千六百 世之元四千三百二十 四千三百二十本元之世 世之會五萬一千八百四十 一乘十二之四千三百二十 世之運一百五十五萬五千二百 再乘三十之五萬一千八百四十 世之世一千八百六十六萬二千四百 三乘十二之一百五十五萬五千二百○運之元上元大德本有一演字今從宋本則去祝氏泌曰天數三地數兩天用也故一乘十二再乘三十以四十二爲一變得數三百六十則元之運數也析于三十二位則萬有一千五百二十當萬物之數夫其二位則萬有八百若一會運行之年數也此則以元經會爲天數用至于運而已矣地用天故一乘十二再乘三十又三乘十二以五十四爲一變得數四千三百二十則元之世數也析于三十二位則一十三萬八千二百四十當一元生物之數去其二位則十二萬九千六百者一元運行之年數也此元之元會運世變數實分爲會運世之元又各以元會運世推之

易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也其皇極體用之源與夫所謂一乘十二再乘三十者天用地數也合之四十二而其用止於運去其十二以兩地用則三十而已矣一乘十二再乘三十而又以三乘十二繼之則地用天數也合之五十四而其用則止於世去其二十以叅天用則二十四而已矣二十五而虛其一者數起於元也奇數曰生數一爲太陽二爲太陰三爲少陽四爲少陰耦數曰成數六爲太柔七爲少剛八爲少柔九爲太剛蓋以元會運世年月日時分秒象之生數極於五遇五則變而爲一成數極於十遇十則變而爲一故大衍之數五十取天地之極數以立本其用四十有九取天地之變數以起用居中統四合五於十此圖書之所以同一太極者與五則參天兩地而倚數一則氣以六變體以四分自三而六合五於十爲三十六則無往而不用九自二而四合五於十爲二十四則無往而不用六天地之卦三十二而乾坤坎離頤中孚大小過之外反對者二十八故七八則常爲

體焉是則生數也者數之所自生也成數也者數之所已成也元之元日甲一而已元之會月子一至亥十二元之運星甲一至癸三百六十元之世辰子一至亥四千三百二十統於用九當朞之日會之元元之會也會之會各十二運會之運元之世也會之世各十二年日數一月數十二與十二相乘則氣朔盈虛可以加減秒積成運晝夜朓朒倍十二爲二十四統於用六以置閏焉會各七百二十合萬有八百當萬物之數則卯中以上非運數在天者與運之元會運世即其年月日時也而元之運世年月年之日時分秒會之世十二年月十二日月之時十二分與日之分秒如之世之元元之世世之會會之世世之運運之世也而世之世則十二運之世焉星數三十辰數十二三十與十二相乘則象緯進退可以乘除積同人之數爲十二萬九千六百年之秋而月日時迎分之則酉中以下非年數在地者與元會運世至年五變爲一月日時分至秒十變爲一而元之所辰者一也數所由起也惟知一之所以爲一然後天地之終始渾然不倫者粲然有序矣夫道之爲道惟天

盡之天不變則道亦不變故以一用三三者迭相變而萬物生雖變化無窮然一則常爲一焉傳曰天之不違以不離一天若離一反群於物終則有始孰知其極此之謂也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也道之行乎道德功力者見於元會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也德之行乎道德功力者見於會運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也功之行乎道德功力者見於運世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也力之行乎道德功力者見於世

皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也春之行乎春夏秋冬者見於皇帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也夏之行乎春夏秋冬者見於帝王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也秋之行乎春夏秋冬

者見伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之
於王事也伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之
事也冬之行乎春夏秋冬者見於伯時有消長事有因革非聖人無
以盡之所以仲尼曰可與共學未可與適道可與適
道未可與立可與立未可與權是知千萬世之時千
萬世之經豈可畫地而輕言哉皇帝王伯總於仲尼權之一言權者皇極
之用妙

前篇皇帝王伯爲聖人之時春夏秋冬爲昊天之
時天人本一也故皆以時言之此雖分時與事其
實一耳蓋元會運世一十六位春夏秋冬之中各

行春夏秋冬而人物盛衰係之是亦聖人之時也
皇帝王伯一十六位道德功力之中各行道德
力而氣機升降係之是亦昊天之時也然復爲大
極生天地之元冬也乾爲天地生萬物之元夏也
安得爲春哉蓋河圖本一中而七四時者圓圖也
洛書自四中而及四維者方圖也皇極之用妙在
旋乾轉坤易否爲泰故春夏秋冬氣皆中起子午
卯酉爲四中二分二至當之寅申巳亥爲四維四
立當之正合堯典中星舜典璿璣隨時變易以人
勝天豈可執中而無權哉夫分天度以定日數者

乾爲日故也日近北則去地遠而出早入遲故晝
長而爲春爲夏日近南則去地近而出遲入早故
晝短而爲秋爲冬天起於復而東日起於剝而北
及日在西北維則天氣立春而爲泰日在奎則臨
當春分卯中是謂日中星鳥以殷仲春非元之元
行至於會三皇由道及德之時乎比在西南維立
夏爲乾至東井則姤當夏至午中矣是謂日永星
火以正仲夏會之元行至於運五帝由德及功者
也天至於姤而西日至於夬而南及日在東南維
則天氣立秋而爲否日在角則升當秋分酉中是

謂日中星虛以殷仲秋非運之元行至於世三王
由功及力之時乎比在東北維立冬爲坤至牽牛
則復當冬至子中矣是謂日短星昴以正仲冬世
之元行至於元五伯由力而反諸道者也天左旋
地右動故地有四游春秋二分平居天內冬至上
行自北而西夏至下行自南而東水與日接從氣
寄移而人不知故曰天依形地附氣其形也有涯
其氣也無涯此方之所以和圓者也觀於渾儀昏
測中星力勝其功象見於天璿璣中而星未中爲
急急則日過其度月不及其宿功盛德微象見於

天璿璣未中而星中爲舒舒則日不及其度月過其宿德盛道大象見於天璿璣中而星中爲調調則風雨時庶草繁廡人民育而庶事康矣時有消長而事感之事有因革而時應之惟仲春之月四方之星各居其位故星火在東星鳥在南星昴在西星虛在北皇之因而因無爲者也仲夏則鳥轉而西火轉而南虛轉而東昴轉而北帝之因而革者以之仲秋則火轉而西虛轉而南昴轉而東鳥轉而北王之革而因者以之仲冬則虛轉而西昴轉而南鳥轉而東火轉而北伯之革而革者以之

自伯而上聖人之經存焉三變至道貞下起元豈有他術哉維天之命存乎一心焉爾上下同流彼動此應必有權以裁其太過引其不及則消長因革不變於變吾固有以變其所當變也流布充塞此心發見則何往而非正道哉不待馮相氏辨其叙事以會歲月日星辰之位而自爾中且調矣故曰聖人之經昊天之時其道一也夫時四而已而其消長雖千萬世莫之能外焉經四而已而其因革雖千萬世莫之能外焉聖人與時偕行而無轍迹固不可以晝地而輕言也然則權者皇極之妙

用也非仲尼其孰能與於此哉廖氏應淮曰地之東西南北一定而不易天之春夏秋冬萬變而不窮豈獨一歲爲然以一月各七日半分之合朔爲春上弦爲夏既望爲秋下弦爲冬一日之旦晝夕夜一時之上下四刻以至瞬息一秒之微莫不皆然大小四象備之矣克念而聖伯變而皇罔念而狂王降而伯季野不言四時之氣已備淵明心遠自謂羲皇上人而况於聖人乎此可與知者道也三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也（四時之正）七國冬之餘冽也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄

者也十六國伯之叢者也南五代伯之借乘者也北五代伯之傳舍者也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五代之伯日未出之星也（漢晉隋唐雖爲正統可語王道惟漢近之）

此合聖人之事昊天之時而言之冬爲陰極曆數之所不用而實藏其用焉蓋三百八十四者皇極之體數也天依地以爲體而實主乎用故去乾坤坎離二十四爻以爲閏而三百六十則天之用數也地附天以爲用而實主乎體故體數之用二百

七十陽則去離用乾陰則去坤用坎自賁艮以上為用數之用二百五十二實則正數二百四十道閏則二百五十六也大率乾用九故三百六十坤用六故二百四十天地異數者運行則統其全生物則去其殺故爾不言秦者以其好殺為死之徒也漢近春唐近夏晉近秋隋近冬七國而後閏位餘分而已自堯咨舜以天之曆數三代相承其後多非正統聖人大寶豈容妄意干之哉日月之行一歲十二會聖王因其會而分之以為大數觀十所建命其四時使其運行次舍截然整齊亘古不

變則曆固易治也然而盈虛朓朒遲留疾伏錯綜往來于黃赤二道之間未始一刻齊也日與天會而多五日四分度之一是謂氣盈月與日會而少六日有奇是謂朔虛則閏位餘分亦數之所必有矣夫日太陽也行南陸則盈行北陸則縮月太陰也近日則行疾遠日則行遲朔望不定則交食分秒不能無爽也太初曆以八十一分為日法二千三百九十二為月法大衍以通法三千四十為日揲法八萬九千七百七十三為月短少畸零難算而易差皇極以一十二萬九千六百為日法而年

月分秒隨時變易莫不反覆合之無少謬者四分其一則三萬二千四百不復畸零使於歸餘及其卦運也太剛變而陰太柔變而陽淑慝之分善惡之判一以貫之是則乾坤為易之門而九六又乾坤之啓鍵也邵子乾坤吟曰用九見群龍首能出庶物用六利永貞因乾以為利四象以九成遂為三十六四象以六成遂成二十四如何九與六能盡人間事此之謂也自夬之乾為唐虞之乾為三代漢晉而後無有當乾者矣以十六位觀之冬之冬其位在震伯之伯其位亦在震夫自乾之乾

以至於震之震世數既窮運數亦窮而猶有餘洌則七國是也秋之秋其位在離王之王其位亦在離漢為王之伯晉為伯之王其豐與抑噬嗑與三國蜀漢以正魏吳以譎雄言乎其傑也然不能出乎伯者之類也五胡雲擾凡十六國前趙前秦最為强大後趙後秦以及前後南北四燕四涼蜀夏西秦西涼以次微小叢言乎其多也然不能拔乎伯者之萃也南五代其宋齊梁陳後梁與借乘則旦莫而歸之者也北五代其前魏西魏東魏北齊後周與傳舍則信宿而去之者也皆伯焉無以大

相過也隋爲晉子則不足於伯之王矣唐爲漢弟則不足於王之伯矣天地各乘氣而載水隋篡因其女則江漢通于天河坤氣也梁鄭夏魏之屬當季世據諸郡者非其餘波乎唐既不足於日月之明矣則吳越南唐之屬起於諸鎮者亦其末光而已後五代謂梁唐晉漢周也曰日未出之星者蓋日未出之前日之光托於星也日既出之後星之光遜於日矣邵子此語雖不及宋然其意則實以宋爲日也豈不以宋其所天者乎宋之立國大綱之正優於漢萬目之舉劣於唐是亦王伯之間耳

日麗中天固亦有待哉嗟乎五伯有殺而無生三皇有生而無殺苟行聖人之經順昊天之時固可進而爲皇也以三變行乎十六位之間則始之道德功力起於乾履同人无妄者固可交而爲泰也然人之動息無冬夏而有晝夜一日不用亥子丑三時物之動息無晝夜而有冬夏一年不用亥子丑三月此所謂藏用也息於夜者用於晝息於冬者用於春然則藏用必顯諸仁其殆理數之常乎自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之内九州之間或合或離或治或亂

或強或羸或倡或隨未始有兼世而能一其風俗者吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉矣惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎三變二難　經世雜論

上論歷代之事此則有望於命世之人易亂爲治亂如夷狄猶可變況非夷狄者乎人性本善故也經世始於帝堯故以帝道言之内聖外王之學微

於是矣朱氏隱老曰自堯至今謂當時也三十年爲一世則三百年爲十世三千年爲百世上下三千餘年則前後通爲百有餘世矣經世之事紀於書傳者甚明也四海之内九州之間有合而爲一之時有離而不一之時雖曰有數而變則存乎人焉合而爲一。則唐虞夏商周秦漢晉隋唐是也以十六位觀之乾之震極乎西南震之乾極乎東北而其數則皆四千三百二十此兌之離次乎西南離之兌次乎東北而其數亦皆四千三百二十此豈非其數之合而爲一者乎數之合也其爲四千三

百二十者四是固世數之合也合則倡之而必隨治也豈其或强也豈其或贏此其爲風俗之一非偶然矣離而不一則唐虞三代之後有七國秦漢之後有三國晉之後有十六國南北朝隋之後有諸郡唐之後有諸鎭後以後五代繼之皆是也以十六位觀之乾之乾極乎西北震之震極乎東南而其數則或爲一或爲一千八百六十六萬二千四百兌之兌次乎西北離之離次乎東南而其數則或爲百四十四或爲十二萬九千六百此豈非其數之離而不一者乎數之離也四千三百二

十又裂而爲四千三百二十則一千八百六十六萬二千四百者是固世數之離也三百六十又裂而爲三百六十則十二萬九千六百者是又運數之離也十二又裂而爲十二則百四十四者是又會數之離也世數離運數離會數又離元之一雖自若也然倡之而莫隨則治也豈其不隨强也豈其不贏此其爲風俗之不一有由然矣其孰能兼世而一之誠欲有以一之自非化治教浹不可能也果治且浹可以一變矣然一變之後無以繼之難乎其再也再變之後無以繼之難乎其三也是豈有他故哉時無百年之世也世無百年之人也不肖之子孫不足以繼其祖父之賢也以不肖繼賢則雖有代亦猶無爾時之難也天實爲之人之難也非天也人能行堯之道是亦堯而已矣道載於聖人之經固在也苟能明之則命世之人出矣孰謂人性本善而終不至於道乎

觀物篇之六十一 內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二 二十謂十干 十二謂十二支

上篇元會運世曆也此篇陰陽剛柔律也曆居陽治陰故專言天律居陰治陽故兼言地象數雖同而作用則異矣陽數一行之爲十天一合天九以爲始終者也剛如之陰數二行之爲十二地二合地十以爲始終者也柔亦如之地順承天倍其二中以爲太極然後始終皆從中起回旋變化萬物之數生焉其天地之至妙者與蓋先得一爲一以主四時爲天中於五者也後得一爲二以主四維爲地中於六者也其始則天本一動地本一靜有兩儀矣未有四象也其次則天分陰陽地分剛柔

有四象矣未有八卦也及夫天之動靜自以陰陽而分太少地之動靜自以剛柔而分太少有八卦矣然而陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰者乾兌離震之序先少剛少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序流行之中各相對待此其所以爲體數與愚按河出圖天數五地數五則曆數行焉曆以十日分陰分陽干之所以爲天也鳳鳥至雄鳴六雌鳴六則律數成焉律

以十二辰分剛分柔支之所以爲地也曆數行則昊天四府陰陽升降乎其間矣律數成則聖人四府禮樂汚隆乎其間矣生數屬天者爲陽屬地者爲陰羽水角木宮土陽也徵火商金陰也合而言之六甲五子究於六十其三十六爲陽二十四爲陰六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰皆乾坤之用也六十年以甲子甲午爲世首其殆乾坤之體與庖羲本天地之數造六虛以迎陰陽軒轅制律呂正五音調成而陰陽備是與大易合故皇極言易自羲軒而下盖易者律曆之本也

律曆治則欽若昊天審察治忽唐虞之事業征是矣曆以紀天地律以紀萬物物有色聲氣味惟聲爲盛瞬息一秒之微以律呂協之與事應時莫不由此此聲音唱和所以繼乎消長因革之後也鳳鳥不至河不出圖宜仲尼之深嘅也與

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數（進者當時爲用退者用必存本）

太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太

柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二（陽剛退四十八 陰柔退四十）以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數（變謂天化謂地）再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數（始唱和則未交言動植再唱和[illegible]）

交矣故言通數

天地各有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十四其四十爲一百六十陰柔太少體數皆十二四其四十八爲一百九十二自四十而一百六十可謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而爲一百十二也則是四象所存各二十八而已自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而爲一百五十二也則是四象所存各

三十八而已唱者天之所以呂地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而爲十六以十因十六亦爲一百六十除陰柔體數四十八得一百十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則雨風露雷之所從出也水火土石四象相因而爲十六以十二因十六亦爲一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者與以一百一十二徧唱一百五十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草

木也四象爲天之體者各四千二百五十六而已以一百五十二徧和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也四象爲地之體者亦各四千二百五十六而已曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者卽以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體已交於地之走飛草木地之走飛草木已交於天之性情形體故也律呂存乎天地聲音存

乎人物既交而爲通數矣於是自臨而上爲天中天者乾性而兌情自同人而下爲天中地者離形而震體故曰乾之始物性陽而情陰坤之成物形陽而體陰自師而上爲地中天者巽飛而坎走自遯而下爲地中地者艮木而坤草故曰天産之物飛陽而走陰地産之物木陽而草陰向之走飛草木變易而爲上下矣祝氏泌曰天未嘗無剛柔地未嘗無陰陽細論之陰陽中未嘗無剛柔剛柔中未嘗無陰陽也形而上下之分耳天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生體數各四惟

用其三者一百六十而退四十八則地之律天少徵少角少羽無聲者也和至於震而天辰不見矣一百九十二而退四十則天之呂地水三位石七位無音者也唱至於巽而地火半隱矣所謂震巽不用者此也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走木草之性寒變飛走木草之情晝變飛走木草之形夜變飛走木草之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天聲日月星辰地音水火土石

承上文唱和而言盈天地之閒惟萬物有萬物則有聲音有聲音則有律呂與天地之氣流通貫徹無有閒隔故天氣下降地氣上躋陽唱於前陰和於後然後物生焉蓋聲之變一百六十取其用聲一百一十二爲律以呂地音之化一百九十二取其用音一百五十二爲呂以律天括以字母合二百六十四其有聲音者雖無字皆洪纖高下之物遂其生育者也若有聲無音有音無聲則獨陰不

不生獨陽不成天地不相唱和雖有其位實無其物體四用三其以此與日月星辰懸象於天然必繞地而出乃變而爲暑寒晝夜水火土石著形於地然必通天而升乃化而爲雨風露雷性情形體何從而受受於暑寒晝夜之所變者也以一百一十二而唱一百五十二則爲萬有七千二十四走飛草木何從而施施於雨風露雷之所化者也以一百五十二而和一百一十二亦爲萬有七千二十四此特陰陽剛柔各自相交者耳盍觀諸圓圖乎乾起於臨至巳爲泰而盡於午以象日坤起於遯至亥爲否而盡於子以象水若此其相遠也方圖則日繞西北與斗建无妄合於寅則立春爲泰動物日以章矣至西南則合斗建履於巳而立夏爲乾天産交於地有不各正其命者乎日行東南與斗建升合於申則立秋爲否植物日以實矣至東北則合斗建謙於亥而立冬爲坤地産交乎天有不名歸其根者乎星之四中驗天左旋日之四維驗地右轉故暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化也天之性情形體皆交於地之走飛草木地之走飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱和者

再和則萬有七千二十四彼此相乘爲二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣祝氏鈐止用方圖唱和豈有地不合天而能生物者哉朱隱老取圓舍方亦一偏之見也愚按大衍曆法雲漢自坤抵艮爲地紀北斗自乾攜巽爲天綱紀綱交而天地通陰陽柔剛不容一刻少離者也此雖以後天卦位言而天之四孟地之四隅實爲天門人路地戶鬼方上下共之則方之和圓有自來矣氣始於泰而既濟損益從之則聲音干支起自甲寅可見

性情形體者本乎天者也飛走草木者本乎地者也易走飛草木爲飛走木草者天變地化化者常新變者惟一本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也人爲天地之心陰陽柔剛之會故蟄於萬物

四象生自兩儀又以其分運言之再唱再和則物無不交者矣然其本則不同也故其本乎天者不足於地本乎地者不足於天物之偏者不如人之全也圓圖陽生於子極於午陰生於午極於子其陽在南其陰在北聲之清濁以之方圖乾始於西

北坤盡於東南其陽在北其陰在南音之闢翕以之故南方體陰而用陽風俗柔弱而受陽氣多生物皆冬不絕唱必清而和必闢也北方體陽而用陰風俗剛勁而受陰氣多生物後榮而先枯唱必濁而和必翕也本乎天者分陰分陽則乾以性而交巽兌以情而交坎陽自升而屬天離以形而交艮震以體而交坤陰自降而屬地蓋陽中陽既升則陽中陰從之陰中陰既降則陰中陽從之太少雖有四各本於陰陽矣本乎地者分柔分剛則巽以飛而交乾坎以走而交兌剛自升而屬天艮以木而交離坤以草而交震柔自降而屬地蓋剛中剛既升則剛中柔從之柔中柔既降則柔中剛從之太少雖有四各本於柔剛矣此萬物各備天地者與其在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣惟人受天地之中以生陰陽交於柔剛柔剛交於陰陽故具八象於其內亦復具八象於其外內則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也外則所謂乾爲目而巽爲骨兌爲耳而坎爲髓離爲鼻而艮爲肉震爲口而坤爲血是也凡天地

萬物之所不足者人則無不備焉此其所以爲萬物之靈與夫聲音唱和雖至於一萬八千九百八十一萬六千五百七十六而交泰既濟大小四象則一千二十四自四而二則五百一十二天含地變則二百五十六而已要之十六位則八卦也八卦則四象也四象則兩儀也兩儀分自一中則太極也上篇曆數歸宿帝堯非以一中授受之源與此篇律呂歸宿於人則人皆可以用中而三變者也其旨微矣

觀物篇之六十二 內篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也有辰辰之物者也日日日星星日星星爲陽中陽日月日辰星月星辰爲陽中陰月月辰辰月辰辰爲陰中陰月日月星辰日辰星爲陰中陽但以日月星辰而分陰陽則性情形體之分陰陽者亦在其中矣日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也辰辰物者草草也飛飛飛木木飛木木爲剛中剛飛走飛草木走木草爲剛中柔走走草草走草草爲柔中柔走飛走木草飛草木爲柔中剛但以走飛草木而分柔剛則石土火水之分柔剛者亦在其中矣有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之

民者也有伯伯之民者也民則備乎天地萬物不可以日月星辰分之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦猶之乎性情形體之異也皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦猶之乎石土火水之異也飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物者情性也走

走物者情情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木草物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也草草物者體體也此則雨風露雷之所化以有暑寒晝夜之所變歸重於日月星辰者也士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智

智也此則飛走木草無不應以其性情形體無不感歸重於皇帝王伯者也

此篇總承律曆究竟一書大旨以見昊天盡物聖人盡民其道一而已矣以性情形體飛走木草分屬日月星辰者物數也以仁禮義智士農工商分屬皇帝王伯者人數也人物聲音生于天地之氣聲者陽也即元與運也故配以天干音者陰也即會與世也故配以十二支然數之行者存乎圓圖必去乾坤坎離主二十四閏而起自甲子乃可以迤分六十以盡一元之數數之成者存乎方圖必用日星水土律天呂地而起自甲寅乃可以迭相唱和以成大小四象知来者逆故日日聲爲生萬物之元也天之十聲止於七日入則有數而不行故其用惟二十八地之十二音水九火土各十二石止於五故其用惟三十八蓋自春徂夏則消者長自秋徂冬則長者消故皇帝王伯易之體也性情形體仁禮義智詩書之用也獨於春秋無取焉而辰聲石音孤唱寡和非以五伯象冬故與飛走木草各有性情形體者八士農工商各有仁禮義智者八皆以昊天之時合聖人之經自十六而三十二者也人物三十二位各分十六筭則自二百

五十六而五百一十二矣觀於天時聖經有所取舍其好生育物之心乎邵子之學得諸其父天叟惟用金木水火爲異餘無不同者其言曰律感呂而聲生呂感律而音生律呂與天地同和聲音與律呂同順聖王見天地萬物之情暢然後作樂以崇德八音克諧而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈直釋音文義而已哉由此觀之律與曆相表裏而時有升降則樂與禮相後先而道有污隆非以聲音翻切占驗休咎爲也張氏行成擬諸管輅軌革祝氏泌求諸胡僧了義三十六字

嗚呼邵子之學荒矣

飛飛之物一之一、飛走之物一之十、飛木之物一之百、飛草之物一之千、走飛之物十之一、走走之物十之十、走木之物十之百、走草之物十之千、木飛之物百之一、木走之物百之十、木木之物百之百、木草之物百之千、草飛之物千之一、草走之物千之十、草木之物千之百、草草之物千之千、飛飛之物一之一謂爲一物而兼兆物自此各有等差以至於草草之物物之極細故爲千之千物之巨細如此士士之民一之一、士農之民一之十、士工之民一之百、士商之民一之千、農士之民十之一、農農之民十之十、農工之民十之百、農商之民十之千、工士之民百之一、工農之民百之十、工工之民百之百、工商之民百之千、商士之民千之一、商農之民千之十、商工之民千之百、商商之民千之千、士士之民一之一謂爲一人而兼兆人自此各有等差以至於商商之民民之極細故爲千之千人之賢愚如此一一之飛當兆物、一十之飛當億物、一百之飛當萬物、一千之飛當千物、十一之走當億物、十十之走當萬物、十百之走當千物、十千之走當百物、百一之木當萬物、百十之木當千物、百百之木當百物、百千之木當十物、千一之草當千物、千十之草當百物、千百之草當千物、千千之草當一物

此物之所以有巨細也一一之士當兆民、一十之士當億民、一百之士當萬民、一千之士當十民、一十之農當億民、十十之農當萬民、十百之農當千民、十千之農當百民、百一之工當萬民、百十之工當千民、百百之工當百民、百千之工當十民、千一之商當千民、千十之商當百民、千百之商當十民、千千之商當一民此人之所以有賢愚也爲一一之物能當兆物者非巨物而何、爲一一之民能當兆民者非巨民而何、爲千千之物能分一物者非細物而何、爲千千之民能分一民者非細民而何。巨謂長小爲大細謂分大爲小

飛走木草天交地盡物矣、士農工商地交天盡民矣。蓋未交之前天在左者爲上、地在右者爲下、流行對待有男女而後有夫婦也。既交之後本乎天者在上、本乎地者在下、生生長類有父子而後有君臣焉。故圓圖復姤從中起者終于乾坤、方圖震巽從中起者終于坤乾、以交故爾。乾之交巽也、飛之飛走木草、以巽井蠱升應者、飛則爲鳳凰、走則爲麒麟、木則爲松桂、草則爲芝蘭、以次至坤而極焉。巽之交乾也、士之士農工商、以小畜需大畜泰感者、士則如周公、農則如伊尹、工則如傅說、商則

如大舜以次至震而極焉乾爲一一變其初而爲姤散殊至于千千分大爲小而草之細者入乎坤月窟知物者也坤爲千千變其初而爲復統體至于一一長小爲大而人之巨者出乎乾天根識人者也曰一一則以元之一數當兆民矣物亦如之曰千千則以兆之秭數當一物矣民亦如之乾一逆推極于震四有以知其所自生者類也類者生之序也無極之前陰含陽也故曰復爲太極生天地之元者以此震四順觀極于乾一有以見其所自成者體也體者象之交也有象之後陽分陰也

故曰乾爲天地生萬物之元者以此坤交於震復頤屯益爲水火土石之虛體四含十二則無數之極自無而有巽交於乾乾夬大有大壯爲日月星辰之實用四含十二則有數之極自有而無天下之理至無之中而至有存焉至虛之中而至實存焉非知天地之化育者何足以及此

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂之至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂之至聖者乎吾而今而後知踐形爲大（元大德本作踐迹今從宋本按善人爲邦百年僅能勝殘去殺正以其不踐迹亦不入於室耳神聖則能以其心踐其迹則其義亦與踐形相同）非大聖大神之人豈有不負於天地者矣（豈疑當作未）物之巨細以大小分若形體而已民之巨細以賢愚分者則兼性情焉於群愚之中而有賢固已巨矣於群賢之中而有神聖非巨之又巨者乎是乃與昊天爲一道者也故能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民則其德即昊天之德功即昊天之功矣生之以天德則謂之神養之以天功則謂之聖聖而不可知與大而能化其實一人而已一人之身而爲神爲聖非一之

一而當兆民者與有是形而能充其理是之謂踐夫自一民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備又自一物之理廓而充之以至於兆物之理亦無所不備凡形於外者皆吾性於天者也故曰天下至誠能盡其性則能盡人物之性夫既踐形則與天地參矣豈徒耳目小體盡天聰明而已哉天地化育自我而出此神聖之所以爲大也陰陽之變剛柔之化推類本生觀體由象及諸身焉凡形色於兩間者無一物非吾天性矣夫然則於天地乎何負故曰生生長類天地成功別生分類聖

人成能

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也（理一分殊以起下文）真知天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也（合三真知則所謂道道不可過過則非道）

承上文踐形而言也皆以耳目聰明為踐形殊不知此吾之小體耳仁禮義智天之所以與我者此則吾之形也冥天功德移之在我生養兆民是謂踐形豈惟無負於天地雖天地亦吾範圍中物會斯意也可與語觀物矣大學曰致知在格物物格而后知至孟子曰萬物皆備於我矣反身而誠樂莫大焉吾儒之學不先言心而先言物者無一物不具此理無一理可遺於物故也此邵子所以觀物者與然以目觀物不過見物之形耳以心觀物則得物之情矣今曰不以目而以心不以心而以理者何也心虛靈而不測理在物而可據故也以天下之物言之天地人物皆物也仰觀於天則有日月星辰之理俯察於地則有水火土石之理近取諸身則有性情形體之理遠取諸物則有飛走木草之理先天一圖無非物也易曰乾知大始坤作成物其一動一靜之間乎理即則之在物者本乎天而為明為始為生為神本乎地而為幽為終為死為鬼必窮之而後知焉性即理之在心者乾健則為仁為禮坤順則為義為智必盡之而後可知焉命即性之在天者元會則為春為夏運世則為秋為冬必至之而後可知焉三者真知合一為道外之生養以新兆民內之踐形以明天德所謂不過乎物者也雖聖人豈有過於此哉過於此者以為粗迹而不踐其實則是老氏之復歸無物佛氏之本無一物也世稱老聃為聖人師又稱佛為西方聖人豈有體無用者哉觀於此則子邵子之學不雜於異端也明矣

夫鑑之所以能為明者謂其不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其能反觀也（一者誠也此謂誠明）所以謂之反觀者不以我觀物也不以我

觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉有我者欲也無我則自誠明謂之性

上言眞知者明也此言反觀者誠也實理無不盡而本心無不照則聖人之神可見矣鑑出鎔範有所不同是以能著萬物之形而不能一故不若水之明也水能照表不能照裏微風過之清明動於上重濁亂乎下則不得物形之正矣故不若聖人焉聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無一能遁其情者故能合萬物之情而一之也其能一萬物之情豈有他哉以其能反觀則內此理外亦

此理此所以能一萬物之情也其即所謂以一心觀萬心以一身觀萬身以一物觀萬物以一世觀萬世者與為天下之害者莫大乎有我有我則與天地不相似矣故不以目而以心此有我之心也不以心而以理此無我之心也去其有我之私常能無我則心即理理即心雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反觀之謂也夫然則天叙民彝無一物不備於我意即天意言即天言工即天工事即天事非至誠者乎惟誠也上識天時下盡地理中盡物情通照人事其知周矣彌綸天地出入造化進退今古表裏人物其道備矣又安有我於其間哉

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也盡其性則能盡人物之性故能一視此所以能用天下之目為已之目其目無所不觀矣用天下之耳為已之耳其耳無所不聽矣用天下之口為已之口其口無所不言矣用天下之心為已之心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎

一視同仁故廣遠高大夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖非惟一世之天下謂之至神至聖而千萬世之天下謂之至神至聖者乎元大德本此下有者乎二字今從宋本過此以往未之或知也終篇引易大傳以證中無一為乃上達之妙

承上文而論無我以見聖神與天地同一至大無得而過之也中無一為則帝德王功優入皇道化天之學在是矣夫聖人與昊天為一道則兆民與兆物為一道固也仁民愛物分有差等然好生惡

殺之心人物寔與我同一有我於其間則責於己者必怨責於人者必備施於己無所不厚施於人無所不薄害彼利此靡不爲矣況能體天生養之心乎故不見有我則我亦人也不見有人則人亦我也不見人我之分則我與人皆物也無我而同乎人則能同乎天而天下皆其度內矣天地盈虛係乎日月之變而星辰躔次從焉天下治亂係乎耳目之用而言語謀猷從焉故堯咨四岳而舜明目達聰授禹天下則戒以無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸惟恐其有我也無我則用天下之耳目心口合爲一己見之廣聽之遠論之高樂之大出於自然而中無一欲爲之心焉是即天地之道未嘗以大爲自得者也豈非至神妙不可測至聖睿無不通得我心之所同然而天下後世之心亦無間然者乎先天之學宜若與於人矣然一世三十年一年十二月一月三十日一日十二時天下之見聞同也聲音出於言天下之口同也年爲元月爲會日爲運時爲世以理論數實相爲謀天下之心同也豈不易簡豈爲難知哉故大四象一元十二萬九千六百年則一會之月一運之日一世之時

一年之分一月一時一數同也小四象一年三百六十日則一月之時一日之分一時之秒其數同也一三爲陽二四爲陰則合生數一二三四迺爲一十百千則該秒數三十與十二相乘包括天地終始截然整齊而前乎千古既往後乎萬古方來此心此理一以貫之自然而然夫豈智營力索者哉觀物以入神反觀以作聖堯舜事業一環中耳故曰過此以往未之或知也夫天之造化分乎一人之經綸起乎心心則出入無時一則陰陽不忒觀物以理必於圖焉始也數藏諸用理涵圖也終也數顯諸仁圖發理也規矩無心方圓自出言雖終日天何言哉卦氣律呂諸圖跡此爲之而同人之數或泰或復則鑿矣邵子代天立言見聞廣遠而論高可能也其樂之大不可能也天根月窟小來三十六宮乾感坤應各二十四周九六而合鮚奇無思無爲不費絲毫之力也及身而誠物物皆春心與理一矣造化其我乎我其造化乎取諸同人以象無我亦奚爲者故曰立言所以明象也得象而忘言立象所以盡意也得意而忘象

皇極經世書傳卷第六

皇極經世書傳卷第七

觀物外篇上

外篇乃子邵子因門人所記而筆削之者也見或未定心或未安則分書其後曰宜更思之〻曰更詳之雖不能無小失然足以發明成書者爲多故内篇堂奥也外篇門也不得其門而入焉得堂奥而造諸今分爲十二章以類相從而闕疑者存焉内篇理深而數畧外篇數詳而理明學先天者當自外篇始

河圖天地全數第一

天數五一三五七九地數五二四六八十合而爲十數之全也天以一而變四一者乾也四爲太陽少陽太陰少陰地以一而變四一者坤也四爲太柔太剛少柔少剛四者有體也而其一者無體也天之四具則一退居五地之四具則一退居十是謂有無之極也生數之五爲無之極成數之十爲有之極天之體數四而用者三不用者一也乾三爻變兌離巽去巽不用以歸於坤故日月星辰共爲天地之體數四而用者三不用者一也坤三爻變艮坎震去震不用以歸於乾故水火土石共爲地是故無體之一以況自然也不用之一以況道也原本之卦謂之自然一陰一陽謂之道用之者三以況天地人也元經會日合於天也會經運月合於地也運經世星合於人也年月日時亦同此義

右一節原天地全數爲一書之綱領蓋一合六居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中河圖之文也皇極則散而用之生數奇數也以一二三四紀其次五中數故不用成數策數也以九八七六紀其實十全數故不用其爲用則四而已四其九八七六而又六之乾坤六子皆五與十之流行也不待卦成而蓍策已成變化而行鬼神矣此其所以爲先天與是故天數始於一中於五終於九地數始於二中於六終於十合二始則真數倚數合二中則干數支數合二終則用數體數天以三函地以四析蓍以七備卦以八周凡元會運世聲音律呂天地萬物之數管於是矣大衍爲天地之樞如環之無端蓋律曆之大紀也道法自然其經之者乎

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六太極分兩儀右一畫爲陽其數一左一畫爲陰其數二一與二合而爲三此易之真數也三而三之乾之三畫每畫分而爲三是謂參天三而二之坤之三畫每畫分而爲二是謂兩地參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二揲蓍之數倚此掛一而扐其數一與三也二與二也二與一也三者參天皆爲奇爻四與四也三與四也

二者兩地皆爲偶爻用一二三四以爲奇則用六七八九以爲策擬者依倣也聖人依倣天地之正數故乾用九坤用六

右一節原天地之始數天以三函地以四析爲九六倚數之本或曰坤之畫每分而二即象則可見矣乾之畫每分而三㫖從見之蓋由坤之缺而不全者爲二則知乾之全而不缺者爲三也由三而九四九則三十六而乾之策數在是以元經會三百六十運四分之各九十由三而六四六則二十四而坤之策數亦在是以會經運二百四十運四分之各六十歲差分杪日月盈虛自此以往雖至於無窮皆不能外此而他立其數焉可見三之爲眞數也有眞數而又有倚數則自三之外皆倚數爾

易之大衍何數也聖人之倚數也參天兩地天數二十有五合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者著數也六十者卦數也五者著之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也數起於一其對爲二一參之爲三二兩之爲四有一二三四而十數具矣每一加羨以四謂之衍一而衍四四并一爲五小衍也二二而衍四并二爲六以至四而衍四四十六并四爲二十自五而十又十五又二十則爲五十大衍也小成者揲之以四九變成八卦之一故曰小十有八變則成六十四矣故曰大

著德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也著者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也七與七以奇合去一則七七存一則五十八與八以偶合存四則八八去四則六十存一爲四十九之體猶無體之一也去四爲六十之用猶不用之一也圓者本一一即四也方者本四四亦一也但圓者形而上方者形而下爾著之用數四十九而乾策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之是亦存一也既分而掛是又去一於七七之內也著之用數四十九掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十二爲四十八也除掛一象三之數則分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻著數適與卦爻相合又以四十八計之四其十二即其數也自此以十二計之十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二之中去三用九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之陽爻數同十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻數同十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之二十四陰

爻也。十二之中、去其六、用其六、則去其二十四、即去其四六也、用其二十四、即用其四六也、坤之即卦陰爻數同。十二去四而用八、四四十六、所去之策也。四八三十二、所用之策也。以當坎艮之二十四爻、并上卦之八陰爲三十二爻也。十二之中、去其四用其八、則去其十六、即去其四四也、用其三十二、即用其四八也、坎艮之下卦其爻皆二十四、上卦陰爻皆十二、於十二陰爻之中、亦去其四用其八、與下卦二十四合爲三十二。是故七九爲陽、六八爲陰也。九者陽之極數、六者陰之極數。數極則反、故爲變也。九變爲八、六變爲七、故九六盡人間之變。震巽無策者、以當不用之數。震巽未嘗無策、蓋震從乾而柔多、反附於坤之坎艮、巽從坤而剛多、反附於乾之兌離故也。天以剛爲德、故柔者不見。天體數四、用者三、不用者一、以震爲在天之辰柔而不見。地以柔爲體、故剛者不生。地體數四、用者三、不用者一、以巽爲在地之石剛而不生。是以震巽不用也。乾不用巽、巽爲石者長女從母也、坤不用震、震爲辰者長男從父也、謂之無策、因其不用故耳。

右一節合天地之中數、蓍以七備、卦以八周、爲九十終數之本。或曰蓍數之變也、九六各一、乾坤之象、七八各三、六子之象、老陽用九數、四因之得三十六、又六因之得二百一十有六、爲乾卦之數、老陰用六數、四因之得二十四、又六因之得一百四十有四、爲坤卦之數、合爲三百六十、陰陽之純者也、故用九六當朞之日。少陽七數、四因之得二十有八、又六因之得一百六十有八、乾索於坤而得三男、故亦爲乾卦之數、少陰八數、四因之得三十有二、又六因之得一百九十有二、坤索於乾而得三女、故亦爲坤卦之數、合爲三百六十、陰陽之雜者也、故不用七八、惟以爲乾坤之用焉。今以卦爻合蓍數、往往委曲不能無小失、至謂震巽無策者獨何與。曰乾之策四九、以元經會、而兼兌離四七以周天度、去震不用、坤之策四六、以會經運、而兼坎艮四八、以分地卦、去巽不用、蓋人道生子、而長男依父、長女依母、天地生萬物、而天辰不見、地石不生、故以爲無也。

乾用九、故其策九也。四之以應四時、一時九十日也。坤用六、故其策亦六也。以元經會觀天也、四其九十、以會經運觀地也、四其六十、坤順承天、故不言應、終始皆九六而已矣。

右一節申前九六之用以統朞日。

蓍數不以六而以七、何也。并其餘分也。去其餘分則六、策數三十六也。蓍數不以六六三十六、而以七七四十九、若以七乘六之餘分、是以不用六而用七也、若去其掛一之一、與歸奇之三四、則其所存者三十六、即老陽策數、老陰倶少陰少陽皆具於其中、故總言策數而已。是以五十者、六十四卦閏歲之策也。其用四十有九者、六十卦一歲之策也。八八坤數、故爲體、七七乾

數故爲用歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也既以歸奇掛一當餘分爲一歲之閏矣復以不用之一當四卦爲閏歲之策則何也著圓而神天也卦方以知地也天變而地效之則蓍變而卦效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則去所虛之四以當閏歲之策也四卦謂乾坤坎離

右一節申前七八之用以藏閏歲

奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有九合而爲八數餘分奇者不一則二不三則四成始於生以應方數之八變也八卦類聚故曰方數歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也五與四四爲三少老陽四九九與八八爲三多老陰四六五與四八九與四四皆兩少一多少陰四八九與四八五與八八皆兩多一少少陽四七生終于成以應圓數之六變也周流六虛故曰圓數奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也五者天不用之一爲天十者地不用之二爲地

右一節發明五與十爲無體之一以況自然蓋天數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也五與十恒居其中十其五五其十皆爲大衍之數實從中起此皇極所以爲河圖虛中之象與

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數四七也得九與四四得五與四八則策數四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也已見上註不及震巽謂其無策五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則五四二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數通計三變之餘去其初掛之一以成七八九六之策也九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽乾用九七進之爲二十八先陽後陰也故爲陽中之陰震先艮坎後六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰坤用六八進之爲三十二先陰後陽也故爲陰中之陽巽先兌離後

右二節申言蓍數生卦數之始

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也蓍陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十六爲陽者倍參天也四爲陰者倍兩地也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也幹陽數得支之陰則終於六故曰六甲支陰數得幹之陽則終於五故曰五子其數正相

似五即十之倍

蓍數全。故陽策三十六與二十八合之爲六十四也。蓍數用七天數也故以陽策當卦之六十四卦數去其四。故陰策二十四

與三十二合之爲五十六也。卦數用八地數也故以陰策當卦之五十六

一時止于三月。一月止于三十日。皆去其辰數也。時本四月本四十日皆去其一而用三以象天辰之不見也是以八八之卦六十四

而不變者八。天有四正地有四正可變者七八五十六。天地共用二變倍二十八反易之卦則五十六其義亦由此矣。四則八也八八去八由四去其一

右三節申言卦數成蓍數之終

天有四時。一時四月。一月四十日。四四十六而各去

其一。是以一時三月。一月三十日也。天之體數四而用者三於四月之中去其一則所存者三月於四十之中去其一則所存者三十每時三月每月三十日四時體

數也。三月三十日用數也。體雖具四而其一常不用

也。故用止于三而止于九也。用數不出體數之外止于三月者極于九十日止于三時者極于三九二百七十日自一日言之亥子丑三時常不用自一歲言之亥子丑三月常不用

體數常偶。故有四有十二。四時十二月用數常奇。故有三

有九。四時每時三爲月數九爲日數三月共九十日

大數不足而小數常盈者何也。以其大者不可見而

小者可見也。故時止于四。月止于三。而日盈于十也。一年四時時止于四一時三月月止于三皆不盈于十惟日自甲至癸未嘗不盈于十也是以人

之支體有四。而指有十也。四象四時十象十日

天見乎南而潛乎北。周天三百六十五度四分度之一中分之一百八十二度半彊在地上一百八十二度半強在地下其於南北亦然在地上者分之南北九十一度四分度之一少強北亦如之也下者亦然極于六而餘于七。天之南至北極之所出處而盡則其在地上者除三十六度之外皆南也北至南極之所入數則其在地下者除三十六度之外皆北也北之度數非必減於南之度而潛見則殊矣南之度數非必增於北之度數然潛者不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上兼餘分者溢而爲七則其不得兼者不過正分之六而已是以人知其前

昧其後。而畧其左右也。人肖天地知其前猶天之見於南也昧其後猶天之潛於北也畧其左右猶朝則未明於西夕則先暝於東也

天體數四而用三。地體數四而用三。天尅地。地尅天

而尅者在地。猶晝之餘分在夜也。尅侵也天侵地地侵天而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜是以天三而地四。天有三辰

地有四行也。日月星皆會于辰而天辰全不見故曰天三。水火土石爲地四行石雖無用然火之所落故曰地四然地之火。且見且隱。其餘分之謂邪。餘分之數不足以當正分之數故以地火況之火半見半隱不若天辰之全不見若全不見則地亦止於用三矣

右四節申言揲蓍之法卦數之象。蓋五十之蓍虛

一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二。此參天兩

地自然之數也。凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲

奇。餘四爲偶。再揲三揲則餘三亦爲偶。故奇三而

偶二也。三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得

十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可

見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也所謂體數常均者以六十四卦言之陽爻百九十二陰爻亦百九十二猶周天南北之度也以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八此對待體數耳至於揲蓍則用二老而不用二少然數之饒乏多寡則不可槩論是以三揲之變老者

陽饒而陰乏老陽得十二老陰得四少者陽少而陰多少陰得二十八少陽得二十合之凡六十四變於六十四變之中取其十六變者爲用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一陽三陰一此所以爲用數與以此證之則一時必無四月一月必無四十日二老必無本皆八之數二少必無本皆二十八之數所以爲此言者指其體數之常均也至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一豈可得而强同哉然蓍圓象天卦方象地天地體數各四者

亦以卦言爾地卦體數實兼二少艮居七而爲地火天之所尅者歸之而半見地上以象七爲六之餘分陽少陰多所以附於地也是故天有三辰以統朞日地有四維以藏閏歲皇極體用盡在蓍數中矣

天之變六六其六得二百一十六爲乾之策六其四得二十四爲坤之策一爻之策積六爻之數共得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也（詳見後）

語其體則天分而爲地（老陽十二以四歸老陰）地分而爲萬物

而道不可分也。虛一分二掛一揲四[illegible]天既分爲地地又分爲萬物則奇數策數定陰陽老少而萬物正性命於天地矣在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八以一象道不可分。其終則萬物歸地。四十八之體歸於二十四而用六地歸天。二十四又歸於三十六而用九坤順承乾天歸道。三十六歸於一則成先天圓圖皆以卦數言是以君子貴道也。卦數成於蓍數故以終言君子所貴故終日言道一圖而已

右二節通前四節發明不用之一以況道。蓋乾坤天地之象。六子萬物之象。以卦數言之。陽爻一百九十二、以三十二因乾之策二百一十有六得六千九百一十有二。陰爻一百九十二、以三十二因坤之策一百四十有四得四千六百有八、以六千

九百一十有二合四千六百有八得萬有一千五百二十、是爲萬物之數。雖六子策數相合、然聖人不言者、以易用九六而不用七八故也。陽爻一百九十二以三十二因少陽之策一百六十有八得五千三百七十有六陰爻一百九十二以三十二因少陰之策一百九十有二得六千一百四十有四合之亦爲萬物之數萬物分自地、地分自天、亦可見矣。

三四十二也。二六亦十二也。四以位言六以爻言二其十二、二十四也。三八亦二十四也。四六亦二十四也。二十四氣三其十二、三十六也。四九亦三十六也。六六亦三十六也。月各三十日分爲四序則一序九旬分爲六氣則一氣六變四其十二、四十八

也。三其十六亦四十八。六八亦四十八也。八位各八卦卦四十八爻。五其十二、六十也。三其二十亦六十也。六十亦六十也。六十甲子五分之各爲十二三其二十則以一月分晝夜六其十則以兩月定盈縮皆自然之符也。數雖不同天然脗合

右一節明老陽奇數之用、以四自十二乘之、四九三十六也。六六亦三十六也。重舉以論易理陽六而又無陰六之半。是以九也。老陽之策但以四九爲言不以六六爲言者一位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦前四位爲天之四卦乾兌離震後四位爲地之四卦巽坎艮坤惟乾之八位以陽之六無陰六之半故言九不言六若坤之六位下之初爻爲乾所無而其上爻變歸次位故除初上惟有二十四策故老陰之策止於四六不言九者無九之可言也故以二

卦言之陰陽各三也。以六爻言之、天地人各二也。陰陽之中、各有天地人。天地人之中、各有陰陽。故參天兩地而倚數也。三畫未終下爲陽六畫已成上爲陽以六畫言之上五爲天初二爲地四三爲人是天地人各二也陰陽之中各有天地人三畫分三才此天地人之中各有陰陽六畫兼三才也陰陽則兩地各三則參天天地人則參天各二則兩地也

右一節明老陽策數之用、以四自三十六除之。

陽數一、衍之而十、十干之類也。陰數二、衍之而十二、十二支、十二月之類也。河圖洛書之五皆以五居中倍之爲十陽必生陰陰起於地二則爲十二十干者自甲至癸十二支者自子至亥蓋一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也

十干天也（天數一三五七九而中於五倍之爲十）十二支地也（地數二四六八十而中於六倍之爲十二）支干配天地之用也（五六倍自相乘爲六十天地之用所由行也故日星以干月辰以支）

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也（十與十二相乘爲六十故陰陽相易）

一十百千萬億爲奇天之數也十二百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也（一至十百千萬億皆所分也故爲奇而屬天一變三三變九九變十二由是而百千萬億皆十二所積也故爲偶而屬地）

蓍四進之則百（蓍主天數二十五四之爲百）卦四進之則百二十（卦主地數三十四之爲百二十）百則十也百二十則十二也（天以十干爲奇地以十二支爲偶干統支爲六甲支承干爲五子均之爲六十又四之則二百四十六之則三百六十元會運世迭相經緯莫不由此）

右五節因天地之始數倍天地之中數以生干支星用奇月辰用偶

五十分之則爲十若參天兩之則爲六兩地又兩之則爲四此天地分太極之數也（太極即虛中之象也五十即太極之數也五前一二三四後九八七六分之無往非十若以十言參天之三倍則爲六兩地之二倍則爲四六爲六虛四爲四揲乾之數必六坤之數必四由此觀之十分自五益可見矣）

氣者神之宅也（在天有氣以宅神）體者氣之宅也（在地有體以宅氣）

氣以六變（六爻各直一日）體以四分（日月星辰水火土石）體四而變六神與氣也氣變必六故三百六十也（天地體數四其用謂之神其變謂之氣由六而變故三百六十運倍三百六十日）

右二節因天地之中數究天地之終數以成爻象

天卦宅神地卦宅氣

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以類而各能其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生眞可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉（天地之性人爲貴故用之必三）

右一節通前九節發明用數之三以況天地人蓋天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆無而有之斯其爲物之靈信矣此用數所以況天地人也日月即地之水火水火即天之日月故曰交

陰無一陽無十陽無十故不足于後（乾待坤以終）陰無一故不足于首（坤承乾以始）

右一節發明河圖始終之義蓋前不言一存之以爲體後不言十藏之以爲用十之後乃一之所始

圖之復也。一之前乃十之所終。圖之坤也。終始之會。貞元之交。其即一動一靜之閒邪。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

參伍以變錯綜其數而天地之相銜晝夜之相交也

一者數之始而非數也。不變者體統於陽也故陰無一故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九皆用其變者也。五五二十五天數也。六六三十六乾之策數也。七七四十九大衍之用數也。八八六十四卦數也。九九八十一玄範之數也。變者用合乎陰也故陽無十大衍之數其筭法之原乎。是以筭數之起。不過乎方圓曲直也。筭法以粟米計多少則必求之於方圓以勾股測淺深則必求之於曲直其原皆出大衍乘數生數也。除數消數也。筭法[illegible]多。不出乎此矣。凡數有實有法實者積數之本法者升降之用升積曰乘降積曰除

右一節引易大傳之言以見皇極之所自出。又以發明五位相得而各有合。乃自二二以至九九。非所謂一合六二合七三合八四合九五合十也。天之五位合爲五十去十則陽剛之體數也。地之五位合爲六十去十二則陰柔之體數也。蓋天地萬物皆大衍之數一以貫之耳。嘗考子邵子之學傳自陳摶。摶有龍圖序。謂未合之數。以仲尼三陳九卦之義知之。龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合散而形之。此即先天之學也。皇極象數始終不言合者。其以此與。又謂未合惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十五下三十地數也。亦分五位十分而爲六各自其五位觀之縱橫各見三五九。蓋三者奇偶之積真數也。自三而九倚數也。天五居中以統地。天參地兩可知矣。蓍策虛一分二。參也。掛一揲四伍也。歸奇五四九也。合之則坤之奇數也。生數歸之奇則成數歸之策而四象析焉可知矣。外包十五者十與五反

覆皆爲五十。總大衍之數。故以包言也。又曰在上則一不用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也。天一居上爲道之宗地六居下爲氣之本。蓋一六上下覆載之中進四十九爲大衍用數而又掛一則四十八也。用爲道宗體爲氣本此固皇極之要與。又曰天三斡地二地四爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽。蓋天三斡二與四則三十六也。三十六爲策數之本。配以二十四而統二少。自是陽必有陰陰必有陽陰陽相配體立用行而變化無窮矣。然則真數始自奇一偶二非

天地生生之源與故終之曰大矣哉能圖之變歧分萬途者此也天地萬物數皆生於此學者宜致思焉

陽尊而神（天體尊而宅神　地體卑而宅氣）尊故役物（乾役坤與六子　日役月與星辰）神故藏用（坤與六子之用皆藏於乾　月與星辰之用皆藏於日）是以道生天地萬物而不自見也（顯諸仁則生天地萬　物藏諸用則不自見）天地萬物亦取法乎道矣（道之用以役物其體以藏用藏用　為役物之也天地萬物皆取法焉）陽都道之用陰者道之體（分言）陽用陰陰用陽（合言）以陽為用則尊陰（自震至兌皆用陽而陰在上則尊陰蓋　陰固卑矣役物有用陽之時藏用亦有　尊陰之理取　法於道故也）以陰為用則尊陽也（自巽至艮皆用陰　而陽在上則尊陽）

皇極　卷十三　十九

（蓋陽尊而神尊故役物以用陰言　神故藏用以尊陽言是謂天法道）陰幾於道故以況道也（陰者偶也故下文皆以偶數　言之天法道地亦法道故以　幾言靜而生動有　類藏用故以況道）六變而成三十六矣（乾爻六變過　揲皆四若正）（卦四變卦二亦成三　十六卦數合蓍數也）八變而成六十四矣（蓍數通八　卦之變合）（陰陽老少成六十四卦數則　天地各四正亦成六十四）十二變（自夬至坤　自剝至落）而成三百八十四矣六六而變之（每卦六變）八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之（每位八變　凡四十八）七七四十九變而成三百八十四矣（不曰四十八而曰四十九　者掛一故也掛一則四十　八變有三百八十四爻掛一不入揲而　生動與道相似故曰陰幾於道以況道也）陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基（基者陽　奇必偶）

陰偶則用有體矣自臨以上地自遯以下基之象也陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱（唱者陰倡必待陽明則呂有律　矣天以泰變升地以升變泰唱之象）陽知其始而享其成（知始之謂乾　享坤之成）陰效其法而終其勞（效法之謂坤　終乾之功）陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也（惟知　故見）能知能見者為有故陽性有而陰性無也（惟晴　故無）陽有所不偏而陰無所不偏也（始故不偏　成效偏）陽有去而陰常居也（動故去　靜故居）無不偏而常居者為實故陽體虛而陰體實也（宅神以氣故虛　宅氣以體故實）氣變而形化（氣在天形在地山澤所通者氣也雷風　水火則氣變而成形矣凡上卦之變皆）

皇極　卷十三　二十

（氣之變也下卦之　變皆形之化也）形可分而神不可分（陰卑而形　陽尊而神）陽生陰故水先成（天一生水本已　成形不待地六）陰生陽故火後成（地二生火本已　成形不待天七）陰陽相生也體性相須也（陰體　陽性）是以陽去則陰竭陰盡則陽滅（有體無性則竭有性無體　則滅故陰陽必相生體性　必相須）陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也（天氣交而就下地氣交而就　上則陰陽相生體性相須天　氣不交而就上地氣不交而就下則陰盡陽去體　性竭故皆陽為之主耳開物陽來也閉物陽去也）

右九節發明兩儀之體用

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也
柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也（陰中陰似太陰剛中剛似太剛與內篇小異）
夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔
月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽故天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也
日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧

星半動半靜陰陽之義也（日盈縮以數言星動靜以光言）
陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見乎晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也（無星處謂之辰）
辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也
星爲日餘辰爲月餘（日星紀以十干月辰紀以十二支）
天以剛爲德故柔者不見（震二陰天之辰）地以柔爲體故剛者不生（巽二陽地之石）是以震天之陰也（震在天之卦而陰多）巽地之陽也（巽在地之卦而陽多）地陰也有陽而陰效之（乾成象坤效法）故至陰者辰也至陽者日也（震爲辰乾爲日）皆在乎天而地則水火而已（坤爲水效天之日艮爲火效天之辰）是以地上皆有質之物（水火土石）
陰伏陽而形質生（坎一陽伏於二陰中）陽伏陰而性情生（離一陰伏於二陽中）是以陽生陰（坎之陽消生離之陰）陰生陽（坎之陰消生離之陽）陽尅陰（離之陽盛尅坎之陰）陰尅陽（坎之陰盛尅離之陽）陽之不可伏者不見於地（坎一陽可伏巽二陽不可伏故地火常潜於石）陰之不可尅者不見於天（離一陰可尅震二陰不可尅故天辰常會於月）伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用（坤十二陽艮二十陽伏陽之少者故水火動而隨陽畏陽此）故伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用（坎二十陽巽二十八陽伏陽之多者故土石靜而隨陰禦陽故也）故水火動而隨陽土石靜而隨陰也（火性剛而體柔故隨水而動土性柔而體剛故隨石而靜此天卦所以羨地也）

日在于水則生離則死交與不交之謂也（乾當午中爲日地當子中爲水故日一北而萬物生一南而萬物死泰否之象）
、右九節發明四象之體用
乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起而常存二六也（陰陽以氣言無不可變以象言則有）

可變不可變者爲年月日時之於乾兌離震言其象也非氣也乾陽中陽是爲奇中奇年之一象之震陰中陰見爲偶中偶時之十二象之兌陽中陰是爲奇中偶年中之十二月象之離陰中陽是爲偶中奇月中之三十日象之大者不可變故舉十二月而年不外是矣以此見陽中陽有不可變之象小者不可見故但舉一日而十二時不外是矣以此見陰中陰亦有不可變之象月可分爲十二日可分爲三十此陽中陰陰中陽皆有可變之象陰數起十二一元之會數陽數起三十一會之運數也陰常存則不止會數十二雖運數亦以十二世終焉陽常存則不止運數三十雖世數亦以三十年終焉以三當六者三即六之半六即三之倍也

舉年見月，舉月見日，舉日見時，陽統陰也。是天四變含地四變。日之變含月與星辰之變也。以小統於大故地之四變水火土石不外乎天之四變日月星辰也月與星辰之所變不外乎日之所變故一卦變爲四卦元會運

世滿爲去初以交變上中爻則日月星辰水火土石陽統陰者居然而可見矣前言年之一由月之十二而可見日之一則不由時之十二而可見是相反而言之也後言時由日而可見日由月而可見月由年而可見又相承而言之也相反而言之以大小之不同也相承而言之以小者之統於大也夫惟小者統於大故地之四變不外乎天月與星辰之所變不外乎日一卦含四卦則六十四卦變而爲二百五十六卦以此見一卦有含四卦之理也

易之生數十二萬九千六百，總爲四千三百二十世。此消長之大數。衍三十年之辰數，即其數也。歲三百六十日，得四千三百二十辰，以三十乘之，得其數矣。一二三四五易之生數也一爲元二爲會三爲運四爲世五當一十二萬九千六百年數而惟以世總之歸于一元焉亦猶奇之去五以復于一也皇極以四爲用非不用五五所以用四也因易之生數而亦合

其成焉一年之消長以六月而交此消長之小數也一元之消長以六會而交此消長之大數也以小而見大則一世之辰數即一元之年數而一世之辰數實由一年而起衍一年辰數以世數四千三百二十乘之則一十二萬九千六百之數可見矣凡甲子甲午爲世首，此經世之數始于日甲月子星甲辰子。又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也。一世之年必始於甲子者是起於癸亥之後猶陽消於小雪而長於冬至也戊起於甲午者是起於癸巳之後猶陰消於小滿而長於夏至也或甲子或甲午是固消長之首矣正以乾坤大父母也始復小父母此一陽起於復則日長交於姤則日消原其所始始於日甲月子星甲辰子自是干支迭相甲癸以至於閉物而後巳則乾坤之大以復爲元可知矣夫經世之數始于日甲之一而月與星辰從之則一也者非道之宗乎舉三位而宗一辰日法臣事君也

本一氣也。乾統坤與六子日含月與星辰生則爲陽，自復至乾消則爲陰。

自姤至坤故二者一而已矣。陰陽本一氣四者二而已矣。四象本兩儀六者三而已矣。六爻本三畫八者四而已矣。八卦本四象是以言天不言地，言君不言臣，言父不言子，言夫不言婦也。地之美歸於天臣之美歸於君父子夫婦亦然皆陽統陰然天得地而萬物生。天不能以一氣獨運故萬物之生由有地君得臣而萬化行，君不能以一身獨任故萬化之行由有臣父得子夫得婦而家道成。家道之成由有子與婦否則作而不述唱而不隨蓋陽必有陰而成變化故有一則有二，有二則有四，有三則有六，有四則有八。河圖之數散而未合所以爲先天也五十居中虛下日月星辰共爲天，水火土石共爲地，耳目鼻口共爲首，髓血骨肉共爲身，此乃五之數也。上不言五而此足之者蓋始以

一變四終則一歸於五年數即一元一元即年數也以人參天地言之則人本與天地之理爲一其可不自貴與用之者三以況天地人亦於此可見

右五節發明皇極之體用

易有三百八十四爻，真天文也。日月星辰天文也說於圖往來見伏皆可見矣

者性天也。乾一始之成者形地也。坤二成之而成自復至乾成而生自姤至坤易之道也。一生一成變易無窮蓋與某一合六二合七之說

以天地生萬物，則以萬物爲萬物；以道生天地，則天地亦萬物也。已見內篇

道爲太極。天地全數不用之一乃道之出於自然所謂易有太極也蓋河圖虛中之象爲大衍蓍策之本

右五節原兩儀四象本於太極，以先天圖考之，自一而二，二而四，四而八，八而十六，十六而三十二，三十二而六十四，道生天，天生地，地生萬物，太極一陰陽也。六十四而三十二，三十二而十六，十六而八，八而四，四而二，二而一，萬物歸地，地歸天，天歸道，陰陽一太極也。此一章凡五十五節，應大衍之數，蓋天人一理也。天之經歲春夏秋冬，而冬不用；人之經世皇帝王伯，而伯不用。貞下起元，亂極則治，陰陽升降，而禮樂行焉，儀象之不於太極者未常息也。此皇極之所以爲一元也夫。

先天象數第二

天地定位一節，明伏羲八卦也。八卦者明交相錯而成六十四卦也。數往者順，若順天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云數往也。知來者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故曰知來也。夫易之數由逆而成矣。此一節直解圖意，若逆知四時之謂也。

易大傳曰：天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯，數往者順，知來者逆，是故易逆數也。朱子曰：以橫圖觀之，乾一而後兌二，兌二而後離三，離三而後震四，巽五，坎六，艮七，坤八，以次而生，此易之所以成也。圓圖左方自震之初爲冬至，離兌之中爲春分，至乾之末而交夏至，皆進而得其已生之卦，猶自今日而追數昨日也，故曰數往者順。右方自巽之初爲夏至，坎艮之中爲秋分，至坤之末而交冬至，皆進而得其未生之卦，猶自今日而逆計來日也，故曰知來者逆。然本易之所以成，則其先後始終，如橫圖及圓圖右方之序而已，故曰易逆數也。八卦自相交錯而成非伏羲以私意造之也自震左行以至於

乾則乾一兌二離三皆生於震四之前故云數往數其已往之卦也自巽右行以至於坤則坤八艮七坎六皆生於巽五之後故云知來數其未生之卦也夫易之數由逆而成矣蓋自乾一數之以至坤八皆未生之卦非已生之卦故前則無言順逆後則但言逆猶春則逆知其有夏秋則逆知其有冬也橫圖前一截列於圓圖左方後一截列於圓圖右方合之益見明白

太極既分兩儀立矣兩儀以一氣分而立一陽上交於陰陰下交於陽四象生矣四象以二氣交而生陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣分則先合而後離交則既離而後合一離一合而有天之四象其氣化之始乎再離再合而有地之四象其形化之始乎八卦相錯然後萬物生焉氣與氣互相推也形與形迭相盪也愈交則愈離愈合則愈密故相錯而萬物生是故一分為二

分為四四分為八此天地之分太極者八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四此萬物之分天地者故曰分陰分陽三十二陽分本一陽三十二陰分本一陰迭用柔剛一陽之後間以一陰一陰之後間以一陽故易六位而成章也六爻陰陽皆老交少交老如赤白之合而成章十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬分陰分陽以下卦之初爻而凡攝萬歸千以至攝百歸一而其一畫之初乃其本也迭用柔剛以上卦之初爻而凡散十為百以至散千為萬而其六畫之終乃其末也一卦含四卦推之至千千萬其實一而已乾一夬十二至千復則有垓京兆億之數是衍之也自復一陽歷十六至臨以至於乾是合之也是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也分數自後數大有至于變始長自後而為陽至于為乾翕猶藏也復起于震故震為長之始以動之也歷離兌而乾則長之極矣乾以君之也始起于巽故巽為消之始也歷坎艮而坤則消之極矣坤以藏之也長則分分則消消則翕翕則復長而循環無端也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也乾上坤下天尊地卑故日定位其餘六子震得一陽巽得一陰一交也兌離得二陽坎艮得二陰再交也初交為震則陽尚少而再交為離兌則陽浸多矣初交為巽則陰尚少而再交為坎艮陰浸多矣震為依猶天然陽尚少而赴於坤故天限不見艮為火猶地然陰浸多而赴於坎故也火常潛此天自益以下至豫所以為無數也

無極之前陰含陽也自姤至坤有象之後陽分陰也自復至乾陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復陰含陽故日母孕父生長女而為姤陽分陰故日父生是以陽起於復而陰起於姤也自巽消而至坤翕靜之妙也謂之天根自震長而至乾分動之妙也而陰始焉謂之月窟其一動一靜之間乎離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也離在天四卦之中陽也位當卯日未出而猶為夜故陽中有陰坎在地四卦之中陰也位當酉日未入而猶為晝故陰中有陽震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也震接坤坤當夜半之子而震始交之則陽此生至兌而長未極於乾猶為在天之陰也自

覺自臨師涵同人對待者而觀之無非爲之理待之於心發之於言夫豈外是然亦豈言之所能盡哉蓋大而元會運世小而一日一時盈虛消息天地始終會得此環中之意則太極在我矣

右二十四節發明伏羲先天之蘊而皇極體用之數存焉圖中爲太極左陽交於右陰右陰交於左陽合不易與反易爲三十六宮往來皆統於乾而坤承之一中而已矣天地間惟一無對惟中無對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與中者則有對也然中孚頤大小過雖不易以兌震交而易乾坤坎離本不易以泰既濟交而易故曰易變易也又何有對無對之間哉猶有說焉乾一至震四爲長數震四至乾一爲生數巽五坤八亦如之生始乎地則長極於天長極於天則生反乎地手探月窟以知物足躡天根以識人邵子其明於天地者與故曰乾坤大父母也姤復小父母也

先天圓圖卦數第三

先天圖者環中也自下而上謂之升（自復而乾自姤而坤）自上而下謂之降（自夬而姤自剝而復）升者生也（非但陽升爲生陰升亦然）降者消也（非但陽降爲消陰降亦然）故陽生於下（復）陰生於上（姤）夫是以

萬物皆反生（得此下生者爲植物植物本陰必有得於氣之陽而後生得此上生者爲動物動物本陽必有得於體之陰而後生蓋孤陰不生獨陽不成也動物之命寄於首植物之命寄於根莫不有生也而資相反）而陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰（前言陰陽相生此言陰陽反生分而二之也此言陰陽生合而一之也一陽生於復六變爲乾也則生姤一陰生於姤六變爲坤則生復此天地之所以爲大也分而二之則萬物以生矣）是以循環而無窮（上而下下而上反生者一無窮也左而右右而左相生者亦一無窮也此之謂環中）冬至日爲生（天道左旋自震之寅至乾之午自春而夏布氣生物）日至辰爲用（日道右轉自巽之午至坤自秋而冬變氣成用）蓋順爲生（乾一至震四）逆爲用（巽五至坤八）也四正者乾坤坎離也（先天圖乾當午坤當子坎當酉離當卯）觀其象無反復之變所以爲正也（兌可變爲巽震可變爲艮四正反復視之其象如一）天地相銜陰陽相攻故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也（四正卯與午爲春夏）故晝數多夜數少秋冬陰多也（四正酉與子爲秋冬）故晝數少夜數多（自復至乾得一百十二陽八十陰自姤至坤得一百十二陰八十陽）氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化（乾道變化此氣之變謂神主此氣者曰一者乾也乾之外無所謂神故曰一）能出入于有無生死之間（象數有無人物生死乾實主之故氣生於一神亦生於一）無方而不測也有地然後有二有二然後有晝夜（無地則天一而已孰爲晝而進孰爲夜而退其所以有進復有退相與爲二者以其有地故耳）

二三以變十二會之後有三十運三十運之後有十二世十二世之後有三十年數在於二者常以三變數在於三者常以二變錯綜而成故易以二生數以十二起而一非數也非數而數以之成也錯綜而成者以上二為經必以三十為緯以二十為經以次十二為經其所以相成者何識易以二生有二則有二然數不成下三數以十二起有十二則有三十然數不成于二十二與三也十二與二十也皆數也以以有一焉則非數也而相為經緯者必以日為毛陰則二與三也十二與三十也皆歸于一數以之成矣天行不息未嘗有晝夜一之謂也人居地上以為晝夜二之謂也故以地上之數為人之用也體四用三地上之數交於天者故元一會十二運三十天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也有數二十八無數四盜也顛復地去一而起十二者地火常潛也坤為元數一則艮為會數十二去一自謙否以下合天辰之四亦為十二故天以體為基而常隱其基天辰不見隱基之四地以用為本而常藏其用也地火常潛蔵用之一

天以氣為主體為次日月星辰皆氣也辰為在天之體故不見地以體為主氣為次水火土石皆體也火為在地之氣故常潛在天在地者亦如之日月星辰在天故如天成象而動物亦如天以其主於氣也水火土石在地故如地成形而植物亦如地以其主於體也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中天何所本乎起於子中之復復一變為臨則在卯中再變而泰三變而大壯四變而夬皆在卯巳則愈向於午五變至乾則中於巳是屢變而終不離者中也地之所本起於午中之姤姤而遯遯而否否而觀[illegible]而剝至坤則中於子猶夫乾也午陽極也而地起焉子陰極也而天起焉故曰極如屋極而名中也

人居天地之中人即天地之心也心居人之中心即人之極也日中則盛至九十一變以為中月中則盈至十五日以為中故君子貴中也人得之理其以人於天地止與之中而究於人承要之徹順而術權焉不過乎中而已

右十一節發明先天圓圖卦數凡其體用皆象天包地外

先天方圖卦數第四

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也

乾坤起自奇偶奇偶生自太極天地之氣交而後生分方圓而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交也天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦也所以能生物也故曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰交而生物皆自否泰始故曰否泰乾坤之交也圓圖左方乾以君之交於右則巽以消之故乾初變為巽姤積而否否積而坤坤起於奇之變偶也方圖左邊坤艮坎巽陰在陽中皆逆行巽起於乾初奇變為偶兌於坎離於艮震於坤亦如之圓圖右方坤以蔵之交於左則震以長之故坤初變為震復積而泰泰積而乾乾起於偶之變奇也方圖右邊乾兌離震陽在陰中皆逆行震起於坤初偶變為奇艮於離坎於兌巽於乾亦如之故曰乾坤起於奇偶圓圖卦交於乾首以為坤基然乾一坤八不相避近歷二十五變而成否乾坤始一交焉方圖則乾居西北橫數首八乾卦類聚於下氣之變也縱數者八乾卦類聚於上形之化也內相交而成否矣卦交於坤者以為乾本然坤八乾一不相避近壁二十五變而成泰坤乾始一交焉方圖則坤居東南

横數者八坤卦類聚[illegible]之變也縱數者八坤卦類聚於上形之北也自[illegible]而成依[illegible]方圖坤主元氣圓圖乾主太極太極渾[illegible]下則元氣行于上其爲奇偶本大衍五十之數則一而已矣故曰奇偶生自太極

子邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此釋方圖分兩交泰之象也西北維乾東南維坤天地定位分而兩矣東北維泰西南維否則相對[illegible]乾坤大父母也父泰而六子從之兌次乾艮次坤山澤通氣則對次否之咸次泰之損離次兌坎次艮水火相射則對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎雷風相薄則對次既濟之益次未濟之恒縱橫數之横則乾坤在下者各八縱則乾坤在上者亦各八運行用橫數生物用縱數乾坤周於四維而包六子於其中此天地自然之妙也今按方圖一爾分一爲四乾主西北維爲天門坤主東南維爲地戶泰主東北維爲鬼方否主西南維爲人路卦皆十六並亦後儒之說與

乾七子（自震而上縱而數之以至於否其子凡七）兌六子（自萃而上縱數之以至於[illegible]）離五子（自益而上縱而數之以至於晉其子凡五）震四子（自恒上縱[illegible]豫之以至於[illegible]其子凡四）巽三子（自渙而[illegible]觀皆三）坎二子（[illegible]比）艮一子（[illegible]）坤全陰故無子（艮以上坤之上皆無可縱而數者）以至於泰其子凡七 坤六子（自謙而下以至於萃[illegible]其子凡六）兌五子（自睽而下橫而數之以至於損其子凡五）艮四子（自蒙而下以至於賁其子凡四）離三子（自豐而下既濟者凡三）坎二子（井也）震一子（益）巽陰剛故無子（下巽之離欲倒而數之無可數者故陰而剛者亦無子）

凡此八卦共五十六子八卦體也五十六卦用也前說主乾而下主坤故乾所生之子獨多於六卦而坤則無子後說主坤之配乾故其所生之子雖多寡不同然而一正一倒無不相配巽之於震宜若相配者矣然震於天之四象爲辰巽於地之四象爲石辰雖不見七政繫焉石則但能生火而已非能生物者也此其所以亦無子也

乾坤七變（乾止於否坤止於泰皆七變與前言坤止於臨異者泰爲乾子）是以晝夜之極不過七分也（晝有七分則夜不過五乾七變當夏之晝夜有七分則晝不過午坤七變當冬之夜）艮兌六變（兌止於萃艮止於大畜皆六變與前言艮止於賁異者大畜爲乾子）是以月止于六共爲十二也（六之合卯十二）離坎五變（前言坎止於屯二子而已此言坎止於需離止於晉皆五變）是以日止于五共爲十也（五合）震巽四變（前言巽無子此言巽止小畜震止於豫皆四變）是以體止于四共爲八也（四合爲八〇求之卦體四變足以驗乾坤之八卦五變足以驗甲癸之十日六變足

以驗寒暑之六凡惟晝夜之極不過七分則獨以乾坤七變當之無所合焉以此見聲律起自日與水亦止于七也

天之陽在東南。日月居之。地之陽在西北。火石居之。日月星辰皆天之卦也而日月北之星辰則在東南水火土石皆地之卦也而火石北之水土則在西北蓋坤艮為水土在方圖東南巽坎為火石在方圖西北或相間或相並也

日有八位而用止于七。去乾而言之也。月有八位而用止于六。去兌而言之也。星有八位而用止于五。去離而言之也。辰有八位而用止于四。去震而言之也。日月星辰天之八位自可以包水火土石之八位自西北乾至東南坤八卦之正也去其正用其五

日有八位而數止于七。去泰而言之也。月有八位而數止于六去損而言之也星有八位而數止于五去既濟而言之也辰有八位而數止于四去益而言之也含于日故晷之猶地之八位包于天也此以交泰言

月自兌起者，月不能及日之數也。故十二月常餘十二日也。知日之去乾則知月之去兌矣知月之自兌而起則知日之自乾而起矣日起於乾雖不及天而一歲常有三百六十六日月起於兌不及日而一年常有三百五十四日合朔之所虛與氣盈各六日故以十二日言之方圖實與圓圖相應此乃邵子定歲差於日月交感之際以陰陽虧盈求之

天之陽在南而陰在北。圓圖乾南坤北地之陰在南而陽在北。方圖坤南乾北人之陽在上而陰在下。既交則陽下而陰上。人之心在上腎在下未交則言其體故乾上坤下既交則言其用故坎上離下在人則乾道成男，坤道成女。人合陰陽剛柔而總有之故全且貴在物則乾道成陽，動物偏於陰陽坤道成陰。植物偏於柔斷

圓數有一，天一方數有二，地二奇偶之義也。六即一也，十二即二也。乾奇畫六而大坤偶畫十二而小六則徑一圓三而兩之天用地也十二則徑一圓四而參之地用天也

天圓而地方，圓者之數起一而積六。圓者渾然周匝一而函三六則三之積也方者之數起一而積八。方者截然界限一而折四八則四之積也變之則起四而積十二也。圓者不言變之積九天數奇無徵於再言方者又言變之而積十二地數偶故兩言所積六者常以六變，天地用數各三八者常以八變，天地體數各四而十二者亦以八變，自然之道也。八者天地之體也，六者天之用也。三之積故為天之用如三十六之數是也十二

者地之用也。四之積故為地之用如二十四之類天變方為圓而常存其一，體四用三而其一者常存若去其一則無以為用存一即圓也地分一為四而常執其方。分四為八分八為十六而方者常執若毀其方則無以為體執方即四也天變其體而不變其用也。日甲一而已統乎十二會三百六十運運各十二世地變其用而不變其體也。分一為四各十六卦六者并其一而為七，一行於六之中十二者并其四而為十六也。四執乎十二之外陽主進，故天并其一而為七；陰主退，故地去其四而止於十二也。是陽常存一而陰常晦一也。天用極于七者陽主進故其一者常存地用止於十二者陰主退故其一者常晦故天地之體止於八，而天之用極于七，地之用止于十二也。日星之變七月辰之變十二圓

者裁方以爲州故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也。裁四爲三則方者歸於圓故圓圖主運行方者展圓以爲體故一變三幷之四也四變十二幷之十六也展三爲四則圓者歸於方故方圖主生物故用數成於三而極于六去四正而三百六十體數成於四而極于十六也分四維各一十六卦是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也圓則行方則止體用相需而變化無窮非人所能鑿故曰自然

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也六十能變者故進之八八不變故不言進

圓者徑一圍三重之則六也周流六虛謂之爻方者徑一圍四重之則八也天地四象謂之卦

裁方而爲圓天所以運行裁四爲三重之則六進之則三十六變之則三百六十運行之數分大而爲小地所以生化分四爲八分八爲十六分十六爲六十四分六十四爲二百五十六生物之數故天用六變地用四變也天用四變一裁則止故箇三而用六地用四變愈分愈小而實不離於四也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二絲以紀閏餘是曆紀之數起於河圖方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是州井之數起於洛書蓋圓者河圖之數方者

洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也河圖之十與洛書之九相爲表裏先天圖實兼之圓者亦星也可以作曆方者亦土也可以州井

右十五節發明先天方圓卦數凡其體用皆象地處天中

後天象數第五

起震終艮一節明文王八卦也

易大傳曰帝出乎震齊乎巽震三巽四木神之仁相見乎離離九火神之禮致役乎坤坤二與艮八相對說言乎兌戰乎乾兌七乾六金神之義勞乎坎坎一水神之智成言乎艮艮八與坤二相對土神之信始乎火之餘以傳於金終成水之餘以傳於木可見金木非土不生水木非土不成按此卽

洛書之數也一六水與三八木自北而東知仁交際萬化出焉四九金與二七火自南而西禮義交際萬化入焉水木相生與河圖同金火相尅與河圖異蓋先天主陽以統陰後天交陰以承陽故也以五生數合五成數一必對九二必對八三必對七四必對六雖曰九宮而河圖之十亦具體乎其中矣

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也作者之謂聖述者之謂明文王之易蓋因伏羲重卦之後然易先天而爲後是即創始也已乾坤坎離未交則爲體既交則爲用泰則大者亨也猶有小者焉

至於既濟則雖小者亦享矣自此不交觀之伏羲得天地之體自其既交觀之文王得天地之用乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也乾生於子奇起於復也坤生於午偶起於姤也先天乾南坤北反其所自生故再變而爲後天乾坤退位之本坎終於寅寅乃離位也離終於申申乃坎位也先天離東坎西原其所以交故再變而爲後天離坎得位之本子午寅申應春夏秋冬也置乾於西北退坤於西南置乾則離得其位退坤則坎得其位長子用事而長女代母出乎震齊乎巽坎離得位而兌艮爲耦兌則物之成艮則物之終以應地之方也應天時則運行者以之應地四正則生物者以之王者之法文王其盡於是矣王者法天生成

子朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

易者一陰一陽之謂也易變易也陽變陰則無陽陰變陽則無陰變雖不一而一則終不變也此之謂易震兌始交者也故當朝夕之位陽以在上爲正陰以在下爲正震陽在下兌陰在上故爲交之始朝夕謂卯酉坎離交之極者也故當子午之位陽交陰以陽中爲極陰交陽以陰中爲極坎陽在中離陰在中故爲交之極子午謂冬夏巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏一陰一陽居正則相對有交易之義居偏則不對而無所交矣巽陰元在於下艮陽元在於上皆未嘗交而雜巽一陰二陽艮一陽二陰是陰雜陽陽雜陰也故居南北之東隅當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也乾坤陰陽之純當不用之位猶父母既老而退閒故居南北之西隅也然皇極用數乾雖全不用而爲不用之用坤半用之巽艮偏用猶夫坤也故石潛於火因以象焉洛書爲後天其方法地故乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰是以乾艮居北而坤巽居南也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地之用兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤索諸乾各得一陽然本皆坤體故多陰三女乃乾索諸坤各得一陰然本皆乾體故多陽皇極以陽之多者兌離爲天之用巽柔中之剛則爲地之用陽多則勝陰故也陰之多者艮坎爲地之用震陽中之陰爲天之用陰多則勝陽故也乾極陽坤極陰是以不用也多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾坤之全體陽極則九變爲八陰極則六變爲七父母不自用而用其子乾坤縱而六子橫易之本也先天圓圖南北爲縱東西及東南西北西南東北爲橫故乾南坤北位定而後八卦對待以立其本所重者在乾坤震兌橫而六卦縱易之用也後天八卦震東兌西於象爲橫離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北於象爲縱矣流行以致其用所重者在震兌合而觀之伏羲八卦易之體也成體要終故乾上坤下若陰陽之已定文王八卦易之用也致用自初故震東兌西取陰陽之始交天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲震兌澤山以上下一爻易爲巽艮風山以上下交相易爲乾坤六子位以一爻變惟乾坤變其二爻陰陽相易之純故也坎震兌橫而六卦縱有自然之象矣

子朱子嘗考此圖而更爲之說曰震坎艮爲陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道也心無迹而有象迹無心而有言迹本乎心心著乎迹豈容判哉出機自闔而闢有之極而萬物生入機自闢而闔無之極而萬物死先天後天其道一而已矣

右六節發明文王後天之易合先天而觀之天秉陽垂日星地秉陰竅於山川故乾坤退位而離坎代用易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也山則峻極于天矣澤則渙行于風矣故乾退居先天艮位而巽居兌位易曰巽東南也以對乾焉風則下行乎地矣雷則殷動乎山矣故坤退居先天巽位而震居艮位易曰艮東北之卦也以對坤焉離火生於木坎水生於金故易曰震東方也兌正秋也先天垂自然之象後天示裁成之器其殆形而上下者乎

後天周易理數第六

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰爲上經之中咸恒當下經之首皆言乎其用也乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故卦六十四分爲上下以象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗而爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒謹而全王道也邵子之言本此而謂否泰爲上經之中則天地之交不交與人道合爾坤統三女於西南巽離兌皆陰也而居於上乾統三男於西北坎艮震皆陽也而居於下上經起於三三十卦起下經之義下經終於四三十四卦終上經之義皆交泰之義也陰居於上陽居於下上經起下下經終上乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也四九四六皆自四十九著而出大衍之數五十虛其一以象潛龍大哉用乎吾於此見聖人之心

矣交者必以不交者爲體用者必以不用者爲體用之義自潛龍始曰勿用者勿之而知所用也蓋其體於下而後見且躍以飛是不用之用也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也交爲生物之始不交爲生物之終

乾坤交而爲泰變而爲離卦也夫子所陳雜卦自乾剛坤柔而下兩兩相皆交泰之義大過至夬八卦變交泰之義而雜以陳之

乾坤坎離爲上篇之用乾坤坎離不變體卦而以爲上篇之用則體之用也本體之卦居於上經其體之分出於上經者用於內也兌分出於下經者用於外也用於內爲主外爲客

艮震巽爲下篇之用也兌艮震巽皆變用之卦也而以爲下篇之用則用之用也本體之卦居於下經其體之分出於下經者用於內也分出於上經者用於外也亦用於內爲主外爲客考其卦體之所以分與卦體之所以合則知上下經一體不可多不可少而兩經中一卦不可先不可後矣

頤中孚大小過爲二篇之正也大過肖乾頤肖坤本兌巽震艮之合也而以爲上篇之正變而實正者也中孚肖離小過肖坎亦兌巽震艮之合也而以爲下經之正而實變者也變而實正故近於坎離以爲上篇之終天道之義也正而實變故近於既未濟以爲下篇之終人道之義也此後天之用也至論對待之體則八八之卦反復視之三十六上經三十則十八下經三十四亦十八又以六六之爻反復視之上經八十六陽九十四陰則五十二陽五十六陰下經一百六陽八陰則五十六陽五十二陰蓋陽生於陰故上經多四陰以爲陽之本陰生於陽故下經多四陽以爲陰之本而六六與八八天地布數極于一百自一衍之者也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤偶也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也奇偶數也陰陽氣也健順性也三者乾坤統之故凡一陽之或起或陷或止皆有得於乾之一奇凡一陰之或入或麗或說皆有得於坤之一偶奇偶分而陰陽判性亦殊矣震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山震坎艮以三男從父巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也故天下之麗莫如火又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤巽離兌以三女從母抑先言乾坤則上下之分辨也次言震巽則左右之升降也動必健而後央入必順而後隨次言坎離升降之中也陷必健而不困麗必順而不靡艮兌升降之極也止以健而不固出以順而後說以此言之乾坤非天地之本乎先天之體未始無後天之用也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定人道之應也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違乎時亦或凶矣

天變而人效之故元亨利貞易之變也後天而奉天時人行而天應之故吉凶悔吝易之應也先天而天不違以元亨爲變則利貞爲應以吉凶爲應則悔吝爲變上言天人之合此言天人之分元則吉吉則利應之如春則夏夏則秋應亨則凶凶則應

之以貞。如夏則秋，秋應以冬。悔則吉，吝則凶。是以變中有應，應中有變也。人事有，造化任。變中之應，天道也。故元爲變則亨應之，利爲變則應之以貞。既以元亨爲變，則貞爲應矣；復以元與利爲變，亨則貞爲應者，錯綜言之也。應中之變，人事也。故變則凶，應則吉；變則吝，應則悔也。人既以吉凶爲應，悔吝爲變矣，復以凶與吝爲變，吉與悔爲應者，反覆言之也。

悔者吉之先，而吝者凶之本。凶而知悔，吉之萌也；吉而或吝，凶之根也。是以君子從天不從人。從天則貴貞，不從人則戒吝。

元者春也，仁也。春者時之始，元者德之長。時則未盛而德足以長人，故言德不言時。亨者夏也，禮也。夏者盛之時，禮者德之文。盛則必衰，而文不足以救之，故言時不言德。故曰大哉乾元，而上九有悔也。利者秋也，義也。秋者時之成，義者德之方。萬物方成而獲利，義者不通於利，故言時而不言德也。貞者冬也，智也。冬者時之末，智者德之衰。正則吉，不正則凶，故言德而不言時也。故曰利貞者性情也。稱乾彖傳以人之四德配天，其釋之爻，利貞無可疑者，獨引上九有悔以言亨者，蓋乾六爻始冬至，終小滿，當之巳也。時過盛，德過文，則禮之末節有動而致悔，皆焉，故戒之。

不知乾無以知性命之理。如乾則潜見飛躍各因其時，命也；有性焉，天所賦也。

道生天，氣由理生。天生地，形由氣生。及其功成而身退，故子繼父禪，是以乾退一位也。生天生地，道功成而身退，故天可見，道不可見也。生地之後，天功成而身退，故地可則，天不可即也。象坎離當中爲天地之用，乾居西北。

火生於無，從陰生陽，自無出有，驗於日中。水生於有。從陽生陰，自有入無，驗於夜半。

火內暗而外明，故離陽在外，火之用用外也。水外暗而內明，故坎陽在內，水之用用內也。天下之物，非外陽內陰，則外陰內陽。然皆以陽爲用，以陰爲體。

兌，說也。其他皆有所害，惟朋友講習無說於此，故言其極者也。聲色臭味皆足以說人，而各有所害，惟朋友講習以理爲主，說莫過焉。

大過，本末弱也。必有大德大位，然後可救。常分有可過者，有不可過者。有大德大位，可過者也，伊周其人也，不可懼也。有大德無大位，不可過者也，孔孟其人也，不可悶也。其位不勝德耶？大哉位乎，待才用之宅也。大過之象辭曰澤滅木，大過，君子以獨立不懼，遯世無悶。而邵子以獨立不懼言伊周，以遯世無悶言孔孟。使孔孟有位，則亦伊周矣，故末復詠歎言之。六十四卦獨此爲詳者，午會自漢唐以來運纏大過，至宋群賢輩出，皆不得伊周之位，豈有爲而發歟。

復次剝，明治生於亂乎？姤次夬，明亂生於治乎？時哉時哉！未有剝而不復，未有夬而不姤者。防乎其防，邦家之長子孫，其昌是以聖人貴未然之防，是謂易之大綱。剝復夬姤之相反，時也。然有道焉，能防之於未然，則昌矣。事過七分則變，卦過六日則反，經世之綱，其惟慎乎。

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動于中間不容髮動前有靜靜極復動復之義也復次坤

不見動而動妄也動乎否之時是也震動也在否之時有坤無震動則妄見動而動則為無妄然所以有災者陽微而無應也无妄之時有災無坤可以動矣而不免於災以震一陽過乾三陽陽微初四陽動無應故有災有應而動則為益矣若使乾變為巽以其長女則有應而為益然則動而災何益乎

以尊臨卑曰臨以上觀下曰觀釋二卦義

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也彖傳於復言天地之心以純乎生物之仁於大壯言天地之情以純乎循理之正仁者心之德正者情之狀雖鬼神亦主乎正也

初與上同然上亢不及初之進也六爻之初陽生子中陰生午中皆有進理陰盡子中陽盡午中亢而極則退所以不及初之進二與五同然二之陰中也不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上不若四之近君也去初上二爻則其間二與五同三與四同惟二與五皆得中然五君也二臣也君為陽臣為陰臣無過君之理此二之所以不逮五也故唐堯以乾九五飛龍則能用虞舜之見龍居高宗以大過九二老夫不能敵武曌之老婦也

君子於易玩象玩數玩辭玩意玩觀也而有自適之意則樂多

有意必有言有言必有象有象必有數意具聖人之心言發聖人之口不過曰乾兌離震巽坎艮坤而已而意則無窮焉故畫而有象分而有數皆以寓不盡之言託無窮之意也數立則象生八卦後生八卦至六十四象則生而益滋象生則言彰八言復有八言至六十四卦則名而益著言彰則意顯陰陽消息求之象數則可見索之言意則可得意因言彰而顯象數則筌蹄也言意則魚兔也伏羲以來不知陰陽幾消息矣然按圖而觀伏羲之言雖不可以耳聞而意備可以心會非象數為之筌蹄與得魚兔而忘筌蹄可也學已成者捨筌蹄而求魚兔則未見其得也俞學未成者

彖起於形天地水火雷風山澤形也擬之以象數起於質高下明暗鼓舞通塞質也紀之以數名起於言乾坤坎離震巽兌艮言也辯之以名意起於用乘承進退分合取與用也會之以意天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入於術故不入於理也君子於易擬物則尚其象紀物則尚其數言事則尚其名行事則尚其意皆不可以不學也獨於數則恐其違理入術必也推之於數而本於理揆之以理而命其數然後無所失矣

精義入神以致用也易大傳不精義則不能入神義者物有宜不宜事有可不可言有是不是意有然不然一一推之此心權度不差極其精則得其義矣不能入神則不能致用義在彼而精在我妙入於神如利刃在我則無物不可斷

自然而然不得而更者內象內數也象之自然者起乾止坤始終有序數之自然者前逆後順左右有倫他皆外象外數也外象如乾為天而又更為日坤為地而又更為水之類

自然而然者天也惟聖人能索之效法者人也聖人索其理而常人效之若時行時止雖人也亦天也非聖人則不能所謂自然

易有內象理致是也天行健有外象指定一物而不變

者是也。地勢坤以下皆寓於物

易有意象立意皆所以明象統下三者意[illegible]元會運世也會運世統於一元言象故統於一意神統形故也有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也。與見周易彖爻辭先天兼後天

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以爲有體故曰不可爲典要既有典常常也。無體而有體則變中有常不可爲典要變也。有體而無體則常中有變

六虛者六位也虛以待變動之事也。虛以待變則有象占

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體。

陰陽妙而不測者神也九六變而隨時者易也不測故爲神易主隨時故爲神用乾南坤北離東坎西若有方矣天裂火出地坼泉湓若有體矣故乾坤成毀水火爲之觀長安西北漢穿昆明池得劫灰焉求南山勢如水衝然可見也然日循星而行星由日而生土受水而柔水得土而流必有所在而交變者行乎其間若不盡則毀矣天地萬物之此晝夜生死之道皆神之變化假易之變通也始於乾坤終未濟何方體之有

神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也。變化則或在陰或在陽無一定之方變通則或爲陰或爲陽無一定之體

易雖有體體者象也。六十四卦亦有象假象以見體而本無體也。卦體以象言未嘗則有既變則無

神無方而性有質。不爲陰陽所拘故無方爲賦受之所拘故有質

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故

假道路之道爲名人之有行必由于道一陰一陽天地之道也。天地之道以一陰一陽而見人事無不有陰陽物由是而生。天地之機由一陽出由是而成也。天地之機由一陰而入有出有入新以爲天地之道

天主用地主體。用爲造化之主體則造化之用藏焉聖人主用百姓主體。用爲綱常之主體則綱常之用藏焉故曰用而不知。民可使由之不可使知之

顯諸仁者天地生物之功則人可得而見也。春生夏長秋成可見所以造萬物則人不得而見是藏諸用也。所以生所以成者人孰得而見之

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也。天人本合一合之在人

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也。隨時變易不失禮義則謂之道易言君子之道以此耳

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是顯仁也其度數之然而不知其所以然是藏用也。仁與用相對而言仁其體也而顯於外則體即用矣用其用也而藏於內則用即體矣

無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密。洗心則一事無累一念不起而能思能爲之理在其中

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理。我之受性物固無異於我然在我爲性性則當盡在物爲理理則當窮窮則物我一

理窮而後知性。性盡而後知命。命知而後知至。理窮而後知物性皆備於我盡人物之性則知其賦於天者一而已矣知之在前至之在後故曰知至至之。

太極不動性也。人生而靜天之性也太極本體發則神。無在無不在神則數。有一有二數則象。爲乾爲坤象則器。乾曰天坤曰地器則變。天地變化形化出於氣變復歸於神也。天地之神雖變而有不變之一存爲形而上者也故不爲形而下者所制

精氣爲物形也。遊魂而變神也。又曰精氣爲物體也。遊魂爲變用也。形神體用通乎死生因夫子之言而足之

陽性而陰情。性神而情鬼。性本於天故屬陽性發於人故屬陰反性之眞則神徇情之妄則鬼。

陰者陽之影。鬼者人之影也。有一陽則必有一陰以對之先天圖左方皆屬陽爲人右方皆屬陰爲鬼。

鬼神無形而有用。其情狀可得而知也。於用則可見之矣。若人之耳目口鼻手足。草木之枝葉華實顏色。皆鬼神之所爲也。在人在物皆有鬼神福善禍淫。主之者誰邪。聰明正直。有之者誰邪。不疾而速。不行而至。任之者誰邪。皆鬼神之情狀也。數者皆精氣爲物遊魂爲變故可見之

人之畏鬼。亦猶鬼之畏人。人積善而陽多。鬼益畏之矣。積善之家必有餘慶故鬼畏之積惡而陰多。鬼不畏之矣。積不善之家必有餘殃故鬼侮之大人者與鬼神合其吉凶。夫何畏之有。盛德

則神在我

乾爲天之類。本象也。爲金之類。別象也。有本象有別象八卦皆然舉乾以例其餘

震爲龍。說卦之辭一陽動于二陰之下。震也。釋卦之名重淵之下。有動物者。豈非龍乎。此釋震之所以象龍蓋龍一陽之象重淵二陰之象也

陰事大半。君父爲陽則臣子爲陰臣子之事多於君父夫子爲陽則婦妾爲陰婦妾之事多於夫子君子爲陽小人爲陰中國爲陽四夷爲陰亦然蓋陽一而陰二也。陰之二不足以抗陽之一陽道常饒陰道常絀故也御之有道則臣子無違於君父婦妾無違於夫子小人不敢與君子爲讐四夷不敢與中國爲敵不能以道御之則陽之一不能勝陰之二矣

作易者其知盜乎。聖人知天下萬物之理而一以貫之。知慢藏招盜則防之以豫事雖很而理不遺一貞者也

夫易者。聖人長君子消小人之道也。及其長也。闢之於未然。一消一長。一闔一闢。渾渾然無跡。非天下之至神。其孰能與於此。君子之於小人常有以養之未嘗不合爲一小人之於君子常有以害之未嘗不判爲二與其使小人傷君子寧使君子養小人聖人爲道計於君子則長之於小人則消之其消長也不驟則其闔闢也無迹使天下被君子之澤而小人亦與受其賜焉此聖人之妙用也若使十六族未黜而先除四凶則其迹露矣天下之變安知其不伏於疾不仁之中耶此之謂至神

右五十九節發明後天理數辭象變占皆天人合一之義。而先天象數亦因以見焉。蓋先天後天其理一也。乾文言曰先天而天不違後天而奉天時

因下乾上乾。發先天後天之象。遂引以分羲文之易。爾卦有初二三四五上。爲位之陰陽。九六爲爻之陰陽。位之陰陽一定而不易。爻之陰陽變易而無常。故曰剛柔雜居而吉凶可見矣。又曰上下無常。剛柔相易。正謂是也。夫非忘象者無以制象。非遺數者無以極數。皇極於乾象爲日。不爲天數爲一。不爲六。推類則神妙萬物。豈可執其方哉。卦列六十四。變爲四千九十六。如乾一爻變者六。姤同人履小畜大有夬 二爻變者十五。遯訟巽鼎大過无妄家人離革大畜中孚睽兌需大壯 三爻變者二十。否漸旅咸未濟困井益噬嗑隨蠱賁恒損既濟渙節豐歸妹泰 四爻變者十五。觀晉萃艮蹇小過蒙坎屯頤解震升明夷臨 五爻變者剝比豫謙師復 六爻變者一。坤 此一卦所以變爲六十四也。漢焦延壽易林用之。傳諸京房。房爲易傳。乃序八宮。乾宮八卦。乾姤遯否觀剝晉大有 震宮八卦。震豫解恒升井大過隨 坎宮八卦。坎節屯既濟革豐明夷師 艮宮八卦。艮賁大畜損睽履中孚漸 坤宮八卦。坤復臨泰大壯夬需比 巽宮八卦。巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱 離宮八卦。離旅鼎未濟蒙渙訟同人 兌宮八卦。兌困萃咸蹇謙小過歸妹 蓋各主八純卦。變而成六十四也。一二世地易。三四世人易。五世八純天易。遊魂歸魂鬼易。遊魂爲變歸在本宮如乾宮遊魂晉歸魂大有自地而天是也乾之遊歸以離則離以乾餘皆中爻之變有先天對待之象焉自一世至五世世居變位八純在初遊魂在四歸魂在三其進退以幾爲一卦之主者爲世對世者以世而爲其主之相者爲應世之所位而陰陽之所肆者爲飛伏乎所配而陰陽終不脫其本宮爲伏起乎世應同乎內外 渾天甲子。乾納甲壬以統震庚坎戊艮丙。坤納乙癸以統巽辛離己兌丁。乾初起甲子爲父黃鍾天之統也坤初起乙未爲母林鍾地之統也震初起庚子長男從父巽初起辛丑長女次之坎初起戊寅中男次長女離初起己卯中女次之艮初起丙辰少男次中女兌初起丁巳少女次之陽卦干支皆陽而進陰卦干支皆陰而退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾父母之道也尚餘十二各以類從 鬼爲孽爻 財爲制爻克我官鬼我克妻財 天地義爻生我父母 福德寶爻我生子孫 同氣專爻比和兄弟 龍德十一月子在坎卦左行 虎刑五月午在離卦右行 天官甲乙庚辛之類 地官甲乙申酉之類 與五行生死所寓寅中有生火丑中有死血之類 後益以六神之類是也。甲乙日起青龍丙丁朱雀戊勾陳己螣蛇庚辛白虎壬癸玄武 龜殼三錢擲之。兩背一面曰拆。爲少陰。兩面一背曰單。爲少陽。俱面曰交。爲老陰。俱背曰重。爲老陽。拆單不變。而交重變者。用九六也。其卦氣起中孚六日七分。則星氣之術也。夫位未畫爲虛位。既畫爲爻。[illegible]爻實猶實待虛。豈容贅哉。故今之卜筮。乃漢易也。非周易也。因併及之

皇極經世書傳卷第七終

皇極經世書傳卷第八

觀物外篇下

以元經會大小運數第七

元有二有生天地之始者太極也

天始於復地始於姤坤震之間太極寓焉故以復爲元生天地之始也

有萬物之中各有始者生之本也

生之本在日日離水則不生日者乾也自圖下而言復頤屯益爲走飛草木之始坤爲水也至於圖右巽井蠱升爲木草飛走之始巽爲石也自水至石萬物各有始而必以乾爲元者生之本在於日耳故曰陽尊而神

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者也

天左方之卦地右方之卦也臨變其初交即爲師同人變其初交即爲遯故臨師以上爲運數三百六十年爲一運即九百四十兆以下之數也同人遁以下爲年數三百六十日爲一年即二萬八千二百一十一兆以下之數也運數爲大運年數爲小運[illegible]臨師同人遯而分之臨以上天中天師以上地中[illegible]也故謂之在天同人以下天中地遁以下地中地也故謂之在地

天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也

用數者十之七開物以後閉物以前自寅之半迄戌之半是也天自賁以上變初交即地自艮以上也交數者十之三閉物以後開物以前自戌之半至寅之半是也天自明夷以下變初交即地之謙也自否以下變初交即天之无妄地不言謙以見其交

天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也

天自震以上以乾主之皆屬於有開物之漸也天自益以下以坤主之皆屬於無閉物之極也右方之卦已包於左方故不贅論

師於臨遯於同人艮於賁相視如形影不論可矣若否於明夷晉於震豫於益皆有一位之進退不相配合者何哉交數之餘入於否以謙附艮寧可使坤無用有數之溢出於晉以豫存坤不可使乾無配也

天地之交十之三

天自明夷以下地自否以下交數也蓋六十四卦去乾坤坎離四正每十卦而除其三以爲交數則六十卦而得十八天自明夷以下則地自謙以下可也然自復而左天交乎地明夷先變其初而爲謙自坤而右地交乎天否乃後變其初而爲无妄此所以爲交也交數雖起於否用數則起於艮用數不及於謙則交數必及於无妄以此見交數十八卦必不止否而謙合明夷乃六十卦十之三也天得四十六以爲用地得一十八以爲變以用言之蓍得其七夜得其三以歲言之三時之用得其七一時之不用得其三皆天地之交也若夜之七分則一時不用耳不足以敵日之七分也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也

乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以陽數當之

其曰乾爲一則自大有而下以至於姤有數雖繁然皆自一而分之也其分也自上而下是以愈分而愈小大有爲時數小畜爲日數履爲月數同人爲年數若姤之數則去初以交者也然必存之者以見卦直氣必六爻焉爾乾爲一則坤爲二坤之五爻變比以至初爻變復猶夫乾也自陰之

[illegible]言則以位次一生二爲剥及至十六生三十二則、、爲姤矣下文與此一節皆不言及者陽尊而神地統於天故也

一生二爲夬當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長

數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

其曰夬爲十二則自大壯而下以至於坤其數雖繁然皆自十二而分之也其長也自下而上是以愈長則愈大大有本日數也向以時數當之大壯本時數也今以日數當之然則泰之數即時數之臨之數即運數也復之居左猶姤之居右坤之在下猶乾之在上乾之分至姤而止坤之長至夬而止至姤而止則其一者若不一矣然而在所去不在所取則一之爲體未嘗不在也至夬而止則無極者若本無矣然而在所取不在所去則無極之用未始有極也是故上而存乾所以去有下而存坤所以生無右而存姤所以藏乾之一左而存復所以藏坤之十二也或曰運數本居世數之上而此則以居時數之下大小不同何也曰居世之上運之體也居時之下運之用也此所以不同

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起于一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

體地也而天統之地之四變包於天之四變是爲八也用天也而地分之天之用數三而地之用數亦三是爲六也天之八變自夬而起一變得二卦爲大有二變得四卦爲小畜四變得八卦爲履八變得十六卦爲同人十六變得三十二卦爲姤至于姤則終矣是故七秭而下是即姤之數也地之六變自小畜而起一變得二卦爲需二變得四卦爲泰三變得六卦爲兊六變得十二卦爲臨十二變得二十四卦爲震至于震則終矣是故二百四垓而下是即震之數也自夬而起者尊乾一卦以爲三十二卦之主宰亦有統之意焉自小畜而起者虛前四卦以爲二十四卦之根柢亦有分之意焉言體者至姤而止餘三十二卦雖統而無用也言用者至震而止餘四卦既分則不用也此先天之學所以常用其半也或曰十六變除姤交於地卦自臨以上言十二變除益以下自震以上言亦通

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日月之數窮矣

自日之日乾卦而起一乘十二三乘三十三乘十二共五十四爲一變五變而至辰之辰豐卦得二百七十爲春夏秋三時之日數其辰之辰震卦則獨當亥子丑三月之日數是則一年之日數於是而窮也自日之日乾卦而起其始則六其次則十有二其三則三百有六十又四進而至辰之辰震卦得一千八百六十六萬二千四百再陪爲而又半之得四千六百六十五萬六千是則一元之日數於是而窮也除水火土石各四位則爲十有六位每世三十以震數約之得二日半再倍震數而又半之此蓋自夬二日半者而推之也則亦不出乎十六位之外矣盡此一變而月數隨日窮言日月以

該巽辰也天有四變地有四變有長也有消也天以震離兌乾為長地以為消天以巽坎艮坤為消地以為長十有六變而天地之數窮矣八大位之中又各有小位者八凡六十四位每兩位共為一變天之變自夬而起十有六變至姤而止得七垓而下之數焉地之變自剝而起十有六變至復而止得二千六百五十二萬八千八百七十垓而下之數焉然則天地之數果至是而遂窮矣乎曰易窮則變變則通剝而復夬而姤遞相往來吾未見其為窮也日起於一乾為一元月起於二夬為十二會星起於三大有為三百六十運辰起於四大壯為四千三百二十世行而伸之陽數常六小畜為十二萬九千六百年陰數常二需為一百五十五萬五千三百月十有二變而大小之運窮矣元會運世之數體數也年月日時之數用數也既舉年復舉月則日與時之數亦因是而可見矣何則在大畜則四千六百六十五萬六千者日數也是亦陽數六之謂也在泰則

五億五千九百八十七萬二千者時數也是亦陰數常二之謂也然則運之數止於是乎未也運氣數自小畜至泰綜二變而已以十二變之數考之猶有七變之未盡必歷復之數六兌之數二積而至於噬嗑之數六震之數二然後乃得二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億之數焉其至於是不特大運之數窮小運之數亦窮其曰十有二變而大小之運窮以此三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百者乃三百六十之三百六十也十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬者乃十二萬九千六百之十二萬九千六百也一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億者乃一百六十七億九

千六百一十六萬之一百六十七億九千六百一十六萬也以三百六十為時一時三十分一分十二秒三百六十者一而三百六十秒也然但曰以三百六十為時而不以三百六十秒為時者常以一為一秒則若是指辭可也然秒數不但以一為一而已或以十二而為一或以十二萬九千六百而為一或以一十三億九千九百六十八萬而為一此其數有四者之不同故曰以三百六十為時者時之數自此而立姑以三百六十為之而一為一秒此其為大有之數可知也以十二萬九千六百為日一日十二時一時三十分一分十二秒則以四千三百二十為日足矣今以十二萬九千六百為日則是以十二為秒以三百六十為分以一萬八百為時十二時得十二萬九千六百則日之數自此而立而秒分時之數從而變焉此其為小畜之數可知也以一百六十七億九千六百一十六萬為月一月三十日三十其十二萬九千六百則以三百八十萬八千為月足矣今以一百六十七億九千六百一十六萬為月則是以十二萬九千六百

為秒以一百五十五萬五千二百為分以四千六百六十五萬六千為時以五億五千九百八十七萬二千為日三十日得一百六十七億九千六百一十六萬則月之數自此而立而秒分時日之數從而變焉此其為需之數可知也以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年一年十二月十二其一百六十七億九千六百一十六萬則以二千一十五億五千三百九十二萬為年足矣今以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年則是以十三億九千九百六十八萬為秒以一百六十七億九千六百一十六萬為分以五千三十八億八千四百八十萬為時以六萬四百六十六億一千七百六十萬為日以一百八十一萬二千九百八十五億三千八百萬為月以二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬為年年之數止於是乎未也必以十二萬九千六百乘此二千一百七十六萬七千八百二十三億三十六百萬方得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是為一年年之數自此而

立則秒分時日月之數從而焉此其為同人之數可知也變則大小運之數立矣運有大小之不同而皆起於小畜每兩卦而一變歷十有二變則又皆止於需何也說者曰大運六十年而一變小運六年而一變大以六十年而視六年則信乎其有大小之不同矣然小運五周亦未嘗不可追大運而及之也則無不同者矣夫惟其無不同也是故起則同起止則同止其運其氣有可得而言之者矣何則始於子午終於巳亥者天之氣也始於卯酉終於寅申者地之氣也而司天司地皆以六年而一周矣若夫天始於甲臨於子地始於己臨於卯甲己之間土運生焉由是為金為水為木為火以次相傳天以癸亥而終地以戊寅而終或分而言之則各為六十或合而言之則共為六七六六三十六則三百六十年而一周矣其為小運亦未嘗不可以六十變而一周也以運則三百六十年以年則三百六十日無不有是理存焉其曰大小運之數立蓋以日而當年者也二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分為十二前

六限為長後六限為消以當一年十二月之數而進退三百六十日矣一元之在天地間猶一年之數也是故從子至巳是為前六限其長也進一百八十以為晝則必退一百八十以為夜從午至亥是為後六限其消也退一百八十以為夜則必進一百八十以為晝迭長迭消迭進迭退則三百六十斯有七百二十之數矣一百六十七億九千六百一十六萬分為三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣一會之在天地間猶一月之數也是故從星之甲至星之戊其長也進三十日以為晝則必退三十日以為夜從星之己至星之癸其消也退三十日以為夜則必進三十日以為晝迭長迭消迭進迭退則六十晝夜斯有一百二十之數矣十二萬九千六百分而為十二以當一日十二時之數而進退六日矣一運之在天地間猶一日之數也是故從子至巳該所進

之六日從午至亥該所退之六日雖不以消長為言而其進其退固亦消長之謂也三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之時也一世之在天地間猶一時之數也是故以月當會則日隨大運之消長是知前言大運之數立以正年數之已立也以時當也則日隨小運之進退是知前言小運之數立以正日數之已立也年有消長兼言進退日有進退不言消長此其故何哉張氏曰消長者進退之積也十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億前十六變起乾止坤此十六變起夬至姤去其交數者去姤六數也取其用數者大有小畜復同人之數皆在所取而其極則得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億是即同人之數也分為十二前六限為長後六限為消每限得十三億九千九百六十八萬之一百

六十七億九千六百一十六萬十三億九千九百六十八萬秒數也一百六十七億九千六百一十六萬者分數也一分十二秒固也雖然月之一秒猶年之一年其日每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬者其中間之字只當作至字看其意若曰此其數自一秒而始者必至於十有二秒而終也每一百六十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也夫限以一百六十七億九千六百一十六萬為十有二秒之數則但言十有二秒而足矣不謂之秒而謂之年何為其意蓋以為凡此一百六十七億九千六百一十六萬者在一月則為十有二秒在一元則為十有二年也其名則年其實則秒苟不以十有二秒當十有二年則其所開之一分又難乎其進六十日矣六限開六分進三百六十日也前所進之六十日果何為者哉蓋以一日而當一運也夫既以一日而當一運則一限之所進即六十運六限之所進為三百六十運一元之數皆在是矣日之時至十

二而止時之分至三十而止七十二秒特三十分中之六分耳以當七十二年可矣而所衆乎一元之全數而盡之其所開者乃可見也

猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也

三百六十之外所餘者六不足以當一分之數而亦以一分計之者蓋以一日析爲十凡則亦六十日矣以一運析而爲十運則亦六十運矣此餘分之一所以繼六分而開爲七也按天地之數各五元會運世年有本然之運月日時分秒無本然之運其以運言特擬之而已本然之運三百六十則止包餘數於其中其非本然而以時與運則其所據者狹矣故以餘數加之不止於三百六十也故正分之六錯日地之擬天猶爲天地之正之餘分之一其天地以之生物者乎

其退亦若是矣

退生於進者也其進爲前六限之長其退爲後六限之消其長也有正分之六必有餘分之一其退也有正分之六亦必有餘分之一則所進之數卽所退之數也合所進所退之數而通計之兩其三百六十爲七百二十又以兩其六十加焉是爲八百四十何也三百六十以當一時之數隨小運進退以當晝

夜之曉一時即一世自時言之三百六十爲秒數自世言之三百六十爲月數三百六十凡卽一世三十年矣當晝夜之時則一時成二時一時得百八十秒積一日實二千一百六十秒於一日四千三百二十分用其半也隨大運消長者子以後六月爲長午以後六月爲消隨小運進退者子以後六時爲進午以後六時爲退大運有消長無進退小運有進退無消長消長若進退之積也子至巳爲長午至亥爲消此盡舉一元之數包退數閏數在其閏若日月則消長之中各有進退一年止有七百二十晝夜晝夜各爲一日并陽盈陰縮共餘十二月各六十日成一百二十以之而合七百二十則八百四十日卽一年三百六十日一分爲兩辨晝與夜及閏數而計之也餘分六日散于六甲得六十甲子閏數六日合之而百二十爲人物之用也六數之朮日分乎晝夜月分乎朓朒各成十二一以爲二各旅消長二以爲四則可知一限進六十凡退六十日三限進退三百六十凡又一限進六日退六日共七分消長所以用二十四會成七百二十日皆用半數也或曰進十二日爲百有二十退十二日亦爲百有二十并陽盈之餘分六交

數之朔虛亦六得二百五十二亦通

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成于六加餘分故有七也

此所言之交數用數與前所言之交數用數又自不同蓋天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也以十數之全計之天有七分在地上有三分在地下地下之數非所用於地上者也是故於十二萬九千六百之中去其交數之三則閉物以後開物以前自戌之半至寅之半是也取其用數之七則開物以後閉物以前自寅之半至戌之半通爲八時以當八會會之世數卽時之秒數會之運數卽時之分數不能十有二萬九千六百而爲八萬六千四百不能三百六十而爲二百四十凡此皆十取其七去其三之驗也然則何謂用數三曰天以乾兌離當用數之三而震不用地以巽坎艮當用數之三而坤不用二三之合斯爲六然而交數之中猶有明夷一位不當屬坤變之數合以爲餘分而加之正分之上則用數之有七可見矣

七之得九萬七百二十年

八萬

六千四百年八會之數也然曰九萬七百二十年者何也以卦言則以一卦之交數當餘分以運言則以一運之月數當餘分於八萬六千四百之上加十二運四千三百二十年則九萬七百二十也

半之得四萬五千三百六十年以進六日也

於十之中既取其七矣於七之中又去其半者何哉此小運法也大運法以正數爲主故舉其全小運法以閏數爲主故舉其半半之得四萬五千三百六十者是以九萬七百二十而中分之也

日有晝夜數有朓朒以成十二日也

晝夜自日而言則一日之進退也朓朒自月而言則一月之進退也分進退而各言之則有六日之進必有六日之退合進退而並言之以二六爲十二其進也不外於退其退也不外於進也

每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏

也三千六百者十其三百六十之數也四萬三千二百者十二其三千六百之數也以八時之秒數計之適得其半也於八時之半而進十二日則八時之全當進二十四日不言從可知也餘二千一百六十乃半其所加之四千三百二十也若以二千一百六十爲交數而加之則所加之四千三百二十復依然而在是矣進十二日積之則百二十以六十爲進必以六十爲退合進退而並言之故曰以二六爲十二也餘分之六氣之盈也交數之六朔之虛也共進十二則分數也非日數也雖然積小成大分亦日也

故小運之變凡六十日而成三百六十有六日也一變六日十變而六十日六十變僅可以成三百六十日耳其餘六日曷從而致之哉蓋數有隱於正分之內者朔之虛者是也亦有顯於正分之外者氣之盈者是也合餘分之六與交數之六何但六日共進十有二日可也而今也不言十有二日但言六日無他餘分陽屬進數交分陰屬退數此其所以但言六日不言十有二日也若乃合進退而並言之則六十變當成七百三十二惟其但言進不言退故曰小運之變

凡六十而成三百六十六者從其半隱半顯者而言之也○或曰前言大運之法則以秒當年此言小運之法乃以秒當世大小不倫何也曰大運之法必舉其全是故以秒當年而足矣小運之法或不及其半而舉其七或不止於七而舉其半不能如大運之必舉其全也是故以時之秒當會之世非有他也從其省而易見者也

陽數於三百六十上盈陽數日與天會也自十一月冬至中氣始總三百六十五日四分日之一故中數曰歲蓋天體至圓觀天必指二十八舍諸星運轉以測之其體周圍三百六十五度四分度之一統地左旋常一日一周而過一度日躔天而少遲故一日亦繞地一周而不及天一度日法九百四十分於三百六十之外多五日二百三十五分爲氣盈蓋積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而星復其處則日與天會以成數言天多六日故陽數盈也

陰數於三百六十上縮陰數月與日會也日月合朔歲十二周總三百五十四日故朔數曰年蓋月麗天而尤遲

一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十如日法九百四十而得六不盡三百四十八於三百六十之內以成數言月少六日故陰數縮也先天之學以六十卦三百六十爻當朞之日本無不足亦非有餘然陽侵陰晝侵夜故於日月交感之際以陰陽跲盈求之

堯典朞三百有六旬有六日合日月盈縮總言之夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六除日之餘盈惟三百六十又除月之餘縮則止有三百五十四若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之得二十九日以十二除之每月當得二十九日半其日得二十九日者舉大數而言之也然半日非所以足成一月之數故有一月之小必有一月之大以三十間二十九則三百五十四日是即一年之成數其餘盈餘縮之十二則留之以置閏惟能置閏於其間而

後時可以定歲可以成此堯典之旨也

朔易以陽氣自北方而生二十陽生於震而最初一卦當子中至北方而盡十二陽生於坤而最後一卦亦當子中謂變易循環也先天之法始乎伏羲而成乎堯其在堯典曰平在朔易亦於仲冬言之環中之象見於是矣

二至之相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十春分日躔壁八度秋分日躔軫一度夏至日躔井四度冬至日躔箕八度東西相去當於二分定之而槩以二至言者在井則西去壁九十一度東去軫九十一度其在箕則南去軫九十一度東西之合得一百八十二度南北之合亦如之其言一百八十者舉大數也夏至近極日之行天者高行地者淺冬至遠極日之行天者下行地者深行天者高行地者淺故其去北極六十七度去南極一百一十五度行天者下行地者深故其去南極六十七度去北極一百一十五度舍其多而言其少於六十七度又虛其七不

言者蓋以爲消息盈虛互有進退增減於七度之間於其爲六十者蓋自若也故亦舉大數言之

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日。日有黄道月有九道所行未必相似但晝短則夜長夜短則晝長㣲月有晝而不没夜而未出者雖不能盡同參較分數則畧似也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之則一百八十此二至二分相去之數。前言二至相去東西之度凡一百八十是自冬至之度順數而前則有一巳往之秋分逆推其後則有未來之春分其相去凡一百八十度也自夏至之度順數而前則有一巳往之春分逆推其後則有未來之秋分其相去亦一百八十度也此言冬春夏秋子午卯酉以二極之相去言之自有一百八十以二中之相去言之亦有一百八十夫一百八十者三其六十之數也前言二至相去南北之度六十此其極也以南北之極爲東西之中則三其六十而一百八十之數備矣若以二分相去南北之度而言則各於六十之外加二十四爲八十四又加以餘分之七爲九十一郎二至相去東西之度矣若或於六十之中減二十四不以餘分之七加之爲三十六郎南極入地北極出地之數也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也。陽爲呼萬物生於機陰爲吸萬物入於機一歲則有冬夏一日則有晝夜以類推之無往不然

極南大暑南乾極北大寒北坤故南融而北結萬物之死地也。南融者氣化爲水水潤則敗非生物之水也北結者氣凝爲山山燥則焦非生物之山也故曰物之死地無生氣也

夏則日隨斗而北。日次東井躡斗而北暑極而地不交於天暑漸退則寒漸進及日行東陸而物不生冬則日隨斗而南。日旅牽牛隨斗而南寒極而天始交於地二氣有和平之漸及日行西陸而物果發生

故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生焉。生物雖拘於地而實係乎氣故地與氣得中則和中和者生物之本也

天行所以爲晝夜。日雖右行而晝夜之往來必隨天而出入故東西出入而晝夜分郎天之行也日行所以爲寒暑。天雖左行而寒暑之進退必隨日之升降故南北升降而寒暑分郎日之行也

夏淺冬深天地之交也。夏則日行於地下者以其道北陸而行天者高也冬則日行於地下者深以其道南陸而行天者下也行天以高下言行地以淺深言天地之交可見矣

左旋右行天日之交也。天起於子爲冬至左行在子則日右行在丑天左行在卯則日右行在酉天起於午爲夏至左行在午則日右行在未天左行在酉則日右行在卯左行以天言右行以日言天日之交可見矣

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也。隨天之行故有東西之出入隨天之交故有南北之升降應日之行故一日而有一星之超應日之交故四仲而有四正之合

日以遲爲進。日遲而反爲進者積三百六十五四分日之一追及於天而與天會月以疾爲退。月疾而反爲退者積二十七日雖及於天未及於日又二日半追之乃及日而與日會其會也常在日之後此疾者所以爲退而遲者反進也

日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也。日月三十日一會實二十九日半蓋月本二十九日半日本得三十日者皆以爲三十日故也故一會而日加半日月減半日加半日者日一歲本多於月六日而又加六日減半日者月一歲本虧於六日而又減六日此閏餘之所由積也

日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也。日一會言之運之小

者自十二會言之則爲運之大小而有半日之加減則汰而有六日之進退矣進六日退六日此閏差所由成也故三年一閏五年再閏以至八年三閏十一年四閏十三年五閏十六年六閏十九年七閏皆自此推之。

一歲之閏六陰六陽六陰朔虛六陽氣盈三年三十六日故三年一閏五年六十日故五歲再閏十二而參之爲三十六兩之爲二十四以二十四合三十六爲六十再閏之法成矣閏法生於氣盈朔虛以曆法考之十九年二百二十八日故七日無餘分蓋十九年爲一章七閏得二百二十八者閏法所由起也日月之行不齊而有盈虛者日一日行天一度月一日行天十三度十九分度之七其十二度爲一年十二周天之數餘七分則爲閏故法以七與十九相取以十二乘七得八十四乃七年之月數也十二乘十九得二百二十八十九年之月數也年中取月日中取時則又以八十四爲七分二百二十八爲十九分自一時積之一日餘七分三十日乘之得二百一十分滿十九分爲一時以十九年之數乘之得四萬七千八百八十分如法除折每年得一十一日餘十二日盡十九年共得二百九日餘二百二十八分則一日十二時之分數通爲二百廿月故十九年七閏無餘分今欲求年年置七分滿十九分而爲閏則知當閏之年復以十二年月數乘一年之數年八十四分滿二百二十八爲閏則知置閏之月欲求月日置閏七分滿十九而得閏一時則知閏朔之日復以十二時之數乘一日數日得八十四分滿二百二十八分而得閏一時則知合朔之時七與十九相取者閏法之數八十四與二百二十八相取者閏法之餘閏本奇數積於七滿於十九故七與十九自相乘除皆得一百三十三八與時法既衍十二以除故得二百二十八其一月之分一章之日皆二百一十故繫辭言歸奇於扐以象閏而先天日然用一百三十三星數用一百五也閏本天之奇數而以月求之故陽以陰爲範而陰陽相爲體用如此若七其二百二十八而又偶之則四千五百六十爲是爲四分歷一元之數先天用焉而不言七閏者蓋因繫辭之說止言一閏再閏以見其餘耳

日行陽度則盈冬至後漸西至北陸謂之陽度行陰度則縮夏至後漸東至南陸謂之陰度賓主之道也日陽也行陽度猶君得人之境雖敵抗之惟有主道故盈行陰度猶行隣國之境則雖謙矣惟有賓道故縮以月遠日則明生而遲月自初九至十九獨遲而不疾近日則晨生而疾自初八以前最疾次疾自二十以後小疾太疾君臣之義也明生而遲夫日漸遠猶諸侯就封遲遲其行晨生而疾夫日漸近猶諸侯觀王疾趨而進君臣大義徵諸日月此所以爲天理與陽消則生陰故日下而月西出也西出以日沒後猶夫倡婦隨陰盛則敵陽故月望而東出也東出以望而圓猶夫婦抗禮天爲父日爲子故天左旋日右行日之於天每日退一度示日必有導也故無抗禮之時爲夫月爲婦故日東出月西生也夫婦敵體之象

東赤南白西黃北黑此正色也曉日東出其色赤南至午則赤變爲白暮日西入爲黃昏至夜則黃變爲黑驗之于曉午暮夜之間可見之矣一氣分而爲正色者四猶元亨利貞水者火之地火者水之氣地之水火天之日月也冬至爲夏至之基夏至本冬至之氣黑者白之地寒者暑之地色之黑白氣之寒暑也黑於晝者至夜而白寒於子中者至午中而暑此見暑與晝夜皆往復循環之理也月體本黑受日之光而白此可見水者火之地黑者白之地矣每月一日爲朔是謂哉生明哉者始也三五而盈月中則昃是月於三百六十日之中明者一百四十四晦此所以爲會之會數與陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽日入縮度

陽從于陰。冬至後日入盈度，日雖轉右，其實隨天入先，故曰陰從陽。夏至後日入縮度，日雖交左而又隨天以入右，故曰陽從陰。朔日在星紀以後晷漸長，鶉火以後晷漸短，可見。

日月之相食，數之交也。日食在朔，月食在望，一年十二月，朔望各十二，然日月有食不食者，數有交不交也。日望月則月食，月掩日則日食，猶水火之相尅也。是以君子用智，小人用力。日行惟有黃道，月行則有九道。以日道之一當月道之九，其交恒十一，不交恒十九，故食時少，不食時多，由其交之不數也。不幸而月之猶適與日相掩，則日為所食，猶水以形滅火，小人以力戕君子也。其或日之光適與月相望，則月為之食，猶火以氣滅水，君子以智拼小人也。天運之可驗者莫顯於日月之交食，而交食之不爽又係乎朔望之有定耳。何也？日行一度，月行十三度有奇，言其平行也。二十九日有奇而會，言其經朔也。日為陽精，行南陸則盈，行北陸則縮；月為陰精，近日則行疾，遠日則行遲。古者止用經朔，故月一大一小，日食或在朔二

月，食或在望前後。漢魏以後，日食多在晦，其弊在此也。張衡以月行遲疾分為九度，何承天以日行盈縮推定朔小餘，唐李淳風始立定朔之法，又以晦月頻見乃以朔日小餘在日法四分之三已上者虛進一日，謂之進朔。其意雖是，然非日躔自然之度，故奐測嘗曰：朔在會同，苟躔次既合，何疑於頻大？日月相[illegible]何拘於間小？一行亦曰：天事誠密，雖四大三小庸何傷？推一以辰集一時刻所在之日為定朔，定朔立則交會之時日不紊矣；交會準，則天運之先後可驗矣。二者相因，不可失一。此先天用四正之爻分二十四朔望，非惟藏閏，亦以定朔，而交食不差，度越諸家矣。

天之象數可得而推，如其神用則不可得而測也。象如蓋天渾天，數如太初大衍之類，皆可推也。象測其體，數測其氣而已，神用必於先天測之。

天可以理盡，不可以形盡。渾天之術，以形盡天，可也。言天者有蓋天，有渾天，考之堯典舜典可見。

落下閎（漢武帝時曆官）改顓帝曆為太初曆，子雲準太初而作太玄，凡八十一卦，九分共二卦，凡一五隔一四，細分之則四分半當一卦（合二卦為九分），氣起於中心，故首中卦。每二卦各以半分為前斷後續之際，故氣起於中心，而玄首中卦應中孚。

太玄九日當兩卦，餘一卦當四日半。九日兩卦，則三百六十日正當八十卦，又餘一卦以當四日半，復以踦贏二贊足之，則當五日四分之一。

揚雄作玄，可謂見天地之心者也。玄首于中，中即天地之心。

五星之說自甘公石公始也。羲和曆象日月星辰，至甘石始傳五星。

曆不能無差，今之學曆者但知曆法，不知曆理。能布筭者落下閎也，能推步者甘公石公也。落下閎但知

曆法，揚雄知曆法又知曆理。以推步驗筭數，決不能無差，差者數中之理也。揚雄知曆法又知其理，故謂歲寧差而年病正，以其差者示人也。

右三十節以元經會大小運數也。一元分而為十二，前六限為長，猶一歲冬至之後盡于午中；後六限為消，猶一歲夏至之後盡于子中。既以元經會，則用在運卦矣，故以三百六十運當三百六十日。先天圖六十四卦，三百八十四爻，除乾坤坎離四卦四六二十四爻，居四方之位，直二十四氣，餘三百六十爻，即大運當朞之日者也。自子至巳作息，陽進陰退，至巳月之終，當辰之二千一百六十為

陽極陰陽之餘空各六自午至亥作消陰進陽退至亥月之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽之餘空各六凡二十有四亦如不用四正之爻數此大運也以元之元數爲一分每會得一萬八百元分每運得三百六十元分揔一元之數得十二萬九千六百去其三者交數取其七者用數去三而成于六加餘分故有七七之則天自貢以上地自艮以上凡二百五十二運九萬七百二十年以一時爲一世則時之秒數三百六十卽世之月數以三百六十月爲一世之年當晝夜之時則一時

成二時一時得其半則百八十秒積一日實二千一百六十秒而餘分之六爲氣盈交數之六爲虛數亦如之陽三百六十爲進陰三百六十爲退三百六十乃成七百二十而一日之秒四千三百二十者世數也以世爲秒分用其半二千一百六十則氣盈朔虛皆相合而可筭矣大運法專明體則小運之體可知小運法專明用則大運之用可知蓋互相見也一變六日六十變而三百六十則體之用數備矣用數之用二百五十二而交數則不用之數也正分二百四十而加十二以爲餘分

之六二時成二時故也用數顯陽也交數隱陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰故天在地上者七交而在地者三卯酉主坎離而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜參天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言自開物至閉物於十二萬九千六百中當取二百七十日爲用而去其十八惟取九萬七百二十以爲用則二百五十二運之年數也以二至二分之度三百六十中分之則一百八十東西之度入地者三十六而各餘二十四與閏差適符焉惟步布

筭起自冬至其曆理合先天之中者乎是故二十四爻直十五日消息盈虛之法在其間所以蔵諸用也

以會經運生物用數第八

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也（二十四氣各藏閏爻）故物變易而四者不變也（變易者生物之用數）夫惟不變是以能變也（乾坤之泰否坎離之既未濟主四立以生物）用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也（贏數盈同謂氣盈也自冬至之始至大雪之終三百六十五日四分日之一舉大數言之）數之贏則

何用也乾全用也地上之用皆乾主之地下之效雖有坤而不用也乾主一氣其爻足當所餘之六日乾坤不用離坎用半也既曰乾全用而又曰乾坤不用者蓋率六日而言則主之以乾而坤無與焉然天不能爲晝夜則必視日出離之半爲晝日入坎之半爲夜乾坤不用者何也獨陽不生獨陰不成也非陰則陽不獨生非陽則陰不獨成必有晝夜則陰陽相得離坎用半何也離東坎西當陰陽之半爲春秋晝夜之門也日出卯爲晝日入酉爲夜或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也乾主六日主嬴分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也日出卯爲晝離侵坎則在寅日入酉爲夜坎侵離則在申故以離之半當六晝坎之半當六夜乾主嬴故全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也尋言

嬴舉日之謂也兼言嬴分則舉晝夜之謂也所餘六日非獨以氣盈之故亦有朔虛存焉朔不須虛積五十九日而所虛者一氣盈積六十日而所盈者一不驟是以天之南全見而北全不見南乾北坤東西各半見也離東坎西離坎陰陽之限也離當寅坎當申或離當卯坎當酉而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申離當寅而盡於卯中坎當申而盡於酉中是踰寅申之限其爲陰陽也不溢矣然用數不過乎寅冬春之交而爲既濟焉交數不過乎申夏秋之交而爲未濟焉是則陽之侵陰止於寅陰之侵陽止於申也乾四十八而四分之一分爲陰所剋乾一位下卦皆乾得二十四陽爻其上則八卦皆備得十二陽十二陰是三分爲陽一分爲陰所剋坤四十八而四分之一分爲所剋之陽也坤一位下卦皆坤得二十四陰爻其上則八卦皆備得十

二陰十二陽是三分爲陰一分爲所剋之陽乃得於乾者故乾得三十六而坤得十二也乾爲主故坤亦主陽陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也進三十六當朞之日二年之正數也消則不惟不進雖十二日亦與之俱消則一年之閒數也言進則長可知言消則退可知矣順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也易大傳所言逆順蓋以順天而左行者爲順逆天而右行者爲逆此所謂逆順則以自上而分者爲順自下而生者爲逆是故順數之其卦有八體數也逆數之其數有六用數也一生六六生十二十二生十八十八生二十四二十四生三十三十生三十六衍而伸之六十變而生三

百六十矣此運行之數也一生六者以一爲本六變而三十六矣陽主進故衍而伸之四生十二十二生二十二十生二十八二十八生三十六此生物之數也四生十二者以四爲本四變亦三十六矣陰主退故不言行伸乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也總八卦陽爻一百九十二合體卦六十四得二百五十六萬物非陽不生體數之策三百八十四六十四卦之合體去乾坤坎離之策爲用數三百六十二十四爻之外皆用數也體數之用二百七十三百六十之中去其九十天自賁以上地自艮以上體數之用也天自明夷以下地自否以下去之以爲交數是故去四正存本也去二交致用也去乾與坎離之策爲用數之用

二百五十二也。（二百七十之中去陽策十二陰策六用二百五十二）體數之用二百七十，其一百五十六爲陽，一百十四爲陰。去離之策，得一百五十二陽、一百一十二陰，爲實用之數也。（去陽策四陰策二卽離之爻數）蓋陽去離而用乾，（乾爲所每四十四卦之五）陰去坤而用坎也。（坤爲所去一十六卦之六）是以天之陽策二百十二，陰策八十，去其陰也；（陰策全去）地之陰策一百十二，陽策四十，去其南北之陽也。（地之陽策八十均之四方則每方二十去其四十用其半）極南大暑，極北大寒，物不能生，是以去之也。（南北暑寒不可使之過者故去四十陽而不用）其四十爲天之餘分，邪陽侵陰，晝侵夜，是以在地也。（東西晝夜不能不使之無過者故用四十陽而不去爲餘分）合之爲一百五十二陽、一百十二陰也。（陽侵陰則陽有餘分矣晝侵夜則晝有餘分矣然天之餘分常歸於地是以一百五十二陽一百十二陰合二百六十四）陽去乾之策，陰去坎之策，得一百四十四陽、一百八陰，爲用數之用也。（二百六十四之中去陽策八陰策四是爲一百四十四陽一百八陰爲用數之用乾先六離火去乾坎合二百五十二是卽天自賁以上地自艮以上數）陽三十六，三之爲一百八；陰三十六，三之爲一百八。三陰三陽，陰陽各半也。陽有餘分之一，爲三十六，合之爲一百四十四陽、一百八陰也。（陰陽各半故三陽三陰陽有餘而陰不足故陽數其一亦二百五十二）故體數之用二百七十，而實用二百六十四，（二百五十二加月八十此則爲體數之用去離之策而加十二爲實用之數）用數之用二百五十二也。

去乾坎之策十二也。（十二則三分三十六而得其六十八則二分三十六而得其半此所以反覆求之必以三十六也）卦有六十四而用止乎三十六，（卦之用卽爻乾之四九）爻有三百八十四而用止乎二百一十六。（爻之用卽乾之六爻合二）用之數得二百五十二，此二百五十二所以爲用數之用也。六十四分而爲二百五十六，（一卦而四分之）是以一卦去其初上之爻，亦二百五十六也。（每卦六爻一卦去其初上之爻則其存者各四而已易以初上二爻爲定體以中四爻爲爻繫辭謂之中爻先儒謂之互體所謂雜物撰德此辨是與非八卦互成剛柔相易之道非此無見焉）生物之數也。（物之生必有前後左右爲四體）故坎離爲生物之主，以離四陽、坎四陰，故生物者必四也。（去初上之爻者以爻占也然生物必用全體故離存四陽以受坤陰坎存四陰以納乾陽此既濟交泰生物之主也）陽一百十二，陰一百十二，去其坎離之爻，則二百一十六也。（陽去離之四則一百八陰去坎之四亦一百八合二百一十六）加艮坎位中四十陽爻，共爲二百五十六也。（此用四十陽而不去者也用者爲艮坎則不用者爲坤與可知矣坤之陽策用其半共爲二百五十六是二百五十二而加四與四位合）是以八卦用六爻，乾坤主之也；（體立）六爻用四位，離坎主之也。（用行）故天之昏曉不生物，而日中生物；地之南北不生物，而中央生物也。（自先天圓圖去各卦初上二爻觀之天自臨地自師以上八卦兩兩相聯皆本於乾之奇天自同人地自遯以下八卦亦兩兩析聯皆本於坤之偶天覆地載中生萬物其象可見矣）體數何爲者也？生物者也。用數何爲者也？運行者也。運行者天也，生物者地也。（二百五十六者地以之生物二百五十二者天以之）

運行也。天以獨運，故以用數自相乘，而以用數之用爲生物之時也。天以獨運者無假於地，故以三百六十之用數乘三百六十之用數，則得一元之年數矣。一元之年數凡十二萬九千六百，而每以二百五十二爲生物之時者，自草木萌動至地始凍，而物不生，戌之末亥之初也。地偶而生，故以體數之用陽乘陰爲生物之數也。地偶而生，則不能無待於天矣，故以體數之用爲陽，則以生物之數爲陰，以陽乘陰者，以二百七十乘二百五十六，得六萬九千一百二十，爲萬有一千五百二十者六。夫萬有一千五百二十者，易大傳以爲萬物之數是也。而六之者，蓋以陰六之半合陽六之半爲天地之中，有生物之用故也。

天數三，故六之，而又六之，是以乾之策二百一十有六。地數兩，故十二之，而又十二之，是以坤之策百四十有四也。乾用九，故三其八爲二十四，而九之，亦二百一十六；兩其八爲十六，而九之，亦百四十有四。坤用六，故三其十二爲三十六，而六之，亦二百一十六；兩其十二爲二十四，而六之，亦百四十有四也。於天則言三，而不言參，天之數自有三矣，不待參之以爲用也。於地則言兩，而不言二，地之數但有二耳，必待兩之以爲體也。六六而又六之，無用而不出於三也；十二而又十二之，無體而不出於兩也。十六體也，二十四亦體也，而九之則或爲用或爲體，隨用而變也。十二體也，二十四亦體也，而六之則或爲體或爲用，隨體而變也。是故無體非用，無用非體也。坤以十二之三，十六之四，六之一與半爲乾之餘分，則乾得二百五十二，坤得一百八也。以三百六十而十二析之，則爲四千三百二十，乾得二千五百九十二，坤得一千七百二十八。於一千七百二十八之中，以四百三十二爲乾之餘分，則乾得三千二十四，坤得一千二百九十六而已矣。以三百六十而十六析之，則爲五千五百六十，乾得三千四百五十六，坤得二千一百零四。於二千一百零四之中，以五百七十六爲乾之餘分，則乾得四千二十六，坤得一千五百三十四而已矣。以三百六十而六析之，則爲二千一百六十，乾得一千二百九十六，坤得八百六十四。於八百六十四之中，以二百一十六爲乾之餘分，則乾得一千五百一十二，坤得六百四十八而已矣。其所析之數雖有不同，然大抵乾有餘分，則於本數之中當得二百五十二；坤無餘分，則於本數之中當得一百八也。

天圓而地方。圓圖象天，方圖象地。天南高而北下。乾南坤北。是以望之如倚蓋然。折半而視之，但見乾兌巽坎，如倚蓋然，不見有坤艮震離。地東南下，坤爲水。西北高。巽爲石。是以東南多水，西北多山也。水爲用，石爲體。天覆地。圓圖上一半，去初上之象。地載天。圓圖下一半，去初上之象。天地相函。合圓圖上下言。天上有地，方圖泰損既濟益。地上有天。方圖否咸未濟恒。天奇而地偶，是以占天文者觀星而已，星一爲奇。察地理者觀山水而已。山與水二爲偶。觀星而天體見矣。天以二十八舍三百六十度爲體。觀山水而地體見矣。山水在地而土載之。易艮爲山，於極爲火；坎爲水，於極爲土。天體容物，地體負物，是故體幾於道也。陰爲體，與陰幾於道義同。天之陽在南，故日處之。合圓圖之合，以六十四卦爲天，山東陰南，乾爲日。地之剛在北，故山處之。分方圖而四，以十六卦爲地，由西升北，巽爲石。所以地高西北，天高東南也。

倚蓋之說，崑崙四垂而爲海，推之理則不然。夫地直

方而静豈得如圓動之天乎（闢蓋天之謬）

天有五辰日月星辰與天為五地有五行金木水火與土為五（天五地五之數）

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也（地之四象東南則水西北則石水石之間有土有火火其氣也而藏於石土其體也而際於水水火土石其物本一也分而為二其中本二分而為四四象之中無金與木以物類言之從坤至巽則曰走飛草木木得石氣從巽至坤則曰飛走木草木得火氣若夫氣藏於石則有火質藏於石則有金質言金氣言火其歸不同而皆出於石此四象之所以無金木也及夫四體具備五用迭興則遊循五行之序至于西北則巽雖為石而金生焉坤為水土而木生矣）

金火相守則流火木相得則然從其類也（地之四象水火土石然金生於石木生於土四象其體五行其用也金火鎔冶則流火木烹飪則然陰陽之類分矣）

右十四節以會經運生物用數也十二會各分而為三十運以當一月三十日之數隨大運消長而進退六十日自月言之朓朒分用一進一退消長各數則成六十運自日言之晝夜又分各數則成百二十共進十有二分焉大小運數之立既見於元經會矣然未及體用之詳也以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用十二會而用九則二百七十運耳然開物之後閉物之前天氣運行地體生物開物於月寅星之七十五先天卦為既濟循歲之驚蟄也閉物於月戌星之三百一十五先天卦為蹇循歲之立冬也於一元三百六十運中生物之數不過八會二百四十運八萬六百四十年而已乃加閏數為二百五十二運九萬七百二十年者蓋坤升乾降開物雖待地天交而為泰然氣已始於賁乾升坤降閉物雖待天地不交而為否然體已成於艮天氣行乎地中地中之氣難見而地上之氣易識故自草木萌動至地始凍止用二百五十二也前後消長各六日以為閏數而用數之用行矣是以卦氣圖在日數則三百八十四

日在時數則二百五十六日三千七十二時此運之所以分也氣以六變故天數除二十四爻以直氣而三百六十每卦各直六日體以四分故地數四其六十四而二百五十六爻合方圓圖而用之此所以用交數與有象則有數觀乎天地之象五行之數則物之生也必以水木其成也必以火金於運之開閉見之矣

以運經世觀物理數第九

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣（甲六）

當六甲子當非之日以會經世則用年卦六十年而六甲用三百六十而朞日周如乾之大衍雖六爻名十年細分之則始於兆終六兆數化自然川流也是以策數應之三十六與二十四老陽老陰合之則六十三十二與二十八少陽少陰合之亦六十也卦有三百六十爻歲有三百六十日甲子則六十而終與策數皆合則卦之用六十固其宜矣

乾四十八一位八卦全策坤十二一位八卦取陽去陰震二十用上卦十二陽去十二陰用下卦八陽去十六陰巽四十全用上卦去下卦初離兌三十二用下卦二十四加上卦八陽艮坎二十八用下卦二十四加上卦四陽合之為六十卦之爻數與蓍之策數相合

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

自泰至蠱以有巽之消也消而不長積十有八變則爲否自否至隨以有震之長也長而不消積十有八變則爲泰由否至隨陰中之陰亂中之亂無足言者由隨而進則必有陰中之陽亂中之治然後至於泰也由泰至蠱陽中之陽治中之治無可議者由蠱而退則必有陽中之陰治中之亂然後至於否也孟泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱之者誰陰方用事陽以陰邪巽入否斯至矣自蠱否至泰其間有隨之者誰陽震順動兌陰隨之民說無疆泰無不宜唐堯之元年甲辰年卦隨也經世詳書帝都平陽以至庶績咸熙泰之始也漢高帝乙未王關中其年卦亦為隨焉周平王二年壬申年卦蠱也秦得岐西以至否滅六國否之始也周世宗己未宗訓立其年卦亦為蠱焉蓋陽消於上而動於下者隨也利陰隨陽不利於隨陰君能制臣之象也況又次之以无妄乎陰消於上而動於下者蠱也利陽蠱陰不利陰蠱陽臣能制君之象也況又次之以升乎此天地間治亂之大幾也而理數胎合始順逆之分與數往者順自子而午震離兌乾治之象也知來者逆自午而子巽坎艮坤亂之象也當比而觀之順逆

天也氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也元會運世之數先天卦氣三百六十爻當三百六十運可以推歷代之治亂堯舜禹湯文武之化皆自西北而至於東南世所以治吳晉宋齊梁陳之政皆在東南而至西北此所以為亂也治亂之消長觀人事而可見矣子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也由否至泰是謂自北而南由泰至否是謂自南而北否泰之消長觀天道而可見矣天道存乎一闔人事存乎一闢故曰天人相為表裏

人為萬物之靈寄類於走人能疾行不能輕舉走之類也走陰也故有百二十陰類六倍之而十二十之而陽二十數閱四世兼兩甲子

有一日之物有一月之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物亦人之人如堯舜至聖也其壽乃所百二十年然亦難矣易之數窮天地始終易之數六爻之動三極之道也六與六相偶而為十二故一日十二時一歲十二月一運十二世一元十二會包括往古來今無不在是即一時可以推一日一日可以推一月即一月可以推一年即一年可以推十二萬九千六百年雖一月三十日一世三十年一會三十日亦惟六其十以為六十甲子耳或曰天地亦有始終乎曰既有消長豈無始終一日之消長即一日之始終也一歲之消長即一歲之消長也以元觀之則有十二會以歲觀之則有十二月以日觀之則有十二時皆前六限為長後六限為消是故十二時與其

凡焉自後至乾長也自姤至坤消也天地雖大是亦形器乃二物也天能覆而不能載地能載而不能覆皆爲於形器不過二物故數能窮之法始乎伏羲開物於寅成乎堯陽純乎巳爲乾革於三王陰生于午自此成秋極于五伯陽道已極閉塞成冬絕於春陽關絕矣猶歸餘於終之間也萬世治亂之迹無以逃此矣邵子又曰羲黃堯舜湯武桓文皇帝王伯父子君臣四者之道理限于秦言限截于秦而不得行也反亂爲治難矣所謂皇帝王霸者非獨三皇五帝三王五伯而已但用無爲則皇也三皇之皇也後世若高惠之無爲則亦漢之皇也用恩信則帝也五帝之帝也後世若文景之恩信則亦漢之帝也用公正則王也三王之王也後世若孝宣之公正則亦漢之王也用知力則伯也五伯伯之伯也後世若孝武之知力則亦漢之伯也伯以下則夷狄自漢以後大抵初莽而述擬動欲法堯而禪舜薄三王而不爲賁則夷狄而名爲帝皇耳夷狄而下是禽獸也四時而有閏餘固不足言矣三國南北朝之篡弑五季之亂離尚可以人論哉譬猶日月薄蝕天地晦冥禽獸逼人於陰晦中也易始于三皇書始於五帝詩始於三王春秋始于五伯昊天四時聖人四經已詳內篇堯之前先天也堯之後後天也堯當巳會則乾道先天而奉天時後天而天不違者也在位七十載乃先天之所終後天之所始惟先天之所終也故伏羲所創者至此而成惟後天之所終也故仲尼所述者以此爲祖朱子曰堯時正是乾卦九五盖經世推步之書十二會各三十運卦堯當大之乾得中數焉後天乃效法耳春秋以前虞夏商周春秋以後百千萬世皆傚法於堯坤道也易曰效法之謂坤

昊天生萬物聖人生萬民詳內篇天道之變春夏秋冬王道之權皇帝王伯爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可以行冬之令也春夏秋冬四時皇帝王伯四運道德功力四體教化勸率四用隨時消息夫聖人之經渾然無迹如天道焉春秋錄實事而善惡形于其中矣聖人之心如天渾然其作春秋何嘗容意而善惡自彰所以爲經也瞽瞍殺人舜視棄天下猶弊屣也竊負而逃遵海濱而處終身訢然樂而忘天下孟子設詞聖人雖天下之大不能易天性之愛權而得中卽經也況父子之大經乎下又以君臣言湯放桀武王伐紂若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也王道之權故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也然惟湯武則可非湯武則是篡也以圖考之在上者必有六陽之全而後可以居至尊之位苟非其人則乾坤倒置矣秦繆公有功于周能使西戎不侵中國遷善改過逆蹇叔而能悔爲伯者之最充其悔心作聖之機故書殿秦誓晉文侯世世勤王遷平王於洛次之自文侯輔平王東遷至文公爲世伯齊桓九合諸侯不以兵車又次之五伯桓公爲盛但以迹不以心楚莊強大又次之楚自熊通以來世世僭夏至熊旅能止夏氏之亂宋襄公雖伯而力微會諸侯而爲楚所執不足論也伯者以力治春秋者不先定四國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者

未見大於四國。有過者亦未見大於四國。故四國者功之首、罪之魁也。(未嘗不足論故舍之而論四國)平王名雖王，實不及一小國之諸侯。齊晉雖侯，而實僭王。皆春秋之名實也。子貢欲去告朔之餼羊，羊名也，禮實也。名存而實亡，猶愈於名實俱亡。苟存其名，安知後世無王者作。是以有所待也。(名爲迹實則倒置故無存之)春秋爲君弱臣强而作，故謂之名分之書。(春秋道名分)始作兩觀，始詳貶之也，誅其舊無也。初獻六羽，初者褒之也，以其舊僭八佾也。(春秋褒貶雖魯亦正其名實天道之公也)五伯者功之首、罪之魁也。春秋者孔子之刑書也。功過不相掩，聖人先褒其功，後貶其罪。故罪人有功者亦必錄之，不可不恕也。秦繆公伐鄭，敗而有悔過自誓之言(先天後之一陽生於五陰之下乾道變化貴其於此故繫辭曰不遠復無祇悔元吉易重無悔書重有悔心之復也)，此非止伯者之事，幾於王道。此聖人所以錄於書末也。(孔子既以爲伯者之道又以爲近王道豈非人心當以悔過爲正邪)人言春秋非性命之書，非也。至于書郊牛之口傷，改卜牛，牛死乃不郊，猶三望。此因魯事而貶之也。聖人何容心哉。無我故也。豈非由性命而發言也。(禮即性命)又云春秋皆因事而褒貶，豈容人特立私意哉。

又曰春秋之筆削爲天下之至公，不知聖人之所以公也。如因牛傷則知魯之僭郊，因初獻六羽則知舊僭八佾，因新作雉門則知舊無雉門。皆非聖人有意於其間。故曰春秋盡性之書也。(又云又曰蓋亟言之)魯之兩觀、郊天、大禘皆非禮也。諸侯苟有四時之禘，以爲常祭可也。至於五年大禘，不可爲也。(大禘天子之禮)晉狐射姑殺陽處父。上漏言也。君不密則失臣。故書殺。(射姑專殺趙盾失刑舉一事而他可知矣)漢儒以反經合道爲權，得一端者也。(程子以此說爲非邵子之辭猶以一端予之)權所以平物之輕重，聖人行權，酌其輕重而行之，合宜而已。故執中無權者猶爲偏也。王通言春秋王道之權，非王通莫能及此。(前言王道之權本此)故權在一身則有一身之權，在一鄉則有一鄉之權，以至於天下則有天下之權。(賞罰即王道也)用雖不同，其權一也。春秋三傳之外，陸淳、啖助可以兼治。(陸啖皆名儒)某人受春秋於尹師魯，尹師魯受於穆伯長。某人後攻伯長，曰春秋無褒，皆是貶也。(此人似逢蒙)田述古曰：孫復亦云春秋有貶而無褒。曰春秋禮法廢，君臣亂，其間有小善者安得不進之也。况五伯實有功於天下，且五伯固不及王，不猶愈於夷狄乎。安得不與之也。

治春秋者不辨名實不定王伯之功過則未可言治春秋先定五伯之功過而治春秋則大意立若事事求之則無緒矣以功掩罪升伯於王聖人不爲以罪掩功降伯於火聖人不忍天時地理人事三者知不易也以元經會始堯得天以會經運始治洪水以會經世始堯登位三者理之不易知者可推矣巨配天地謂之人人至微也而曰巨者生物之心惟仁者眞可以謂之人矣實不忝名

右三十二節以運經世觀物理數也十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進退六日是卽一運十二世一爲一秋十二秒爲一分

三十分爲一時總一日得四千三百二十秒十二萬九千六百則三十日之秋也積一運之年九得五億五千九百八十七萬二千秒則泰之數也曰進退六日者舉一變之數也以日當年則六日爲六年進之而六十年在小運則爲十變在大運則一變蓋天道以六而變又有餘分小則六日者歷之辰也甲子甲午各一世也是故大運六十年一變者五運之數也天始於甲臨於子地始於巳臨子卯甲巳之間中見土運土金水木火以次相傳天終於癸亥地終於戊寅別而言之各有六十合而言之共爲六十如是而六變一周天矣小運六年而一變者六氣之數也六氣者天始於子而終於巳地應之則始於卯而終於申天始於午而終於亥地應之則始於酉而終於寅司天司地通爲六氣別之則十二而二十四合之則十二而六如是六十變亦一周天矣是故大運以六十而變六變通餘分得三百六十有六小運以六而變六十變通餘分亦成三百六十六也首明六十之爲用而以人合之末拳拳於春秋者蓋皇帝王而有伯猶春夏秋而有冬仲尼經世之志存焉耳

聲音唱和萬物通數第十

正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也正音律數祇言音不言聲聲在其中也言律不言呂呂在其中也蓋音卽呂也律卽聲也以天之十聲言之如多良千刀妻宮心之類則行至于七而止其三數則無聲而無字是以止而不行也以地之十二音言之如古黑安夫卜東乃走思之類則行至于九而止其三數則無音既無音而無字是以止而不行也上言行至于七而止是舉聲以見音也下言日出寅而入戌是舉音以見聲也天之十干必乘乎地之十二支而運於晝夜其自甲寅而始者必至於壬戌而終其癸亥甲子乙丑則屬於不行而止之數也然則畜曰行至于九而止顧曰行至于七而止何也以天

之干數乘地之支數每十而必去其三也則得其七矣但言七而不言九地從天也當是時也是爲戌之後寅之前月在地下而地上之物爲之黯然非惟目所不見固亦耳所不聞縱或聞之亦若有音而無字音可聞而字不可見猶爲無用之音也又況其音之本無者乎九音之外有三數不行其曰比之三時其必亥子丑之時也七聲之外亦有三數不行其曰此於三時則無以考其必爲某亥某子某丑其所承者有定位其所承者無定名但言地不言天天從地也若夫生物之數自草木萌動至于地絡味以日計之當得二百五十六其餘一百四日則物不能生猶之一日之有三時焉此其數之不行非不行也數雖行乎其間而人所不見則有而若無無所可用故舉而棄之也然則二百五十六其爲生物之數則然矣其爲正音律數有合者焉有不合者焉蓋天之四聲日月星辰皆用七是故百六十聲除四十八得一百一十二地之四音惟火土則用十二水則用九石則用一五是故百九十二音除四十得一百五十二以百一十二合一百五十二是爲二百六十四二百六十四也者二百五十六而加之以八也八者體數也

二百五十六者用數也以此體之八加於用數之二百五十六是之謂實用之數生物之數固寓其中也

韻法闢翕者律天清濁者呂地先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也冬則閉而無聲東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也

韻法之有闢翕何也其闢也以一三言之則音之揚者也其翕也以二四言之則音之抑者也音屬乎地而曰律天者以地之音和天之聲故以律天爲言也韻法之有清濁何也其清也以一三言之則聲之輕者也其濁也以二四言之則聲之重者也聲屬乎天而曰呂地者以天之聲附地之音故以呂地爲言也此其法本自邵子而出而以韻法言之是必邵子觀於韻書而其意有所契者故以律天呂地之說附而隔之韻法可見邵子爲不掩前人之善也既以律天呂地言之於前矣復以春夏秋冬言之於後何也春夏秋冬即開發收閉之謂也然則但言闢翕之音不言清濁之聲乎曰聲即體也音即用也用由體生音由聲起苟逆其音即違其聲矣是故以聲求之則先閉後開者春也若其純開則夏矣先開後閉者秋也若其閉而無聲則冬矣東之一字引以徵先閉後開不謂之春聲可乎陽之一字引以章純開不閉不謂之夏聲可乎試舉兩字而言之已足見作韻者之有所至矣其所至謂何謂其至於理也東以見春陽以見夏大暑學矣然而不樂其爲[illegible]聲但學者[illegible]九爲冬聲者所欲學者以類求之則有以自得之也或曰東爲春聲則固然矣冬之與東後可辨乎曰矣紬然一東二冬終相附近要必有其感由蓋一元之氣自冬至起則天之元也自春分起則物之元也韻書之首於一東其以春分爲物之元乎次以二冬其以冬至爲天之元仍舉此兩言而四時之氣備可見作韻者之於理果有所至矣邵子取之不亦宜乎

陽主闢而出陰主翕而入

天起於復而東日起於剝而北冬至而萬物生焉陽主之也是故聲以闢唱則音以清和之天起於姤而西日起於夬而南夏至而萬物成焉陰主之也是故

聲以翕唱則音以濁和之

陰陽生而分二儀二儀交而生四象

陰陽本一氣也分爲二儀則兩體矣兩者交乃生四

四象交而生八卦八卦交而生萬物

皆自四象推之

故二儀生天地之類

一陽爲天一陰爲地地固天之類也

四象定天地之體

天體由一動一靜而定陰陽地體由一動一靜而定剛柔體定於既交之後則其類可推於未生之前是亦一逆而一順也

四象生日月之類

日陽含陰月陰含陽固日月之類也

八卦定日月之體

日體由出入而定晝夜月體由盈虧而定晦朔體定於既交之後則其類可推於未生之前是亦一逆而一順也

八卦生萬物之類

天之四卦爲性情形體地之四卦爲走飛草木走飛草木均有此性情形體之類也

重卦定萬物之體

性情形體之類由暑寒晝夜之變而定走飛草木之體由雨風露雷之化而定體定於既交之後則其類

可推於未生之前是亦一逆而一順也類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉逆推之有以知其所自生順觀之有以見其所自成天下之物雖有巨細之不同無能出此範圍之外者矣然而日月一類也同出而異處也異處而同象也此其一意豈獨舉一日月以例其餘哉由其同出而異處是以一會而變一月十有二會而變一年由其異處而同象是以晝則觀日而知其有四時之變夜則觀月而知其有六候之化物固不外於是也

天變時而地應物天變時者天左旋自復而乾自姤而坤則三百六十六運轉而其所進之度適一周矣日右轉自剝而姤至乾而與天交於午自夬而復至坤而與天交於子則三百六十六次舍而其所退之度亦一周矣於其一周匝之間分爲四變天進而至離日退而至坎此一變也而地則應之以物必詡然而生矣天進而至乾日退而至乾又一變也而地則應之以物必裒然而長矣天進而至坎日退而至離又一變也而地則應之以物必確然而成矣天進而至坤日退而至坤又一變也而地則應之以物必索然而消矣時則陰變而陽應日變而天應之物則陽變而陰應氣變而形應之故時可逆知言春必知有秋言夏必知有冬物必順成非藏則不生非長則不成是以陽迎而陰隨自地之應物者言陰逆而陽順以天之變時者言

有變必有應也承上言故變於內者應於外變於外者應於內乾兌離震爲內坤艮坎巽爲外性情形體變於內而外則有走飛草木之應走飛草木變于外而內則有性情形體之應變于下者應于上變于上者應于下

也乾兌巽坎爲上坤艮震離爲下晝夜雨風變于下而上則有暑寒露雷之應暑寒露雷變于上而下則有晝夜雨風之應天變而日應之日變而天上應天變而日下應故變者從天而應者法日也從謂左旋法謂右轉是以日紀乎星月會於辰陰陽各從其類右轉法日水生於土火潛於石剛柔各從其類左旋從天飛者棲木走者依草下變上應心肺之相聯肝膽之相屬內變外應無他變應之道也人物與天地同一性情形體聲音反切亦然得天氣者動得地氣者靜植物靜矣而春夏發生得天氣而動秋冬零落得地氣乃夜靜与動物動矣而暮夜宿止得地氣而靜旦晝運動得天氣乃能動張惟人亦然亦動物也陽之類圓成形則方陽必交陰陰之類方成形則圓陰必交陽本乎天者親上動物體雖橫其首必在上本乎天者也本乎地者親下植物體雖縱其根必在下本乎地者也故變之與應常反對也乾兌巽坎在上坤艮震離反對自下應之坤艮震離亦然陽交於陰而生蹄角之類也以天之陽交地之陰在內爲主則蹄角雖巨不能羽翼而飛剛交於柔而生根荄之類也以地之剛交地之柔在內爲主則根荄雖盛不能支蹄而走陰交於陽而生羽翼之類也以天之陰交天之陽在內爲主則羽翼雖微不能蹄角而走柔交於剛而生支幹之類也以地之柔交地之剛在內爲主則支幹雖衰不能根荄而草天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也陰陽天也而走飛生焉剛柔地也而草木生焉此其正者也又

有變者焉若以天之陰陽而交於地之柔剛以地之柔剛而交於天之陰陽則羽者能飛兼能走也足者能走兼能騰也走則有足而馳騰則無羽而飛矣草中有木根荄而又枝幹也木中有草枝除而又根荄也以類推之走者不飛飛者不走草者非木木者非草各以類而推之走可以飛飛可以走草可以木木可以草又各以類而推之走之草毛之猈者狐貉之類是也走之木骨之脩者猨猱之類是也飛之草羽之弱者翡翠之類是也飛之木翟之勁者鵰鶚之類是也草之走蔓之延者爪貔之類是也草之飛根之浮者萍蓬之類是也木之走根之逸者茯苓之類是也木之飛枝之裊者楊柳之類是也一而含四二而含八三而含十二四而含十六生物之類盈乎兩間多則信乎其多矣然而不是過也走皆便下陰為主也飛者利上陽為主也此豈其性之跡哉亦其類則然也

動物自首生植物自根生自首生命在首氣從口入首之所在即命也自根生命在根形由甲出根之所在即命也

人寓形於走類者何也走類者地之長子也性情形體當乾兌巽坎飛走皆木當離震艮坤次爲乎震故曰地之長子體必交而後生有獨無對則易之用息易之用息則非徒無人且無天地有天地而後有人此體之生所以必交也故陽與剛交而生心肺乾巽交在上故心肺生居藏府之上陰與柔交而生肝膽兌坎交次上故肝膽生居心肺之次柔與陰交而生腎與膀胱坤震交在下故腎與膀胱生於藏府之下剛與陽交而生脾胃艮離交次下故脾胃居爲下之上心生目心在上故目亦在上膽生耳膽次心故耳亦次目脾生鼻脾次腎鼻亦次口上腎生口腎在下故口亦在下肺生骨肺在上故骨亦在上肝生肉肝次肺肉亦次骨生胃生髓胃次膀胱髓亦次血膀胱生血膀胱在下血亦在下故乾為心兌為脾離為膽震為腎四者在藏配天四卦坤為血艮為肉坎為髓巽為骨四者在身配地四卦泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口下卦乾兌離震則上卦即坤艮坎巽大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱下卦巽坎艮坤則上卦即乾兌離震要之泰為目即乾為心而交者也否為膀胱即坤為血而不交者也艮為肉而不交非小過之為肝者即兌為脾而交非中孚之為鼻者乎既濟為耳即離為膽而交者也未濟為胃即坎為髓而不交者也巽為骨而不交則必以大過而為肺焉震為腎而交則必以頤而為口焉交者所以為用是故藏四首四必以天之四卦主之不交者所以為體是故府四身四必以地之四卦主之合天四地四之交與不交而十有六象具焉

天地有八象日月星辰水火土石人有十六象內八象心肺肝膽腎膀胱脾胃外八象耳目鼻口骨肉髓血何也合天地而生人合父母而生子

故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性必歸於天心膽為性言體者必歸之地肝肺為體地中有天石中有火是以心膽象之也體者性之所舍性者體之所主體猶地也石也性猶天也火也心膽之倒垂何也草木者地之體也人與草木皆反生是以倒垂也天與火升而上地與石降而下然而心則倒垂於肺之下膽則倒垂於肝之下何也其性則天也其體則地也曷不觀之於草木乎草木自根生人則自首生草木則根著於地矣人則足履於地首戴於天苟非心膽之倒垂何以驗其初之生也首則先著於地哉由其心膽之倒垂有以驗其初之生也首先著於地其以曰人與草木皆反生

口目橫而鼻耳縱何也體必交也故動者宜縱而交

植者宜橫而反縱皆交也。口目體之動者也橫則象世間之動物鼻耳體之植者也縱則象世間之植物宜縱反橫謂其如天之動不如天之縱也宜橫反縱謂其如地之靜不如地之橫也其故何哉體必交而後生物亦交而後生也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉。天有四時天之四也地有四方地之四也人有四支人之四也天之四時每時三月地之四方每方三次人之四支每支三節時月四而三之則十有二也方次四而三之則十有二也支節四而三之則十有二也以其大體觀之固已合乎天地之數矣若又於大體之中觀其小體則指節之三折可以觀斗日之相準若又於小體之外觀其大體則掌文之四折可以觀山澤之相通不特此也若以十有二州而列之指節之間指節亦可以察地若以二十八宿而列之掌文之上則掌文亦可以觀天生於掌心以為峯其中虛焉固太極函兩儀之象也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也。陰交陽陽交陰則有走飛之類應天之動東西統地為緯故體橫剛交柔柔交剛則有草木之類應天之靜南北倚地為經故體縱人合太極之兩而為一身故異於物而無體

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也。手飛足走

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也。人貴於物然因物則可逐物則不可逐物則役而賤

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神交乎中三才之道也。以神主上下

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數也。手足各有三陰三陽共為十二經脈三其十二為三十六則乾之策數也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄。臟者藏也心生目故藏神象太陽腎生口故藏精象太陰脾生鼻故藏魂象少陽膽生耳故藏魄象少陰

胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣。胃界乎上下之間為傳道迎送之府如地承天

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也。人之神在寤寐猶日出入故陽尊如神

神者人之主將寤在脾熟寐在腎將寤在肝正寤在心。肝一作膽神如日在心如日正午歸腎如日正子出在肝膽如正卯返在脾如正酉

天之大寤在夏人之神則存乎心。此見心即日

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣而變魄隨形而生故形在則魄存形化則魄散。祭義曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也同此意

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦。藏以陰陽交故為天行府以剛柔交故為地行陽與剛交之類天地並行也心脾膽腎配天四卦肺胃肝膀胱配地四卦

水在人之身為血火在人之身為肉。以例推之石為骨土為髓

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻。以例推之膽主耳腎主口

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也。心主目膽主鼻皆陽也腎主耳肝主口皆陰也故各以類應

素問肺主皮毛心脈脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交也交即用也。肺上心次之腎下肝次之脾居中此上而下之謂也皮毛外脈次之骨居內筋次之肉居中此外而內之謂也心之主血陽御陰也腎之主骨陰輔陽也其交決於此交則為用不交則為體

天地並行則藏府配四藏天也四府地也。陰陽天也而與地之之剛柔必並行焉是故陽與剛並行則交而為心肺之相配矣陰與柔並行則交而為肝膽之相配矣凡此二藏二府豈非天之交於地乎剛柔地也而與天之陰陽必並行焉是故柔與陰並行則交而為腎膀胱之相配矣剛與陽並行則交而為脾胃之相配矣凡此二藏二府豈非地之交於天乎天地有並行之

理府藏有相配之道一人之身而八象備焉四藏為天四府為地其視素問之說其猶以先天之體視後天之用歟

目口凸而耳鼻竅竅者受聲嗅氣凸者視色別味物則能閉之四者雖象乎一而各備其四矣。閉外物之所蔽也合而言之目口耳鼻皆象乎一分而言之兩竅者必有兩凸兩凸者必有兩竅一含四四含十六故各備

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象。太極兩儀生之漸也四象八卦成之漸也方生而成則為今既成而毀則為古

有形則有體有體者析乎形而已有性則有情情者分乎性而已。形一析之則體四性一分之則情四

火以性為主體次之水以體為主性次之。火性炎上水性潤下

卦各有性有體然皆不離乾坤之門。六十四卦乾坤之外各有一性於元亨利貞或偏或全無無性之卦各有一體於陰陽剛柔或老或少無無體之卦如萬物受性于天而各為其性也。置體不論但論各正性命無不本乎乾者在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性。乾一闔自震始理氣渾然而出隨其所賦中則人偏則物命猶同也坤一闢自巽始體性粲然殊途隨其所受秀則人蠢則物人與走飛草木始各一其性乾坤之門大矣哉

發于性則見于情自本之末發于情則見乎色由中達外以類而應也。性情形體聲色臭味皆由四象各以類應

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也。寒為在天之陰火為在地之陽皆能勝水然水為在地之柔交於在天之陰不勝乎寒則體結而氣不滅火乃在地同類勝則體滅以其本體敵故也

天火無體之火也乾為日地火有體之火也艮為火火無體因物以為體。日中之火陽燧取之無體也因物以為體爾金石之火烈于草木之火者因物而然也。此地火也有體故以其所托則焚

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

火生濕水生燥。夏日至土灰重火生濕也冬日至土灰輕水生燥也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬體體不能自用必待陽而後發也。天卦為陽陰非陽不能動

雲有水火土石之異他類亦然 水雲黑火雲赤土雲黃石雲白色也若大 水雨霖火雨露土雨濛石雨雹質也水風涼火風熱土風和石風烈氣也水雷雲火雷虩土雷連石雷霹靂也若露則附於雨類之中分之則爲二合之則爲一二則雲附爲雨一則雲備其數所以足四象而定爲四類也

明則有日月幽則有鬼神 日與神爲陽月與鬼爲陰

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼 心者虛靈所寓則性膽者血氣所托則情性無形屬陽故曰神情有欲屬陰故曰鬼

燈之明暗之境日月之象也 燈本地火其所照明象日暗象弦晦

星之至微如沙塵者隕而爲堆阜 離星坎土成象故微成形故大

有雷則有雹有電則有風雨生於水露生於土雷生

於石雹生於火電與風同爲陽之極故有電必有風

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也 天人一氣故成象相類

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

木者星之子是以果實象之 木之氣亭長石石之象配乎星

草類之細入于坤 坤之數以無極當之無極者無窮也草類之細者入無極之數

葉陰也華實陽也 氣有陰陽 枝葉耎而根幹堅也 體有柔剛

人之骨巨而體繁木之幹巨而枝葉繁應天地之數

也 天爲陽一而大地爲陰二而小

木結實而種之又成是木而結是實本非舊木也此

木之神不二也此實生生之理也 神爲陽陽數奇故不二

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者

交也是故巨乎陸者必細于水巨于水者必細于陸

也 陸陽而水陰陽形而陰影陸多走陽交陰也水多飛陰交陽也陽不勝陰陰不勝陽故反細也

虎豹之毛猶草也鷹鸇之羽猶木也 毛猶草骨則木矣羽木故麤草

木之枝幹土石所成也所以不易葉花水火之所成

故變而易也 土石有體而不易水火有用而相易一物之微體用具焉此造化之妙也

魚者水之族也蟲者風之族也 由涼而寒其族水由溫而暑其族風

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使

之然也 飛者棲木走者依草類聚氣感

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸爲

陽中之陰而水爲陰中之陽

鷹鵰之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食

生而貓犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

馬牛皆陰類細分之則馬爲陽而牛爲陰

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利於走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶蕪菁之類今歲

根而苗來歲則苗而子 顯仁藏用造化在微物者大都如此

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也水爲陰風爲陽故陰不瞑走獸水飛禽火故火炎上

風類水類大小相反風之禽蟲水之獸能動物相反瑚湖游濤植物亦莫不然

在水而鱗飛之類也龜獺之類走之類也

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

水之族以陽爲主陽次之陸之類以陽爲主陰次之故水類出水則死風類入水則死然有出入之類龜蟹鵝鳧之類是也以上大槩論物類陰中陽陽中陰

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變變則不能也龍陽也變陰而化陽則能大變陽而化陰則能小小而消則受制於陰大而飛則受制於陽各以時言質雖化而所變陰陽則不能變於乾爲一元見之

日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝火爲胃水爲膀胱府也

日入地中構精之象也象男女而無情慾

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也人氣出入由口爲喘由鼻爲息海潮如之以氣之出入於水土也潮其地之氣與水爲地之太柔月爲天之太陰陰與柔應故月照于卯酉則潮應乎東西月照于子午則潮應乎南北上下相感氣類同聲

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也體陰氣陽

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人智強則物智弱盛衰之判

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類人得其全物得其偏不以外物而遷吾心則重者常在我輕者常在物不失其貴矣以貴用賤所以爲盛與

人之類備乎萬物之性故人得陰陽剛柔之全萬物皆備於我

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不戒哉邵子詩曰生在天地後心起天地先天地既在我其餘何足言故自欺即欺天地也心惡能誣道

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一也道與一神之強名也以神爲神者至言也神妙萬物

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止於六十乘之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也事難強爲人貴知止易曰知幾其神乎人之所爲以十分爲率每事幾於七分則可以止矣何則辭窮唱和以天地之數亦不過乎七分故也自一日百刻言之夏至之日晝得六十刻猶未極於七分也若以晨分之二刻半與昏分之二刻半加之斯爲六十有五庶幾乎十分之七矣天地之數至七分而極猶不可過也況於人乎楊國忠之倚勢李林甫之擅權皆過乎其極者也

右八十七節律呂唱和萬物通數也易謂通數曰以動植言也天聲十圖以幹偏唱地音十二圖以支偏和始於一萬七千二十四以此自乘極於二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是爲動植通數而用之則取諸二百五十六卦者也始則

在天者陰陽自交在地者剛柔自交物也終則陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽人也動物得於天者不能無地植物得於地者不能無天是偏也非全也惟人氣則無乎日月星辰質則無乎水火土石天地十六象則交而又交者焉故物之有聲者雖以嗌鳴能中角未必能中商也牛以脰鳴能中宮未必能中羽也人於五聲則無有不中者焉可謂全且不偏也已故聲音唱和乾坤交而爲否泰天地定位矣兌艮交而爲咸損山澤通氣矣震巽交而爲恒益雷風相薄矣坎離交而爲既未濟水火不相射矣偏唱之而偏和之此所以極于通數而後已也然則聲音律呂四十與四十八而交用元會運世十二與三十而各行將無異與曰異而同者也自圖觀之無極之前陰含陽也自坤至姤是已有象之後陽分陰也自復至乾是已所謂無極其坤復一動一靜之間乎天地之中其幾在此人之有生負陰抱陽坤震之間也及乾則天以動而居其全巽以消之至坤則地以靜而居其偏是故坤交震爲地之長子而人生於天根逮離及乾而人之巨者出乾交巽爲天之長女而物生於月窟逮坎及坤而草之細者入物不過七等至人而止矣人不過七等至聖而止矣晝不過七分聲不過七律日入而數不行故也人事幾十之七而止夫循是也天地養萬物用之常中則生而不窮人而爲聖人之所不爲數而行天日之所不行則過矣過則不能蔵用而源竭本蹶夫豈大中至正之道哉

闕疑第十一

乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十朱氏隱老強解終不可通今不敢從

兌離巽宜更思之楊明不須更思

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則爲四九并三則爲十二十二又并四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用朱氏謂乾一函三坤去三爲六今亦不敢從

更思之

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二

則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本圓者六變六十卦而三百六十日則三十六之謂也去一則五豈去其六則一會三十運與二變以下不敢強解

更思之

方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生十二并八而爲二十十二生十六并十二而爲二十八十六生二十并十六而爲三十六也方者八變天卦始於一變而爲四合地卦則四生八并四爲十二以下不可強解蓋奇數皆天之圓也以四折之則天變方爲剛而常存其一地分一爲四而常執其方一生三并而爲四也十二生二十并而爲三十二也二十八生三十六并而爲六十四也生一三者乾一卦生兌離震坤生艮坎巽亦如之此所以各并而爲四也乾十二陰生巽離兌之二十陰坤十二陽生震坎艮之二十陽此所以各并而爲三十二也此或可通至於二十八生三十六不敢強解

更思之

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體

動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以舒陽而陰疾也性爲陽體爲陰陰陽相生體性相須已見前矣舒疾不敢強解

更詳之

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也魁四杓三不過七星故卯酉亦不過七分卽夜

更詳之

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器既以神爲一矣復以神爲二何也不動生二二則神與太極爲二而數自此生矣豈有一則有二與

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二三十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也前言裁方而爲圓所以運行此則多方而裁之非止一端大學皆一而卯之不敢強解

○右八節皆數理之未瑩者前六節乃邵子之所自疑後二節則子之所未解存其疑以俟後之君子以有明悟者矣然朱子易學啓蒙亦多取外篇間或有筆削於其間豈亦視爲筌蹄而不拘拘於其

文與易有之曰書不盡言言不盡意

心學第十二

心爲太極（心即道也道具乎我故用於天地之先）

人心當如止水則定定則靜靜則明（止水一也北周之無欲程之定乎性）

先天學主乎誠至誠可以通神明（以實理義實心則神可通）不誠則不可以得道（以實心求實理則道可得）

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問由外入者也自誠明性也自明誠學也（學由教入）

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也（誠意則得潤身故餘皆自身推之）

至理之學非至誠不至（至理性命也至誠則盡性至命）

誠者主性之具無端無方者也（誠者天之道也性則天道在我不息而神）能循天理動者造化在我也（造化即天理）得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至于性命亦潤（一身心性命以貫之）

循理則爲常理之外則爲異矣（循者平常異則反常）

人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

以物喜物以物悲物此發而中節者也（物物本中庸之達道）

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是爲得矣（即循理之義）

中庸之法自中者天也自外者人也（自誠明者中而外自明誠者外而中）

學不際天人不足以謂之學（天理人事一而已）

太極道之極也（二儀未分道無形氣）

太玄道之玄也（三方未判道無象數）

太素色之本也（青赤黃黑皆本於素）

太一數之始也（十百千萬皆始於一）

太初事之初也（成敗得喪皆起於初）

其成功一也（始之者既同終之者不異）

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣（心即道道即心休戚）

（昌從而否）

太羹可和玄酒可漓（玄本作元）則是造化亦可和可漓也（太羹本不和玄酒本不漓造化之初亦猶是也邵子於冬至子半亦以玄酒況之自後而臨而泰如羹之漸矣酒之漸旨及大壯而夬而乾其唐虞雍熙之際乎既和且漓由姤至坤則羹太酒玄之時也）

不我物則能物物聖人利物而無我（不我物者不同於一物也如天地無我物自生成聖人與天地一也）

任我則情情則蔽蔽則昏矣（昏者其神不明）因物則性性則神神則明矣（明者其神不昏）潛天潛地不行而至不爲陰陽之所攝者神也（陰陽莫大於天地潛天而天潛地而地性之所至者豈陰陽所能攝邪）

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也（二之則不是）

事割者才力也明辨者智識也寬洪者德器也三者不可闕一（才力先見則智識充德器廣）

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂
量經綸天地聖人之才也志必遠到量必有容弘毅者可以希聖
凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸
心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也
在我鬼神與在天鬼神相爲流通邵子曰思慮未起鬼神莫知不由乎我更由乎誰能慎獨則誠而神矣
時然後言乃應變而言言不在我也應變而出言猶天之應時生物
天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉聖人之於言亦猶是爾
毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二
合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我
有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

意有心必先期固不化我有已也聖人無我自無私意始思慮雖則私
人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣以無思慮故爾
至理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不
可以强通强通則有我有我則失理而入術矣至理之學
貫天地萬物而一之者也非至誠無以明之精微之極自然通貫惟無我則能深造自得
心一而不分則能應萬物此君子所以虛心而不動
也心爲物欲所貴則不能順應必也大公乎
事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安
分則謂之非道孟子謂大行不加窮居不損分定故也與此合
易地而處則無我也禹稷之大行顏回之窮居易地皆然者分定故耳皆非有我

言發于眞誠則心不勞而逸人久而信之作僞任數
一時或可以欺人持久必敗言由衷不可爲僞
人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可
無才與誠合然後君子
天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其邇天地
終古此天地日月終古此日月中庸所謂悠也久也誠則有恒故爾見邇遺遠無恒之人與
君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事
故無入而不自得歷山一舜也唐朝亦一舜也莘野一尹也商廷亦一尹也何往非樂
地哉
智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不
息也用智用數與至誠無息者奚啻天壤
室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情
日月所照皆可行也造車必有度數作事必有義理
歛天下之智爲智歛天下之善爲善則廣矣自用則
小廣則如天地小則同一物
志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於已
有形故可據德主於仁故曰依道德以仁守之一貫之理
顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復
行是也是一而不再也韓愈以爲將發於心而使能

絶去是過與顔子也過與是爲私意焉能至於道哉或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣（韓文有不貳過論）

爲學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕以求之是亟天地而徇人欲也不亦難乎（直而不枉即天地之心也由直道任至誠利欲在所去智數非所用則無滕於天地矣）

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是逆天理也逆天理者患禍必至（詩云永言配命自求多福）

顔子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不足謂之好學（不遷不貳性其情此學必性命合一）

知易者不必引用講解始爲知易孟子著書未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也（用易在身不在言）

易之爲書將以順性命之理者循自然也孔子絶四縱心一以貫之至命者也顔子心齊屢空好學者也子貢多積以爲學億度以求道不能刳心滅見委身於理不受命者也春秋循自然之理而不立私意故爲盡性之書也（理本自然鑿則失之）

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎（過化則藏若顯矣存神則顯者藏矣）

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之淸柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時（發明孟子之言以見聖人得大中至正之道）

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絶四（世人圖僥倖以要人爵捐仁義棄忠信罔而爲之不顧也聖人則修天爵而人爵從之絶無意必固我）

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至（內謂理義外謂利欲）

義重則內重利重則外重

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也（能人所不能然後謂之良）

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫（得失必無心則隕穫何免）

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以爲未足又至於尚論古人無以加焉（人不可以遽自足）

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也用心於聖賢之學則免寡陋而深造

天下言讀書者不必能讀書者必若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精天理真樂竟具在書

今有人登兩臺兩臺之高等則不見其高一臺高然後知其卑下者也一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心爲身本家爲國本國爲天下本心能運身苟所不欲身能行乎平均天下道本於心

人之精神貴藏而用之苟衒於外則鮮有不敗者如利刃物來則剸之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷矣精神當如冬藏而後春發恃力之利不知所藏者也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱無力者以爲弓強故有力者不以己之力有餘而以爲弓弱無力者不以己之力不足而以爲弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也邵子詩曰從爲欲以千鈞弩

今有食一杯在前二人大餒而見之若相遜則均得食也相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆人之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也弓之強弱在弓揆之以物則其強弱也有數食之得失不在食求之於我則其得失也有道此攻取之殊也惟情之徇則其去理遠矣是以君子戒之

學以人事爲大今之經典古之人事也

事必量力量力故能久不量力而妄爲之可暫而已

良藥不可以離手善言不可以離口善言利行如良藥利病

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可逭

無德者責人怨人易滿滿則止也氣歉故責怨氣盈故易滿皆無德以將之

所行之路不可不寬寬則少礙君子坦蕩蕩故所行之路必寬

凡人爲學失於自主張太過不自主張則進道不勇主張太過則師心自用

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知而強知非情而何失性而情則衆人矣性則誠情則妄

有馬者借人乘之舍己以從人也借騎於馬吝存舍己

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不由戶者開穴隙之類也借孔子之言明孟子所謂鑽穴隙不由其道

多聞擇其善者而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之多聞多見皆當所取舍則不爲其所溺

當仁不讓於師者進人之道也當自任也爲仁由己任其責而無所遜則進於人矣

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑

人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也此公明賈稱公叔文子之言而夫子疑之以文子必不足以及此邵子借之以言無爲無爲者聖人之道也

金須百錬然後精人亦如此邵子詩曰雖彌尚如百錬金

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時順地利得然後可舉此乃帝王之道出於萬全

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

老子知易之體者也五千言大抵明物理

莊荀之徒失之辯聖賢豈好辯哉此莊荀之徒所以尚言

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容是魚樂也此盡己之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰躊躇四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也解牛之說近於道蹈水之說近於神

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上智與下愚不移故也莊子因文見道非借盜跖誨孔子乃發明孔子言耳

魯國之儒一人者謂孔子也見莊子

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和莊子有齊物論物之不齊物之情也物各付物則和平

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可柰何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有爲無爲之理順理則無爲強則有爲也文出於氣氣豪則文豪盜跖漁父非莊子本文乃後人所附益然猶能發明理義豈獨呂梁之事乎

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其位素位而行之意也與大易中庸相發明

季札之才近伯夷以讓國言

叔向子產晏子之才相等埒才在伯仲之間

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也管子才高故有卓識

仲弓可使南面可使從政也仲弓仁而不佞從政則顯諸仁

智哉留侯善藏其用子房智而未仁其藏用者權譎與聖人異

素問密語之類於術之理可謂至也玄珠密語乃素問附錄

素問陰符七國時書也七國去聖人之徒未遠其書非兩漢人物所能作

佛氏棄君臣父子夫婦豈自然之理哉人倫天敘自然

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類理義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也此錄其格言若以佛爲西方聖人則謬矣

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰

獨言木曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人有不由學問而立功業者何必曰學曰周勃霍光能成大事惟其無學故未盡善也人而無學則不能燭理不能燭理則固執而不通學以廣才不學則小有才或倖成事業終不能盡理

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反為邪惡故孔子以申棖為焉得剛既有慾心必無剛也氣之陽質之剛也陽剛如乾則無慾

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者惟聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳

聖人則動不踰矩何義之畏乎矩方外之義也君子畏義聖人則動不踰矩初非有畏自不入畏

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄況始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕不患過乎厚常患過乎薄也制事權度當過於仁

學不至於樂不可謂之學知之而好好之而樂非徒潤身而性命亦潤矣聖賢相傳之學當如是也

記問之學未足以為事業文辭之末乃聖賢事業萬分之一

學在不止故王通云沒身而已語所謂時習記所謂俛焉日有孳孳斃而後已王通氏蓋有得焉故引之以終至誠無息之意

右一百節發明先天之學存乎誠明而所以誠明則存乎心故以心學為終篇蓋經世之學氣從中起卦從中變終日玩之合天下之見聞言意造化經綸出於自然而中無一為焉其卽三皇之盡道以善化天下仲尼之絕四而動不踰矩者與故曰心學也他若漁樵問對無名公傳皆此意爾獨序擊壤集曰性者道之形體心者性之郛郭身者心之區宇物者身之舟車若畢焉蓋一陰一陽之謂道降衷於繼善之初道惟發用而已受中於成性

之後則剛柔形體可得而見矣性統於心則郛郭也心居於身則區宇也萬物皆備於我物來知至乎則我慈孝而行我奚與焉非舟車與故又曰以道觀性以性觀心以心觀身以身觀物治則治矣猶未離乎害也不若以道觀道以性觀性以心觀心以身觀身以物觀物雖欲相傷其可得乎若然則以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也斯亦出於自然中無一為也已奚其與

皇極經世書傳卷第八終

皇極經世書傳後序

嘗謂伏羲先天一圖涵天命之流行不已者也子邵子獨得其妙元會運世統於心為太極可謂從其大體者已世儒不得其門而入借圖立說而謂天地人物皆起於泰年月日時皆起於升可謂雜亂本旨矣粵州子黃子一以先天圖為主豈非因聖言而會其意者乎書未及成吾師泰泉先生緒而成之嘗論其大原曰先天八卦本洛書之位數後天八卦因河圖之生成盖水木相生自地而天火金相克自天而地天變陰陽則不易地化剛柔則可易故書之戴九肩

四九太陽之數也不易為乾四太陰之位也不易為兌左三足八三少陽之位也不易為離八少陰之數也不易為震履一足六一太陽之位也易太柔為坤六太陰之數也易太剛為艮右七肩六七少陽之數也易少柔為坎二少陰之位也易少剛為巽兩儀變化四象對待故曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射圓圖以之乾降三陽交坤于北而坤索之得一陽而成三男氣合於西北。順至東北而為泰坤升三陰交乾于南而乾索之得一陰而成三女氣合於東南。逆至西南而為否。故圖之地八震雷反易艮

也天三離火上通震也地四兌澤反易巽也天九乾交坤中離也地二陰入陽下坤也天七坎水下塞兌也地六陽止陰上乾也天一坤交乾中坎也五氣順布四時流行故曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮方圖以之可以補先天所未備而非之補者盖慎之也至於天聲地音張行成之通變祝泌之皇極鈐皆祖胡僧三十六字母以切求翻如同徒紅切本定字母以聲紅為乾卦以音徒為升卦而不知天聲下唱地之用音地音上和天之用聲已有二百六十四字母矣乾升

起筭於定字母何所預乎是舍夏用夷指鹿為馬取鮑魚以混梁肉也且先生亦嘗合內八轉外八轉為十六韻如東通同農烏呼胡虞之類各以宮商角徵羽調之可以盡天下之字音見諸樂典亦不附此正以等音與皇極字母本不相蒙故爾大都先天之學失傳二家億度皆以獄吏牛無邪所傳諸圖為宗及祝泌之書盛行世之講此學者率於舊習仍其謬說而牢不可破矣環中天命之精微既已不知學至大人如子邵子內外篇亦皆相反乃視獄吏所傳如伏羲然噫南史載京口有嗜痂之士文逆循海畔有逐

臭之夫豈不相類哉觀於此書則先天復明於世矣故曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言彼文饒子涇烏足以知此哉烏足以知此哉有志於皇極者盍自省諸癖是以申言於簡末

嘉靖甲寅季春穀旦門人劉烽頓首拜書

皇極經世書傳八卷 河南巡撫採進本

明黃畿撰畿字宗大香山人黃佐父也是書有佐附記曰皇極經世未有全書先君得諸道藏手自錄之今性理所載乃蔡西山指要非其全也祝泌氏鈐以泰爲元六十四卦皆用四爻與邵子異矣廖應淮元元集從之惟朱隱老始宗本旨爲之說然未盡也先君自成化乙巳隱居粵洲草堂始悟氣以六變體以四分用九則三十六宮用六則二十四闔聲音律呂圓唱方和而後乾坤坎離用焉天地萬物之理貫於一矣又稱凡所注釋有未備者佐附以膚見則推步也年月日時分杪晝夜進退積成一元消長則命算工補其闕焉然則是書佐所續成也又稱畿有自序此本無之殆傳寫佚脫矣

皇極經世心易發微八卷首一卷末一卷（原缺卷七卷八）

〔明〕楊體仁撰

中國科學院圖書館藏民國雲南叢書處刻雲南叢書本

附《四庫全書總目·皇極經世心易發微八卷》提要

刻心易發微引

心易發微凡八乃明洱海衛楊君所著也君莱舉[illegible]得於心順推已往逆推將來言無不中當道重之大司馬淨峯張公召往三楚經貴州大道觀檢藏經獲經世全書悟元會運世之奧嘗曰此易之微也乃上溯羲文周孔之源會於心而筆之書兵憲棠山任公刻之大理既而賓於京師主政葵陽李公刻之中書科及司訓鎮南余以經書武定會決勛策君刻期秋冬之交所言君響既而奉大司馬呂公督武定書院事君益精易理又即前刻之未備者彙爲一書名曰心易發微余取玩之因而感焉夫理一而已數者理之顯變易從道易以名焉而數行乎其間矣是數隱於無顯於有羲皇一畫而始著至文武周孔而易成矣夫演之爲元會運世而易道行君心有全易乃列之卦象稽之天時地利而驗之人物感應凡一念未萌事幾未發天地之通塞人物之榮枯國家之興衰古今之變遷皆可前定以開吾人避趨之途蓋本之易理而數行焉故不能逃也所謂成天地而行鬼神者易道也此書發易之微是不可以私矣捐俸刻之以翼易道之行謂君有功於四聖可也名闕

野崖先生傳

吾滇僻處西隅而山川靈秀不減中州雲邑雖彈丸小邑實得

坤維正氣乃土金相生過氣之所向南行五日則極熱向北行五日則極寒此其驗也邑中靈氣所鍾代有偉人而必以向春先生爲冠先生少而穎悟志在道德不慕聲華爲邑增廣生員潛心易學上紹五聖心傳近接堯夫正派蓋先天後天之數固已得之心悟而非言說所能盡矣極深研幾言必有中然人猶未之奇也明學憲出巡於報優劣最爲緊要故凡報劣者俱被笞革焉時值歲試行催報劣甚嚴邑學師欲以貧者當之先生曰嘻彼貧士也何可當此累自願以身代之學師曰汝品行端方報劣無可措詞者先生曰但言左道惑衆擅吃民間雞酒足矣學師然其說以報之迨學憲按臨榆郡歲試甫畢於報劣者

嚴加攷詢一見先生即作色言曰汝爲士子左道惑衆可乎先生答曰生員非左道惑人者若謂生員左道惑人易經不該命題學憲色和曰汝知易數其能明吾意乎先生曰請書一字學憲於案上書一由字先生曰是問六甲蓋由字倒看則甲字也學憲故意喝之曰非也先生曰恭喜老宗師所生是個公子但這聲喝得不好報信人至觀音塘馬折足並家內所命乳名亦起出後歷歷皆驗學憲憮然曰世俗議訐何足爲定吾幾屈一佳士此後報劣之令遂弛但存其意而已由是名由省會沐士公尤重之卽軍旅大事亦與相商於賊敗之期皆豫定焉値鄉試之年豫令起數凡元魁姓氏悉有隱語但於事後方解耳其

前知多類不可殫述一日先生獨處心動遂自起數乃因算賊被獲久之得釋欲行報怨也先生算其從來之方布下擒拏之網獲賊小校詢之以金遂長嘆曰前知誠妙解也然多言數窮安之非禍基哉此後不輕與人卜矣算得雲邑路當孔道五十年後必罹兵燹遂挈家屬遷於姚城先生年益高得益邵修髯偉貌飄飄欲仙念一畫原於伏羲龍登畫卦之臺九疇原於大禹龍涉洛水之濱以及文王之閱歷周公之經營孔子之車服體器不可不歷覽其勝也於是遂辭家遠游於途中得遇李卓吾赴姚安府任議論問卓吾知先生學究天人甚重之因問曰公家姚城亦有嗣乎先生曰曾留下書一函與子後日吾子投

書無論遲早急與相見能免公災卓吾重先生遂誌其言不忘其子視書封固甚密外又封云某年月日時投書始驗至日時來投書値卓吾坐晚衙開　子投書急與相見時已黃昏矣卓吾方詹前甫發書忽大震一聲府堂中樑崩塌將公座壓爲粉碎彼此大驚起皆視之但曰我救君倒樑之厄君惜我孤苦之兒此尤應驗之最奇最顯者也後變姓名爲孔道人於慈雲寺得遇了凡先生示以知來之學載在了凡立命篇說甚詳茲不重贅先生雲遊不返莫知所終如神龍之無端見其首不見其尾也先生易數發自靈性然亦有秘傳焉少年赴試秋闈於安寧道中遇一老叟墜驢幾死同伴驚駭疾去先生獨扶之老叟

瞬目視之曰扶我者汝耶吾有神數待子久矣盡授以皇極經世之秘訣也自此遂棄舉業而專習焉告叟不知何許人疑為穆伯長之流云按先生氏楊諱體仁字向春別號野崖前明嘉靖人也世居雲洱之北門至隆慶年間書已行世余與先生相距二百有餘年其軼事但得之傳聞今錄先生書見其易數精微有功先聖懼其事之久而湮沒也不揣固陋以為傳記之先生其知我之心乎後之君子其諒我之心乎

大清乾隆十二年歲在丁卯夏四月吉旦 名闕

附錄游九峯山懷野崖俚句

最憶野崖楊傳士孤踪落落似長松未論囊貯千年藥只羨山居九鼎峯洞閉白雲無客到閒鋤香芋共僧饔欲聞邵子先天學何日遶床坐曉鐘

皇極經世心易發微序

運闔闢以成元會運世而不已者理與數而已是故數由理生理由數著者也未形之初有理斯有數有數斯有象既形之後因象以推數因數以推理理者太虛之實義而數者太虛之定分也故河圖兆畔伏羲因之而畫卦孔子因之而作大衍皆所以成變化而行鬼神發明河圖之數也自孔子沒後之言數者流於術而大義晦矣至宋邵康節得李挺之之傳著為皇極經世書其命象定數自為一家形於道即太極動靜之機著於爻

即伏羲奇偶之畫自無生有自有生無也夫無之生有者無極而太極也有之生無者動之而靜也或有或無天道之妙一動一靜太極之根往來相資屈伸相感通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象故在天則有日月星辰風雨露雷以成其象在地則有水石飛走草木以成其形在人則有性情形體聲色臭味感應變化消息盈虛而循環而不已焉是故以元經會以運經世大而天地之始終小而人物之死生遠而古今之世變無不該貫蓋得伏羲畫卦之意而發孔子之所未發者也要其本旨則皆原於易夫易者一也易之一即道之中也中者人之心也故曰天向一中生造化人從心上起經綸所以為先天之學也先天之學正其心平其氣無私於心無反於義義理融會其道中正即物窮理而盡性知天之學亦在其中矣易曰原始反終故知死生之說生死即太極之動靜也不動不靜不生不死是道之一也是以大衍之數一變而為七七七四十九也七變而為九九九八十一也數既極於九又復而為一人既生復又死明其理知其數則凡動靜可求其端陰陽可求其始而萬物之得失人事之休咎皆可得而前知矣此皇極所由作貫理數而一之也有志數學者不可不求其理有志於理者不可不求諸心求心之要舍靜何以哉粵自受讀以來徒析其爻茫無所獲靜養之久一旦豁然而前知之道得其要系觀象玩占

固不應駑乃敢折衷微詞多述舊聞以理爲稽以象爲[illegible]輯爲
六卷名曰心易發微凡造化之源陰陽之妙與卦氣之盛衰聲
音之倡和體用之變遷來蘇之斷例靡不備焉昔人有言理究
伊川數究康節如詣其極則亦一而已矣是書也雖於邵子之
心無所補而幼學之士亦可得其旨意之大畧觀物之梯航也
故不敢自私錄之以求正於有道云

洱陽楊體仁野崖氏題

皇極經世心易發微總目

卷之一

筮說順逆　爲人占例　自己占例
動物占例　靜物占例　稽疑十應
卦餘協卜　觀物元機　觀物動靜
四值年月日時　吉星橫看圖　凶星橫看圖
三要元機　五行順逆生旺圖闕

卷之三

體用總斷　天時　歲序　人事　身命　家宅　屋舍
婚姻　產育　科甲　仕宦　求謀　求財　出行
行人　疾病　醫藥　鬼神　詞訟　失物　逃亡
盜賊　征戰　墳墓　交易　謁見　憂疑　損壞飲食

卷之四

大定根源　取卦象動卦　動卦數
陰陽加策　六十甲子定數　大定起例
年除數　數有空缺　元會運世之位
數有順逆說　數有隔借說　卦有動爻論
以數合卦論　二極數　天地生成數
分格　合格　陰陽數
數有錯綜說　數有乘除說　觀數吉凶論
四象論　各樣斷法共例二十九條

卷之五

八卦星象　皇極起例　納音數
後天八卦數　起大運例　起小運例
推歲序休咎　推買物損壞　推人生死
聲音說　分五音說　辨清濁說
明等第說　交互音訣　聲音辨說
檢篇韻法

卷之六

運之年卦

卷之七

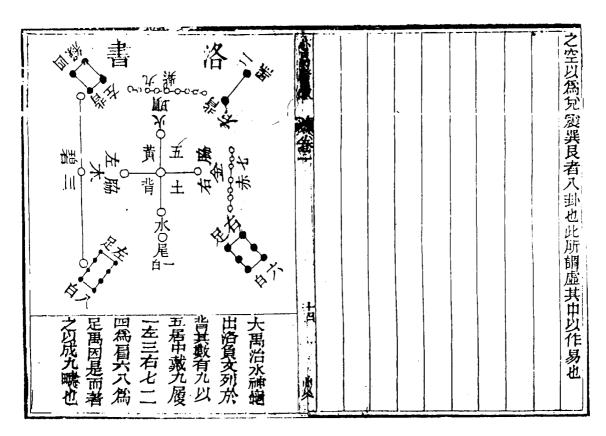
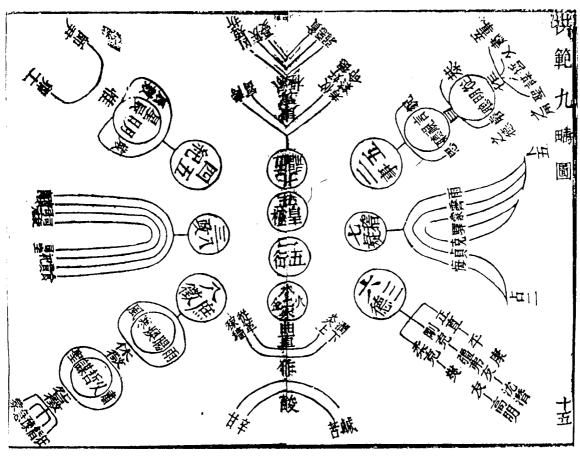
人物統太極說闕

旣濟圖說闕

此圖乃伏羲氏之所作也世不顯傳或謂希夷所作雖周子亦未之見焉乃自作太極圖視任道遜之詩可見矣詩云太極圖中一氣旋兩儀四象五行全先天八卦五行具萬物何曾出此圖又云造化根源文字祖圖成太極自天然當時早見周夫子不費鑽研作正傳夫既謂八卦渾淪文字祖則知圖爲伏羲所作而非希夷明矣其外一圖太極也中分黑白者陰陽也黑中含一點白者陰中有陽也白中含一點黑者陽中有陰也陰陽交互動靜相倚周詳活潑妙趣自然其圖外左方自震一陽馴至乾之三陽所謂起震而歷離兌以至於乾是也右方自巽一陰馴至坤之三陰所謂自巽而歷坎艮以至於坤是也其間四

正四隅陰陽純雜随方步位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙不假安排也豈淺見近識者所能及哉伏羲不過摸寫出來以示人耳予嘗窮觀此圖陰陽渾淪葢有不外乎太極而亦不離乎太極者本先天之易也觀周子太極圖則陰陽顯著皆太極之所爲而非太極之所倚者實後天之易也然而先天所以包括後天之理後天所以發明先天之妙明乎道之所渾淪則先天而天弗違太極體立矣明乎道之所顯著則後天而奉天時太極用行矣使徒玩諸畫象談諸空言則伏羲之意荒矣故周子有詩曰書堂几座萬幾休日暖風和草色幽誰道二千年遠事而今只在眼睛頭豈非以孔子所論太極之旨容有外於

一舉目之間哉是能默識於其妙而見於性情之理者旨要可考也

思按河圖洛書爲數之宗也數之所起一陰一陽而已矣陽數奇屬天而象圓陰數偶屬地而象方河圖以生數爲主故一二三四五居內六七八九十居外天一生水一得五爲六故地以六成之而一六共宗居北地二生火二得五爲七故天以七成之而二七爲朋居南天三生木三得五爲八故地以八成之而三八同道居東地四生金四得五爲九故天以九成之而四九爲友居西天五生土五得五爲十故地以十成之而五十相守居中生數在內成數在外各以類數而同處其方在內爲主在外爲賓亦各以數而相統不亂此所謂道其常數之體也以陰陽老少論之一爲老陽之位其外則老陰之數居之二爲少陰

之位其外則少陽之數居之三爲少陽之位其外則少陰之數居之四爲老陰之位其外則老陽之數居之此又陰陽老少互藏其宅之變也以生出之序言之始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行言之北方一六水生東方三八木東方木生南方二七火南方火生中央五十土中央土生西方四九金西方金生北方一六水左旋一周而水復生木也以對待言之北方一六水剋南方二七火西方四九金剋東方三八木是生生之中又有剋制相成之義焉本之以畫卦則虛其中之五與十者太極也奇數二十五偶數三十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也折四方之合以爲乾坤離坎補四隅

之空以爲兌震巽艮者八卦也此所謂虛其中以作易也

大禹治水神龜出洛負文列於背其數有九以五居中戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因是而著之以成九疇也

愚按易乃聖人之所作故洛書以奇為主一三七九各居其外五居其中而二四六八亦各以偶數而附奇數之側正者為君側者為臣所謂主於陽以統陰而肇其變數之用也然以數之縱横十五則皆以七八九六迭為消長而得之一居正北得五為六而與南方之九迭為消長四居東南得五為九而與西北之六迭為消長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長三居正東得五為八而與西方之七迭為消長二居西南得五為七而與東北之八迭為消長七進為八則八長而七消八退為七則八反消而七又長虛中五則縱横皆十五而一含九二含八三含七四含六參伍錯綜無適而不遇其合焉

此變化之無窮所以為妙也其陽數之次則北首而東東而中中而西西而南其陰數則首西南而東南次西北而東北也合而言之則北首而西南次東而東南次中而西北次西而東北以窮於南也其運行則一六水尅二七火二七火尅四九金四九金尅三八木三八木尅中央土右旋一周而土復尅水也以對待言之則東南方四九金生西北一六水東北三八木生西南二七火是尅制之中又有生生不窮之理焉大禹之叙疇故一為五行二為五事三為八政四為五紀五為皇極六為三德七為稽疑八為庶徵九為五福皇極居中而八者各以其次列於外焉所謂則洛書者總其實是也愚按具天地之理者易之

象紀天地之理者範之數數始於奇象成於偶二四而八八卦之象三三為九九疇之數故象以偶為用有應則吉數以奇為用有對則凶偶者陰陽對待之象奇者陰陽迭運之數也

先天乃對待之體乾南坤北為天地定位離東坎西為水火不相射兌居東南艮居西北為山澤通氣震居東北巽居西南為雷風相薄陰陽老少各以數合

此伏羲方位之圖易之本也故乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對不惟其數合成九數其畫亦各各相對合成九畫焉夫九乃老陽之數乾之象無所不包自震至乾為順自巽至坤為逆數往順天而左行皆已生之卦故云數往者順知來逆天而右行皆未生之卦故云知來者逆

後天爲流行之用出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王方位之圖易之用也先天之離東坎西象日月之出乎卯入乎酉後天之離南坎北象天地之正子午先天非後天則無以成其變化後天非先天則無以自行乎按先天造化之初由心出迹之學後天生物之後因迹求心之學心與道皆處不爲物礙也在先天之先不爲無在後天之後不爲有迹不能外也朱子謂康節之學得於先天看得道理透徹自然前知耳

經世衍易圖

乾太陽 兌太陰 離少陽 震少陰 巽少剛 坎少柔 艮太剛 坤太柔

陽一 陰一 動一 剛一 柔一 靜一

太極

太傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業予謂天地出於易易非出於天地聖人作易而易不作於聖人也易有太極者何也當夫元氣渾淪陰陽未判是爲太極〇及夫元氣既分動者爲陽一靜者爲陰一動之上生一奇謂之陽一動之上生一偶謂之陰一靜之上生一奇謂之剛一靜之上生一偶謂之柔二合而言之陰陽剛柔四象也四象陽之上生一奇謂之太陽三生一偶謂之太陰三陰之上生一奇謂之少陽三生一偶謂之少陰三四象剛之上生一奇謂之少剛三生一偶謂之少柔三柔之上生一奇謂之太剛三生一偶謂之太柔三故太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此伏羲畫卦之自然形體次第而孔子發明之故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶此言最爲切要古今說者雖多惟康節明道二先生之說得之故康節所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正謂此也夫易之未作易在太極之先易之既作易在太極之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業生以言乎法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎資明之大則有易中之男女震巽六子是也以言乎變通之大則有易中之日月離坎是也以言乎崇高之大則有易中之富貴日新月盛富有大業是也以言乎利用之大則有易中之聖人神

道設教順動服民是也以言乎深遠之大則有易中之著龜某爻吉某爻凶是也此皆言易中之大業非聖人立卦作易孰能備天下之物致天下之用成天下之器若是其廣大悉備矣乎天地之道陰陽剛柔有動靜之兩儀必有一元之太極康節明天地陰陽剛柔始於大極之動靜與周子所傳太極相表裏康節復窮其變爻推天之陰陽地之剛柔各自相交而生八卦又相交而天以乾兌離震四卦生西北十六位而後陰陽之用盡焉地以坤艮坎巽四卦生東南十六位而後剛柔之用盡焉雖然天地自交而未至於相交以生物也是故動靜者天地分太極之初四象者天地稟太極之理十六卦者天地達太極之用

而用在於交也太極爲一一生二爲動靜二生四爲陰陽剛柔四生八爲八卦八生十六爲十六位分天地則天有十六位地有十六位爲三十二矣是皆加倍之數也一十六有二者天地各分其一用以爲體是體也動之大者謂之太陽三動之小者謂之少陽三靜之大者謂之太陰三靜之小者謂之少陰三太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡矣靜之大者謂之太柔三靜之小者謂之少柔三動之大者謂之太剛三動之小者謂之少剛三太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石變而地之體盡矣自太極之判以陰陽剛柔爲天地之用乃體之用也自陰陽剛柔分太少生爲八卦爲天地之體乃用之體也今曰日月星辰交而天之體盡水火土石交而地之體盡則主生言之而天以日月星辰交爲十六卦也地以水火土石交爲十六卦也則十六卦又各爲生物之體則主位言之也太者得氣之多少者得氣之少也日月星辰麗乎天而乾爲日者太陽也兌爲月者太陰也離爲星者少陽也震爲辰者少陰也日月星辰交而日有四位乾夬大有大壯月有四位履兌睽歸妹星有四位同人革離豐辰有四位无妄隨噬嗑震而爲十六矣非天之體盡於此乎水火土石麗乎地而坤爲水者太柔也艮爲火者太剛也坎爲土者少柔也巽爲石者少剛也水火土石交而水有四位坤剝比觀火有四位

謙艮蹇漸土有四位師蒙坎渙石有四位升蠱井巽而爲十六矣非地之體盡於此乎洪範以水火木金土爲造化之用此以五行有石土無金木者木爲土之子有土無木母孕子胎也石者金之胞有石而無金子藏母胞也

天地四象之圖

乾爲日
離爲星
坤爲水
坎爲土
兌爲月
震爲辰
艮爲火
巽爲石

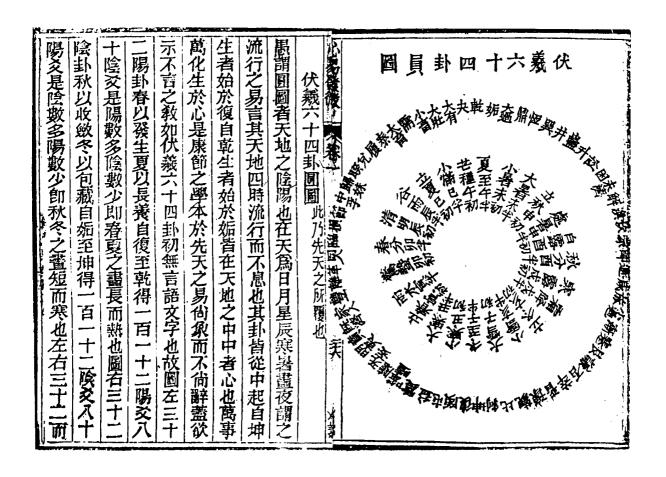
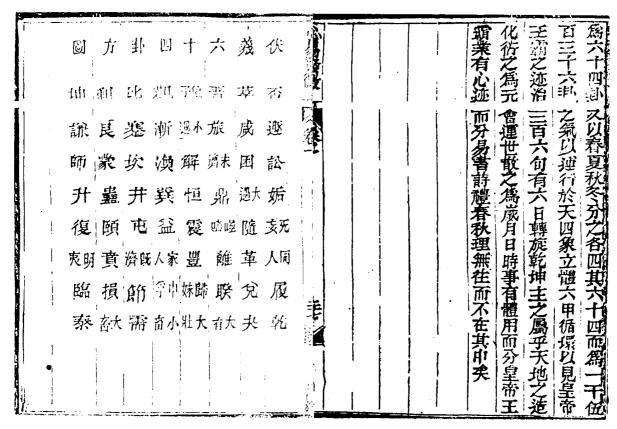
日月星辰麗乎天而乾兌離震生水火土石麗乎地而坤艮坎巽生日午中而氣熱故爲暑月子中而氣冷故爲寒月十干之星爲陽而主晝十二支之辰爲陰而主夜皆天之氣也水降而爲雨地氣上騰也火熾而生風地氣旁達也地氣夜升而爲露

星殞有聲而主雷皆地之氣也日月星辰自相交而天之變盡於十六卦水火土石自相交而地之變盡於十六卦是天地之氣凝結而生物有物斯有質有質則有數故乾在天成象爲日在地成形爲火火與日本一體故陽燧取於日而得火兌在天成象爲月在地成形爲水水與月本一體故方諸取於月而得水離在天成象爲星在地成形爲石石與星本一體故傳言星殞爲石震在天成象爲辰在地成形爲土辰與土本一體故自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而茫茫者皆土也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之血氣骨肉也是故數者盡天下之物則也得乎數則物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎善矣不誠乎數不誠乎身矣

易之與極其旨若相似而致用實不同易之與極入卦名同而位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異卦同而象不同也故易之乾爲天爲君而極則爲日爲暑易之兌爲澤爲金而極則爲寒爲月易之離爲火爲日而極則爲星爲晝易之震爲雷爲木而極則爲辰爲夜易之巽爲風爲木而極則爲石爲雷易之坎爲水爲月而極則爲土爲霹易之艮爲山爲土而極則爲火易之坤爲地爲土而極則爲水爲雨矣易以占爲神極以算爲智占者蘊圓變之蓍以求將見之象算者布一定之卦以衍無窮之數占則取象於天神之研幾也算則斷在

於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往知以藏往而未嘗不知來也左爲天右爲地日月星辰麗乎天而離震乾兌居之水火土石麗乎地而坤艮坎巽居之體數有四而算之法皆原於此

愚嘗考之陽一爲奇陰二爲偶是以一元之數起於乾故乾爲起數之端猶一歲包年月日時而爲之也乾之後有兌兌爲月其數二衍之爲十二猶一歲有十二月也兌之後有離離爲日其數三衍之爲三百六十猶一歲有三百六十日也離之後有震震爲時其數四衍之爲四千三百二十猶一歲有四千三百二十時也此一二三四爲天地生物之始數陽之所以先乎陰也震之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是以巽元之年數衍之爲十二萬九千六百年爲起數之端坎六繼之是爲巽元之月數衍之爲一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是爲巽元之日數衍之爲四千六百六十五萬六十日若夫巽元之時數則居坤之八焉又衍之而爲五萬五千九百八十七萬二千時此五六七八又爲天地成物之終數陰之所以承乎陽也由

是重而衍之以至於八則乾之世數四千三百二千衍之爲五萬五千九百八十七萬二千兌之世數五萬一千八百四十衍之爲六十七萬一千八百四十六萬四千循而推之皆可槩見大抵乾兌離震之數包巽坎坤艮在其中子至巳上六辰皆屬乾謂之先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效先天而爲之也故曰成象謂之乾效法謂之坤可舉隅而知之也

伏羲六十四卦員圖

伏羲六十四卦圓圖 此乃先天之所覆也

愚謂圓圖者天地之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其天地四時流行而不息也其卦皆從中起自坤生者始於復自乾生者始於姤皆在天地之中中者心也萬事萬化生於心是康節之學本於先天之易尚象而不尚辭蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初無言語文字也故圖左三十二陽卦春以發生夏以長養自復至乾得一百一十二陽爻八十陰爻是陽數多陰數少即春夏之晝長而熱也圖右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏自姤至坤得一百一十二陰爻八十陽爻是陰數多陽數少即秋冬之晝短而寒也左右三十二而爲六十四卦又以春夏秋冬分之各四其六十四而爲一千伍百三十六卦之氣以運行於天四象立體六甲循環以見皇帝王霸之迹治三百六旬有六日轉旋乾坤主之屬乎天地之造化衍之爲元會運世散之爲歲月日時事有體用而分皇帝王霸業有心迹而分易書詩禮春秋理無往而不在其中矣

伏羲六十四卦方圖

[illegible]方圖者地道之剛柔也在地爲水火土石風雨露雷剛之[illegible]之易言其承天時行以生物也其卦皆從中起自中而起則有震巽之一陰一陽故陰至巽而伏亦至巽而止陽至震而休亦自震而生陰陽二氣交乎震巽貫坎離交乎黃庭之象也內一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦西南角坤東南角否亦共六十而爲六十四卦又以元會運世分之各四其六十四以爲二百五十六位之卦體以生物於地四四立體四九爲用以見律呂音聲陽唱陰和動植飛走出生入死坎離主之屬乎地之造化故邵子有詩云天地定位否泰

交類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此正言方圖之意也

邵子先天卦氣

乾坤坎離分配四時主二十四氣坤盡子中交離初爻冬至上爻驚蟄離盡卯中交乾初爻春分上爻芒種乾盡午中交坎初爻夏至上爻白露坎盡酉中交坤初爻秋分上爻大雪春夏秋冬各用六十四卦氣皆從中起子午卯酉爲四仲二分二至當之寅申巳亥爲四孟四立當之經世曆以冬至爲天地之元元之元也故去四正卦而用三百六十卦圖氣以春分爲人物之

元[illegible]元之元也故用六十四卦而四之爲二百五十六位卦氣圖以冬至子中爲世之元春分卯中爲元之元夏至午中爲會之元秋分酉中爲運之元各六十四卦各以氣運而更迭值事開物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於立冬者十月初氣也何也曰寅中戌中雖主月會而言其用實由乎節氣地之生物以氣爲機天之氣先至而後地之物應之氣之來常先半月氣以舒而常盈用以疾而常縮故關朗子云當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不齊積微之久中氣中有居於月晦者必閏以置之乃復於初經本於先天故中朔同起卦氣因先天卦氣取中氣以主月元會

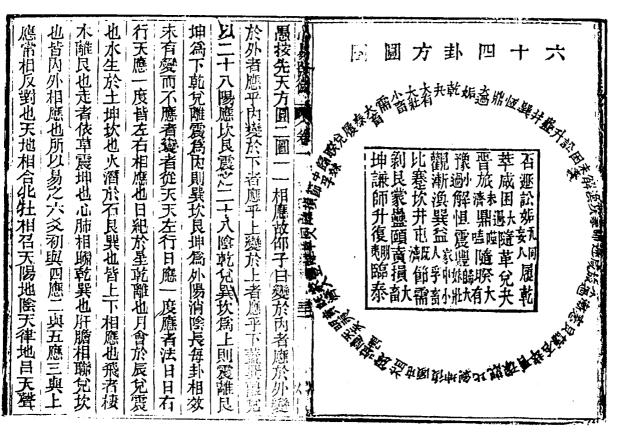
運世皆從中起所謂舉正於中也卦圖曰大運法當從經世數起於星甲辰子小運法當依卦氣圖起甲仲巳孟曰天統乎體氣之體生於四仲故大運甲子當冬至而二十四氣之中皆得子午卯酉之四中也氣之用行於四立故小運甲寅當立春而二十四氣之首皆得寅申巳亥而生乎孟矣

朱子先天卦氣

朱子曰先天圖左方自震初爲冬至離兌中爲春分至乾之末而交夏至右方自巽初爲夏至坎艮中爲秋分至坤之末而交冬至圖之順逆左右先儒說之詳也夫乾一兌二離三震四巳生之卦也其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生于

震始故邵子以冬至子之半爲復十一月中也十二月丑初小寒其卦爲頤屯益月半大寒則震噬嗑隨正月寅初立春其卦爲无妄爲明夷月半雨水則賁既濟家人二月卯初驚蟄其卦爲豐離革月半春分則同人臨三月辰初清明其卦爲損節孚月半穀雨則歸妹睽兌四月巳初立夏其卦爲履泰月半小滿則大畜需小畜五月午初芒種其卦爲大壯大有夬至乾之末交夏至焉巽五坎六艮七坤八未生之卦也其圖自西而北者卦氣之行自一陰生於巽始故夏至午之半爲姤五月中也六月未初小暑其卦爲大過鼎恒月半大暑則巽井蠱七月申初立秋其卦爲升訟月半處暑則困未濟解八月酉初白露其卦爲渙坎蒙月半秋分則師遯九月戌初寒露其卦爲咸旅小過月半霜降則漸蹇艮十月亥初立冬其卦爲謙否月半小雪則萃晉豫十一月子初大雪其卦爲觀比剝至坤之末交冬至焉即子之半也此三十二卦屬陰以當秋冬子至巳乾兌離震六陽月其節有四冬至立春春分立夏也午至亥巽坎艮坤六陰月其節有四夏至立秋秋分立冬也一年八節二之計一十六卦外有十六卦三之計四十八卦并之則六十四卦以當一期之氣候所以定時成歲行鬼神成變化也

愚按先天方圓二圖一一相應故邵子曰變於內者應於外變於外者應乎內變於下者應乎上變於上者應乎下[illegible]以二十八陽應坎艮震之二十八陰乾兌巽坎爲上則震離艮坤爲下乾兌離震爲內則巽坎艮坤爲外陽消陰長每卦相效未有變而不應者變者從天天左行日應一度應者法日日右行天應一度皆左右相應也日紀於星乾離也月會於辰兌震也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者棲木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肝膽相聯兌坎也皆內外相應也所以易之六爻初與四應二與五應三與上應常相反對也天地相合牝牡相召天陽地陰天律地呂天聲

地偶以乾兌離震居西北偶地之五六七八一十六卦於東南又交西南否遯訟姤十六卦是爲寒暑晝夜變飛走草木之性情形體得動數十六卦成二百五十六卦位合四變凡動物之成敗美惡莫不由是地否天和以坤艮坎巽居東南和天之一二三四一十六卦於西北又交東北泰臨明夷復十六卦是爲風雨露雷變性情形體之飛走草木得植數十六卦成二百五十六卦合四變凡植物之榮枯華實莫不由是西南之卦自左而右以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三十二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

在上之三十二卦其一皆向下者命在下也故人腎在下而草木倒生然後配以聲音之卦則日月星辰之聲天卦百五十二也水火土石之音地卦百五十二也又按六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此陰陽對待之數圓於外者爲陽方於內者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫多坤位陰畫多陰陽各以類而聚圖以圓函方見天包地外地在天中夾方圖西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾

兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦所以不能生物也西南十六卦天卦交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而頭向上東北十六卦地卦交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之卦所以生物也吾因是而知植物之命在於根動物之命在首也又合二圖而觀之方圖乾處圓圖亥位謂之天門是天氣下降也坤處圓圖巳位謂之地戶是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也泰處圓圖寅位謂之鬼方否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交地地交天而生生不息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從

其類也夫四圖非運行之亦運行者氣也生物者質也氣非質則無所附麗質非氣則豈能生物故此見天有生物之氣地有成物之形也

愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽艮已止陰邪巽入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨之民說無疆泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地戶人路鬼方

出入之交與數往者順自子至午震離兌乾爲治之象知來者
逆自午至子巽坎坤艮爲亂之象當背北面南觀之即知順逆
唐至五代六甲子半治半亂宋乾德至今又六甲子中經南人
用事南離隨氣過北而亂康節蓋已推之六甲子者三百六十
年也即一日十二時之數自堯甲辰起運月巳辰末星癸迄今
月仍在午辰方過酉爲年者三千六百六十爲世者僅一百二
十二何速哉古今在天地間猶旦暮耳聖人通乎晝夜之道而
知能以一時觀萬時一世觀萬世予錄世運於十二會運之終
其有感也夫

天地始終之數

康節先生傳運山易於山林隱德之士以天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十分十等曰元會運世歲月日時
分秒作皇極經世書自元至時隸之卦而分秒行乎八卦之間
有卦有數天地人物皆囿於其中則卦數窮物之情極物之變
雖鬼神之不測與天地之無窮亦難逃乎此數焉耳矣

一元

一元十等數 乾當太極以一元爲一年 一元之數
十二會 坤當元氣以一會爲一年 三百六十運 天以一運爲一
四千三百二十世 地以世爲一年 一十二萬九千六百年
一百五十五萬五千二百月 四千六百六十五萬六千日

五億五千九百八十七萬二千時
兌卦一百六十七億九千六百一十六萬分
二千一十五億五千三百九十二萬秒
一會 三十運 三百六十世 一會之數
一萬八百年 一十二萬九千六百月 三千三百八十
八萬八千日 四千六百六十五萬六千時
履卦一十二億九千九百六十八萬分
一百六十七億九千六百一十六萬秒
一運 十二世 三百六十年 一運之數
四千三百二十月 一十二萬九千六百日 一百五十五

萬五千二百時 泰卦四千六百六十五萬六千分
泰卦五億五千九百八十七萬二千秒
一世 一世之數
三十年 三百六十月 一萬八百日 十二萬九千六百時
大畜卦三百八十八萬八千分 四千六百六十五萬六千秒
一年 一年之數
十二月 三百六十日 四千三百二十時
需卦一百五十五萬五千二百秒 一十二萬九千六百分
一月 一月之數
三十日 三百六十時 小畜一萬八百分 一十二萬九

千六百秒

一日　一日之數

十二時　三百六十分　大有四千三百二十秒

一時　一時之數　三十分　三百六十秒

一分　一分之數　十二秒

一秒　一秒在瞬息細之又細分而歸律呂聲音以取數

所以窮天地開闔變化萬事萬物也

以元經會說

以太極觀天地則天地亦一物也蓋天地雖大不過形氣之凝結耳經者對緯之名以元爲經則始終此元而已矣

以會爲經則有十二變焉凡此十有二變在一元則爲十有二會在一運則爲十有二世在一歲則爲十有二月在一日則爲十有二時在一分則爲十有二秒十有二變之數無往而不在焉則變者其緯也不變者其經也於緯之中有以執其經於變之中有以守其常也共三百六十運分二十四氣每一歲之節藏四爻準閏運世年爲大運皆起泰損大畜節日月時爲小運皆起升蒙蠱井每運一卦中四爻值事

日甲月子一星三十辰三百六十年一萬八百復䷗復此一會但有天耳未有地也地且未有而況人乎然是理是數已具於無形之中矣逆而推之可以知其必有三十運三百六十世一萬八百年而當第一會之數也節始冬至閏爻泰卦至戊寅第十五運節交小寒閏爻大有卦

月丑二星六十辰七百二十年二萬一千六百臨䷒臨此一會但有地耳未有人也人且未有而況物乎然是理是數已具於無形之中矣逆而推之可以知其六十運七百二十世二萬一千六百年而當第二會之數也節交大寒閏爻渙卦至戊申第四十五運節交立春閏爻晉卦

月寅三星九十辰一千八十年三萬二千四百泰䷊泰當此一會之中既已有人亦復有物人物既具則必有主之者矣斯時也豈非三皇之時乎然易有其象未有其辭辭既不傳事亦難

者是故逆而推之運世可知也節交雨水閏爻[illegible]至戊寅第七十六運節交驚蟄閏爻震卦

月卯四星一百二十辰一千四百四十年四萬三千二百大壯䷡大壯此當第四會計一百二十運一千四百四十世四萬三千二百年節交春分閏爻損卦至戊申第一百零五運節交清明閏爻夬卦

月辰五星一百五十辰一千八百年五萬四千夬䷪夬此當第五會計一百五十運一千八百世五萬四千年節交穀雨閏爻坎卦至戊寅第一百三十五運節交立夏閏爻蠱卦

月巳六星一百八十辰二千一百六十年六萬四千八百乾䷀

乾此當第六會計一百八十運二千一百六十世六萬四千八
百年節交小滿閏爻比卦至戊申第一百六十五運節交芒種
閏爻頤卦當壬戌第一百七十九運黃帝即位在此運二千一
百四十五戊申世甲子年也少昊氏即位在此運二千一百四
十八辛亥世甲辰年也帝堯即位在此運二千一百五十六巳
未世甲辰年也帝舜即位在此運二千一百五十八辛酉世丙
辰年也

月午七星二百一十辰二千五百二十年七萬五千六百姤☰
姤此當第七會計一百一十運二千五百二十世七萬五千六
百年節交夏至閏爻大畜當甲子第一百八十一運二千一百

六十一世甲子年即夏禹王八年也
乙丑第一百八十二運二千一百八十三世甲子年夏孔甲三
十三年也
丙寅第一百八十三運二千一百八十五世甲子年商王祖辛
十年也
丁卯第一百八十四運二千乙百九十七世甲子年商紂十八
年至己卯周武王初年也
戊辰第一百八十五運二千二百零九世甲子年周幽王五年
也己巳第一百八十六運二千二百二十一世甲子年周威烈
王九年也至二千二百[illegible]

[illegible]午第一百八十七運二千二百三十三世甲子年漢宣帝五鳳
元年也
辛未第一百八十八運二千二百四十五世甲子年西晉惠帝
永興元年也至二千二百五十五世戊寅年唐高祖武德元年
也壬申第一百八十九運二千二百五十七世甲子年後唐麟
德元年至二千二百六十六世丙申年宋太祖建隆元年也
癸酉第一百九十運二千二百六十九世甲子年宋仁宗天聖
之二年至二千二百七十七世甲子年至　元年丁未大此
大有卦九四爻用戌第一百九十一運二千二百八十一世乃
大[illegible]十七[illegible]甲子大此運[illegible]百九十五運節交小

暑閏爻履卦
月未八星二百四十辰二千八百八十年八萬六千四百遯☰
遯此當第八會計二百四十運二千八百八十世八萬六千四
百年節交大暑閏爻隨卦至戊申第二百二十五運節交立秋
閏爻漸卦
月申九星二百七十辰三千二百四十年九萬七千二百否☰
否此當第九會計二百七十運三千二百四十世九萬七千二
百年節交處暑閏爻剝卦至戊寅第二百五十五運節交白露
閏爻升卦
月酉十星三百辰三千六百年一十萬八千觀☰觀此當第

十會計三百運三千六百世一十萬八千年節交秋分閏爻升
卦至戊申第二百八十五運節交寒露閏爻鼎卦
月戊十一星三百三十辰三千九百六十年一十一萬八千八
百剝三三剝此當第十一會計三百三十運三千九百六十世
一十一萬八千八百年節交霜降閏爻否卦至戊寅第三百一
十五運節交立冬閏爻益卦當此一會之半從有入無謂之閉
物則其禍於開物相去遠矣然則如是而已乎祝氏曰窮則變
變則通一元之後安知不又有一元以繼之
月亥十二星三百六十辰四千四百二十年一十二萬九千六
[illegible]三坤此當第十二會計三百六十運四千三百二十世

一十二萬九千六百年節交小雪閏爻損卦至戊申第三百四
十四運節交大雪閏爻比卦當此爲混沌之時浩浩無窮生生
不息天運循環無往不復經子會又復開天矣此康節先生所
以書日甲月子星甲辰子者以日甲後有日乙日丙日丁之元
元也

以運經世說

每三百六十年配以二十四氣每一氣一年各準四爻共二百
五十六卦一千五百三十六爻而卦變一週週而復始也歷代
不復贅演自午會第十一運甲子世戊申年夬卦九五爻值事
乃洪武元年也至甲子年乃洪武十七年也

年之月卦

一月爲小運卦起升蒙蠱井每一分二氣當氣之日末當氣時
辰之前是前節氣之卦既交氣時辰之後交氣時辰多少用藏
閏四爻亥日子時方用正節氣之四爻此經世書藏閏之法也
逐月用卦以節氣而藏閏者氣之盈也至於每春月分春夏秋
冬則不論節氣惟以晦朔弦望之分朔之虛也月大則以七日
三時爲春七日三時爲夏七日三時爲秋七日三時爲冬此經
世書之用卦所以備氣盈朔虛之妙用而元會運世各有縮爲
年月日時各有伸爲元會運世微而一分亦可準爲一元一會
一運一世一年一月一日一時及微而一抄亦可準爲元會運

世與年月日時此分抄所以行乎其間斂大爲小演小爲大大
以用小小以用大是以自天地而至毫釐之事皆不能逃乎卦
數也經世書藏閏各有妙旨藏閏所以運行顯閏所以休咎如
顯閏則一日二十四分爲閏一月二十四時爲閏五刻當一時
一年二十四日爲閏六十刻當一日一世二十四月爲閏一運
二十四年爲閏一會二十四世爲閏閏主天地內之兵革癘疫
饑荒然亦分天下爲一十六以分野推之

日之時卦

三百六十時爲一周每一時用四爻每二刻用一爻仍分節氣
藏閏一時準一日三十時兩日半準月每月初一日子時至初

三日巳時爲正月每初三日午時至初五日亥時爲二月每一
月準一年而月之大則三十時準一月月之小則二十九時準
一月蓋月之大則一月三百六十時十二個三十也月小則一
月三百四十八時十二個二十九也此經世書引而伸之一元
之內閏大小皆不差矣
日之時卦只以年之月卦爲用但有起寅字之異耳年之月卦
則以五虎五遁而寅月起升蒙蠱井張行成經世書通變不分
大小運皆起升蒙蠱井蓋只得牛無邪所謂卦起升蒙蠱井之
一句耳不知康節先生以元會運世年爲大運卦起泰損大畜
節月爲小運卦起升蒙蠱井之要訣也

皇極起卦法凡三條

皇極起卦有四法天數起於會之子冬至甲子卦自泰行也人
數起於運之甲驚蟄巳卯方起泰卦地起於世之子大寒甲巳
仲用泰值事物數起於月之寅春分起泰而用甲巳孟各各不
用起冬至者天運子也起大寒者地運丑也起驚蟄者人建寅
也而縮一氣在正月之終氣也起春分者帝出乎震也天地人
物各用一元皆首於泰卦自乾與坤分太極爲易之門一變而
爲四象二變而爲八卦三變而爲十六位四變而爲六十四卦
至四變而耦之則先天圖一百二十八卦也四變而四之則掛
一圖二百五十六卦也四變而八則既濟圖五百一十二卦也

四變而六之則既濟陰陽圖之細數各一千二十四卦也八八
之卦亦四變而爲用故日月星辰之在天水火土石之在地士
農工商之在人無非四也
皇極之法妙在方圓曲直運行以圓生物以方平行則直斜行
則曲所以成變化而行鬼神乘除消長由此而分也先天以方
圓二象合爲一圖分兩圖別之爲二此元經會會經運運經世
皆圓圖之用也
乾坤爲大父母其卦皆右行從大陽也復姤爲小父母其卦皆
左行從四時也右從之卦皆一生二二生四四生十六十六生
三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之

數卽元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承如環
無端卽歲盡又改歲之理也二者順逆異行其數之差至於萬
萬極陽舒而陰縮也
皇極二百五十六卦只用內貞外悔二象之外無爻義故分兩
圖只用一二三四五六七八之數而定卦至分兩圖變爲既濟
圖皆以內外之數係卦爲掛一卦以數取成二百五十六卦其
卦又自祖於先天圓圖也觀物外篇言乾兌離震用陽爻一百
八十巽坎艮坤用陰爻一百八十又併陽侵陰晝侵夜之數又
取坎艮之陽爻四十共三百六十六爻卽掛一卦之所祖也是
以摘爻明義以所得之卦爲吉凶也

元會運世入圖歌訣

既濟卦皆以尊居左以卑居右如運與會則運為尊運為世則會為尊也位置左卦有是地卦者變為天如坤變乾巽變震是也又看右卦有是天卦者變為地如震變巽離變坎是也各變合天地之位了乃橫取之方合既濟圖植物卦亦然

元經會覩天也會經運覩地也運經世覩人也聲音律呂則又以之而觀物矣

經世之篇起唐堯用編年法分三百六十年為一周積為十運也欲見三百六十年值年卦同而應驗所以異者在於值運值世者之卦不同遞互成章不可為典常也如泰否兩卦泰在否

中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯來夬剝等卦來則仍主凶否在泰中而泰自大有謙无妄來則不能為災矣是弱不能敵强也天理人事本不相遠陽多則為德為君子為平治為豐大陰多則為刑為小人為難厄為廹促觀康節論大過之義則逢大過卦者豈可便為棟橈凶哉謙無凶而夬剝無吉恐亦未然如謙當閉物何吉之有

皇極起例

皇極用卦之法出於方外丹經之遺意其詞曰用卦不用卦須向卦中作及其用卦時用卦還是錯此以所得之卦變而合位不用元卦是用卦不用卦也又並兩卦相合而交取其貞與悔各為一卦以入既濟卦之四象此須向卦中作也得四象矣又以入掛一卦而後用之猶以用既濟卦為錯也今附例於後、

假如入來說少字就用少字算少字是古沼切在二十七篠字韻聲屬上聲音屬齒音之第四聲屬日月聲輕乃夬卦音屬收齒輕乃比卦以夬卦居左比卦居右（右比 左夬）二卦相並其外卦是兌與坎合成困卦其內卦是乾與坤合成否卦則合既濟圖是會之元之運之元困否入掛一圖乃大有卦也斷之曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁齒音四屬亥四巽十得五十六數去三十而用二十六乘之則得一百兆之數也數內隱天小過卦乃功成身退之象也

假如有事在心忽聞牛叫就用叫字算叫字是古弔切在十八嘯字韻聲屬去聲音屬舌音之第一是聲屬月辰乃隨卦音屬唇音輕閉乃觀卦便以隨卦居左觀卦居右（右觀 左隨）二卦相並其外卦是兌與巽合為大過卦其內卦是震與坤合為豫卦則合既濟圖是會之世之世之元大過豫而入掛一圖乃既濟卦也斷之曰其事已成在季秋尤吉其數一萬二千五百九十七億一千二百萬其叫字屬第三聲丙子四音巳是二十八數復以二十八因之則得其事之數三十五萬二千九百一十九億三千六百萬又斷之曰第三位空其事雖成於同幹人中有不足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦无於八月有

函也
聲括韻之平上去入音括唇舌牙齒喉之開發收閉要其實則
是釋音之翻切字姆也如徒紅切是同因徒音與紅聲切是同
字也皇極則反由同字求其聲紅為乾卦音是徒為升卦而得
同字者以天卦乾地卦升起數也又如下孟切是行因下音與
孟聲切行字也皇極則由行字求其聲是孟為離卦音是下為
艮卦而以天卦離地卦艮起數也
聲屬乾兌離震之卦為日月星辰而唱乎地動物之數也音屬
坤艮坎巽之卦為水火土石而和乎天植物之數也　皇極算
氣運之變遷則四象自元之元順唸下去若算動植之物則四

象自世之世逆唸上去亦如用卦分大為小則自上而下長小
為大則自下而上也
或曰於物求聲尚可自定飛禽走獸之聲各只一樣如何而別
之曰皇極於動處起在彼之聲音可辨以所辨而算之若無可
辨則因人所問之聲音而算辨之且彼禽獸彼草木初不曾動
也或人創之而問焉則是其動處遂沿問者之聲音而算之何
不可乎難者曰有一物則有一聲音是可以算矣惟人也為萬
物之靈於一萬七千二十四聲音皆能言矣取之何如曰凡事
之來必有先兆開端之初是為先天矣但取其初發之聲音而
算之彼發問者之聲音有不期然而發露者此先天也蓋嗜欲

將至有開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎假如來占事
說今欲如何則用今字算或言僭兇則用僭字算或言特來求
數則用特字算或未言先咳嗽則用咳嗽之聲音算此為先天
之義也且如水者一也而其聲亦甚不同深水之音渾渾淺水
之音泠泠谷水之音哄哄泉流之音滋滋與石激之高下隙穴
之大小自各不同聽水琴之涓滴隙器而度可辨矣隱其聲以
合卦便可占其休咎矣如火音亦與金木土之音有辨皆可驗
從違也至於物之器用皆敲而取其聲音便可配天地陰陽之
卦與夫人有言欲求決可否得失則法先天之義聽其第一句
第一字入卦蓋發聲之初有不期然而然之聲音皆欲將至有

開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎今之推測事物者用
年月日時此氣運之變遷流行乎事物者耳非人物稟受乎天
地之分量也且一瞬息之間普天下之生幾多物成許多事積
瞬息而為秒為分積分成刻而後成時一時之內萬種變化事
物之應豈皆一律哉欲以時分之而定其修短升沈美惡之分
量是可得乎夫物之洪纖高下大小曲直各有聲音萬變不同
且如編鐘編磬同一物形相似也擊之而分十六聲以合於正
律變律也已不同矣然其所以不同者皆自黃鐘等而辨之也
而黃鐘一聲有多少長短高下厚薄之殊所以歷代之樂不中
乎古之玉磬者黃鐘不得其真也若得古人黃鐘聲之真方可

正樂惜其不得傳矣且聲音之源厚沈重者爲黃鍾而渾厚沈重之聲自有洞同唐嗚五隆平聲王之字不同字既不同則休戚便異乃因一聲一音等而下之以爲十六字是果得古樂之正乎

後附原數

天地萬物之數著於河洛二圖故河洛爲萬數之宗河圖一六數北而亥子丑居之二七數南而巳午未從之三八數東而寅卯辰從之四九數西而申酉戌從之五十數中而辰戌丑未從之是則一二三四五六七八九十之數也然奇數屬陽爲天數偶數屬陰爲地數一三五七九共二十五故天數二十有五二

四六八十共三十故地數三十天地之數共五十有五故大衍之數法於河圖洛書戴九離巳從之履一坎戊從之東肩之四巽辛從之左足之八艮丙從之西肩之二坤乙從之而癸亦同右足之六乾甲從之而壬亦同是則爲八卦納甲用也故天幹之數法於洛書今是數法備全於河洛故能探天地之祕測造化之幽左手之三震庚從之右手之七兌丁從之

先天八卦數

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

先天數五行

一六水　二七火　三八木　四九金　五十土

先天陰陽爻策數　陽爻三十六策　陰爻二十四策

後天八卦數

坎一　坤二　震三　巽四　五寄艮　乾六　兌七　艮八　離九　十寄坤

後天數五行

一水　二八土　三四木　六七金　九火

後天陰陽爻軌數　陽爻一百二十八軌　陰爻一百一十二軌

天干八字配卦例　闕

天干取數定局

戊一乙癸二　庚三辛四同　壬甲從六數　丁七丙八宮
巳九無差別　五數寄十中

地支取數定局

亥子一六水　寅卯三八真　巳午二七火　申酉四九金
辰戌丑未土　五十總生成

傳書始末　闕

納甲法

納甲之法從月令也月本無光麗日而行以不明之體言之則純陰而象坤晦朔之時也越三日哉生明始有光昏見於庚震之象也故震納庚越五日而資日之半明爲上弦昏見於丁兌

之象也故兌納丁離納巳十五日三陽俱備昏見於甲壬水滿也故乾納甲壬又三日而哉生魄晨見於辛巽之象也故巽納辛又五日而下弦晨見於丙艮之象也故艮納丙又五日而無光如水爲土掩故坎納戊其光盡晦故坤納乙癸

心易發微卷一終

昆明陳汝昌
太和李文治　校字

心易發微卷二

問數答語

於越李子問曰余留心數學久矣凡高賢名術未嘗不趨謁然探其蘊而驗者恒少不驗者恒多未有如先生之奇而多中神而多驗也果有所秘傳耶抑獨得之妙耶何不垂筆以示不朽楊子曰具天地陰陽之理者易也所以體天地陰陽之理隨時變易以從道者心也心不能靜則無以決天下之疑釋天下之惑矣學數之要必先掃除雜念收斂身心以有爲爲應迹以明覺爲自然久而行之則志氣清明義理昭著而理數自然貫通矣李子曰寧靜之說吾嘗聞其概矣敢問變易之說何如楊子

曰易者隨時變易以從道也易書雖爲卜筮而作而義理未嘗不該苟專於卜筮以求易則得其形而下者遺其形而上者殆非體用一原顯微無間之道矣有專於義理以求易則無以定天下之吉凶決天下之得失豈聖人所謂無大過而吉凶與民同患之易哉故爲卦雖有一定之名而氣隨時轉不無衰旺之分論卦不論氣則局於象昧於時得其影響而不能真知灼見矣若能看得卦氣透徹不惟知吉凶而亦能識造化之根原也李子曰卦氣之外無乃別有機乎楊子曰數固天地盈虛往來一定之理而此心之靈不假思慮不勞卜度有以開天下之物成天下之務者惟寂然不動而已矣昔張子厚爲商路令時屢

造康節先生之廬拜而問曰此學幾日可盡先生曰本無多事以子之才靜養十年使塵慮消散自然有得邢叔和來學援引古今不已先生曰姑置是先天未有許多話且當虛心使胸中蕩然無一事方可其詩曰若論先天一字無又曰身在天地後心在天地先又曰天向一中分造化人從心上起經綸他日又曰數學非十年則不成由是觀之可見學數以靜養爲先卦氣爲要也心靜則胸次玲瓏物來順應魯齋有云先天之學純乎天者也非純乎其天之人不可輕授蓋以此數竊神仙之秘訣洩造化之玄機得之者當重非其人不傳故邵康節不授邢叔和而願授程明道者豈無所見而然耶李子曰命之矣敢不勖

諸然觀物必有筌蹄請書於後

觀物筌蹄凡十則

一曰論動靜夫動靜者吉凶悔吝之本也蓋嘗欲將至有關必先朕兆之萌其端可測一動一靜之間默有自然之數不動不占不因事不占故皇極之數事在動上求之凡意所萌務以先見先聞之動物爲主因動而起則禍福可得而前知矣故以二動合爲一卦或一動則不可算也或一動一靜亦可算也蓋動靜相連亦是數也若所動者既雜則以先見先聞者用之其餘不可用凡看動處以先得者爲上卦後得者爲下卦次加年月日時又次加陰陽之策共成若干仍以克大歲之卦數除之然後方成一卦數也如以手執筆筆動而手亦動也如以手取刀裁紙乃是二件物未將刀到紙邊時只是手與刀兩件算數若已將刀正裁紙時只算刀與紙不可算手此是二動連屬之義一動一靜者如以手拍桌則手動桌不動如拍桌則是二者俱動也如以脚震地脚動而地不動此是一動一靜連屬之義須要動靜相關然後可用舉此爲例餘可類推然動靜之中難以取合有自己之數有他人之數如自己算數心下主定何事靜坐自看我身如何動或頭動或手足動或沿衣而動須是無心之動便可取而下數其已得動數或再有動不可用只以先動者爲主如有人來問我須從那人來問之時觀他身上動靜而

下數方是親切如算物取物動處而下數要在澄心取動若動取不真則不驗矣

二曰論卦象夫卦象者聖人仰觀俯察近取諸身遠取諸物之象也故乾健坤順乾馬坤牛之屬易已備載不能盡述明理者以象推之今略以同類者辨焉且如乾兌皆屬金何以分別蓋乾乃貴重圓健之物兌乃毀傷破缺之物坤艮皆屬土而坤爲地艮爲山或在高山或在平地自是不同震巽皆屬木而震爲甲陽木巽爲乙陰木其發生茂盛萌芽者震也枯槁憔悴者巽也又桌凳牀椸之類爲巽蒼筤萑竹之類爲震內虛外實者爲離內實外虛者爲坎凡取動數亦以卦象爲數如離則爲日坎

則爲月之類
三曰論卦氣夫卦氣者旺相休囚之氣也維天之命於穆不已故春木夏火秋金冬水土旺四季無非生長收藏之氣卦名不易而氣隨時轉旨有真假進退元耗浮沉之殊占斷之際當按時審氣不可拘泥於卦名蓋當時用事者謂之真背後無氣者謂之假氣候將臨者謂之進氣候已往者謂之退四值生扶者謂之元四值洩氣者謂之耗不當令而日辰生旺者謂之浮死休囚廢而受制於時者謂之沉沉氣則欲速而不達浮氣則當權而不久耗氣則隨得而隨失元氣則根深而福厚退氣則有今而罔後進氣則方興而未艾假氣則虛多而實少真氣則成

始而成終審此以斷之則禍福如懸鑑矣
四曰論審幾夫審幾者觀人語默動靜之幾而斷之也如人來求我之際言雖未出於口而形於身見於事者自有動靜往來真假虛實之機入門之際當察其幾觀其氣色何如而參之以卦象之休旺則事之可否自可得而前知矣蓋臨事之際見物偶然起者謂之動偶然安息者謂之靜人物之去謂之往人物之至謂之來布帛菽粟謂之真紙花木葉之類謂之假有聲無形者謂之虛有形有象者謂之實動則其事速靜則其事遲凶事欲其去吉事欲其來求官問利愛其真問事尋人怕其假與詞訴訟嫉其虛作事謀爲利其實以此八幾合前卦氣合而裁

之變而通之則未來已往之事皆可得而前知之矣人之氣色亦必於動處觀之蓋氣從中出爲內卦色見於外爲外卦人有喜怒舒慘不若就動處起之爲最准也
五曰論卦義夫卦義者文王孔子所繫之辭旨有深義在乎其中也如乾爲剛健亦爲亢滿君子得之多吉小人得之多凶坤爲厚實亦爲重濁有得之而富貴者有得之而愚頑者坎有親物之功亦有陷溺之象離有文明之義亦有乖離之理兌爲和說亦爲詭隨艮爲靜止亦爲時行震爲震動亦爲驚恐巽乃巽順亦爲不果又乾爲君父之道坤爲臣子之道咸姤利於婚姻鼎革利於更改待於需達於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散

於渙退於遯守於困安於恒泰厄於蹇夷盈於豐有壞於損蠱家人之在室旅之在途此皆卦象之義也起數之時不可執一當隨其機之吉凶日辰之休旺而言之蓋身數旺則福可成否則變福而爲禍矣故曰君子修之吉小人悖之凶在人爲之何如耳堯夫之言亦有觀世之義學者當深致其思焉
六曰論生克夫生克者八卦相生相克之義也大抵卦貴生不貴克克則凶生則吉其理以日干爲主以數爲賓一數之內又以運爲主元會世爲賓最要賓生主主又生日辰爲妙元會世生扶運爻運又日辰者爲上吉日辰與運數相生相合而元會世來克運者其事雖好而機不及時爲人所制伏若元會世俱

來生運而運與日辰不相生者此好中不足之數凡卦生要生
回克要克出逆克者耗氣如算一年則以年干斷淺近之事則
以日干斷此皇極之通論也大抵日辰爲經緯觀日辰可定年
月吉凶兩下俱吉則吉兩下俱凶則凶此四柱歸一之論蓋運
者一數之領袖元會世或有歸逕魁貴祿馬來生扶運數運數
又逢吉曜是爲逢吉爲官者陞遷爲士者登科爲商者進財或
得上人提拔如會世好數來生運運雖不旺亦爲有救若會世
之數帶煞克運運逢生旺帶吉曜者常招不義之財得小人之
力好數克身則福淺惡數克身則禍盡若身數更不吉斯爲下
矣然後以升降錯綜乘除之數審之仍以卦之爻變佐之數爲

卦之體卦爲數之用體用俱吉爲上體重而用輕數若不好則
卦亦徒好也初下之數論事體之本末升降觀事體之中錯綜
乘除觀事體之終有先吉後凶者有先凶後吉者以數論之
七曰論沖合夫沖合者日辰與卦象相沖合也沖者其事敗合
者其事成各有所用不可一例論之沖者沖動其事沖百與零
他人動沖十自己動十零與日辰相沖者作事散失沖年爲一
歲之事沖月爲一月之事沖日爲一日之事凡數與年月日時
相沖爲不吉與運數相沖者次之合者其事成也數與年月日
時相合者爲上吉與運數相合者次之合年一年之吉合月一
月之吉合日一日之吉合百零與他人相好合十與自己相好

十零與日辰相合所爲皆成若數來合運人來求我運去合數
我去求人日辰合運有上人來尋我或好事臨身沖者反是
八曰論刑害夫刑害者敗事不吉之數也數中逢此凡百忌之
有與卦數相刑者有與日辰相刑者刑克日辰非與人爭鬥即
災患相侵刑克卦數非作事不成即晦氣懊惱刑年一年之事
刑月一月之事刑日一日之事如寅日刑巽巳日刑坤之類害
者六害也斷法與刑同
九曰論生旺墓絕夫生者長生旺者帝旺也數得生旺而逢吉
者有財有喜數得生旺而逢凶者雖有財喜不免災晦年得生
旺者一年逢吉月日同之非高人見訪即親友相迎非進財帛

即飲食宴會帶客者名爲不靜十數生旺而帶六虛或耗氣者
財必散失占疾喜長生求官喜帝旺臨官墓絕者天干逢墓絕
是也破耗者卦洩干支之氣也困陷者卦克地支是也年干墓
絕一年不顯月干墓絕一月晦滯日干墓絕一日不快破陷同
此而推如年干氣旺生運或運帶喜生年干又主進財克者不
吉
十曰論虛耗夫虛者空亡耗者不用也此數固爲不吉然各有
所用凶事喜之吉事忌之惟有僧道遇之反吉故甲子旬中乾
象憂甲寅坎艮亦同流甲辰艮震何須問甲午巽象不虛愁甲
申離坤君須記甲戌坤艮怕當頭卦中如此來相遇進用求謀

百事休此空亡之宿也甲子旬中艮兌宮甲戌還在三四中甲申五六爲無用甲午怕見七八逢甲辰又嘗九與十甲寅七八九十同上爲男忌下爲女遇此名爲不用星乃耗氣之宿也

八卦取象 周易數用

乾　三畫皆奇曰乾乾者健也於穆而不已健行而不息其體剛健而中正其德廣大而高明所以取象於天而不詭隨也占非正固則無以保其終而不利矣其卦得時於秋耗氣於冬休廢於春受制於夏得氣於四季也在下剛於內在上剛於外在身體面部方圓威儀翹楚性情豁達心地光明包容萬物樂善施仁在人事上爲豪勢之象下爲強横之爲生則大人提携官貴賜予克則尊長相凌公門見忌在天文爲天淸地朗在地理爲大都名邦在人物爲大人長者父老官員在官職爲風憲法司牧伯州縣或宣命朝官在房屋爲樓臺公廨寺廟觀宇在時序爲九十之交戌亥月日在動物爲鷹鶻鵝鶴獅象騾馬在植物爲牡丹芍藥元眼荔枝胡桃松栗桃李梨梅在器用爲剛圓之物貴重之器旺則金銀首飾寶石珍珠衰則鏡盤酒盞鐘磬鑼鐃在坟墓爲西北方金星起頂在五音爲商其聲散以明其和溫以斷在五度則爲方爲矩在五事爲言順從而作乂在五常爲義爲人事之宜在五色爲白在五性爲魄在五情爲惡怒戰鬥在五聲爲悲泣在五臓爲肺在五臭爲腥在五味爲辛在

五炁爲涼在五經爲書又爲春秋在五星爲太白在天干爲壬申在地支爲戌亥在字形爲蓋頭金傍方圓之字在數目爲一四九遇壬申日爲天祿戌亥日爲地祿遇丙丁日爲天貴巳酉五日爲鞍馬其策二百一十六其軌七百六十八

兌　一陰進乎二陽之上爲兌兌者說也剛中柔外說以利貞君子之正道也非道求說則爲邪佞而有悔矣其象爲澤君子以朋友講習則義理相益而不窮也其卦得時休廢與乾同在下悅於內在上說於外在身體容貌白淨器宇崢嶸身體短小受制露形性情和悅口快多言招人謗毀暗地損傷在人事合則喜友迎賓愛好講習沖則暗昧譏謗是非毀傷在天文爲星月雨澤霧露在地理爲井泉池沼崩壞倒塌之處在人物爲弟兄朋友少女童僕妓妾巫師牙妁媒人在官職爲考校儒官令尹武職在房屋爲朽壞舍宇倒塌舊房在時序爲酉年八月或生旺月日在動物爲鷺鷥鮮魚羊鹿猿猴在植物爲胡桃松栗杏李梅梨在器用爲酒瓶碗盞有口破缺之物在墳墓爲正西方金星有缺在五音五刺等類與乾同在天干爲丁在地支爲酉在字形爲金口傍有[illegible]口爲一四九遇丙日爲天貴遇丁日爲天祿遇酉日爲地祿其策一百九十二其軌七百三十六

離　一陰居二陽之中爲離離者麗也其象爲火金麗於陽中虛而外實內暗而外明柔順以麗中也惟能處乎正道則亨而

又能柔順無不吉矣其卦得時於夏休廢於秋受制於冬得氣於春耗氣於四季也在下明於內在上明於外在身體容貌秀麗面赤鬚黃身材五短腹大頭尖襟懷光霽好善樂賢語言辯給性急無常心不藏物機謀敢當在人事志慮憂疑行事不實在天文爲日虹霞電赈爍熌熖在地理爲正南窰灶爐冶之處在人物爲師儒武弁中女貞丞兵勇士在宮職爲通判教職翰院中丞在房屋爲中堂虛閣竈舍廚房在時序爲午年月日在動物爲彩雉鵕鸃螢蝶蜻蜓蟖螺龜鼈蝦蚌團魚在植物爲櫻桃梨杏花紅石榴柿子葵花外剛內柔紅色之果在器用爲燈籠果盒漆器托盤文書印信甲胄干戈網罟幔帳在墳墓爲

正南乾燥之地在五音爲徵其聲貶以疾其和柔以切在五則爲衡爲平在五事爲視明見而作哲在五常爲禮爲辭讓在五色爲赤爲紅在五性爲神在五情爲喜好在五聲爲笑樂在五臟爲心在五臭爲焦在五味爲苦在五氣爲燥在五經爲禮在五星爲熒惑在天干爲己在地支爲午在字形爲中虛曰傍火傍在數目爲三二七遇巳日爲天祿遇午日爲地祿遇辛日爲天貴其策一百九十二其軌七百六十十三

震　一陽生於二陰之下爲震震者動也當震之來虩虩恐懼而有不安之狀君子能恐懼修省則致福而不失其所矣其象爲雷得時於春耗氣於夏受制於秋休廢於冬克制於四季也

在下動於內在上動於外在身體容貌雄偉器宇軒昂鬚髯盛美身體長大性情無毒志大氣剛多動少靜喜怒不常在人事心地恍惚舉動憂疑爲事多虛少實在天文爲雷電虹霓在地理爲大塗市宅樹木繁茂之所在人物爲將帥長男豪傑權勢子弟客商在官職爲監臨郡守兵備參戎或開市司貨之官守關巡邏之職在房屋爲當途屋宇市口人家在時序爲卯年月日在動物爲蛟龍蛇蟒蟬蝶飛蛾在植物爲筍筤萑葦蕃鮮竹木在器用爲琴瑟鼓笛舟船車輪耒耜網罟籩筐飾鈸腰絰纓帶在墳墓爲正東有樹木之地在五音爲角其聲防以約其和清以靜在五則爲規爲圓在五事爲貌恭敬而作肅在五常爲

仁心爲惻隱爲道德性命爲修己在五色爲青在五聲爲呼在五臭爲羶在五味爲酸在五性爲魂在五情爲怒在五臟爲肝在五氣爲溫在五經爲詩在五星爲太歲在天干爲庚在地支爲卯在字形爲木旁在數目爲四三八遇庚日爲天祿遇卯日爲地祿遇壬日爲天貴其策一百六十八其軌七百零四

巽　一陰伏於二陽之下爲巽巽者順也其象爲風以陰從陽以柔從剛上順而下出之下順而上從之所從乃得其正矣其卦旺相於春耗氣於夏受制於秋得氣於冬休廢於四季也在下順於內在上順於外在身體鬚髮廣額身體瘦長容貌潔淨白眼多心性正巧喜怒不形謙卑恭遜和順得中聰明博覽好

學多能在人事爲餽送薦舉道術婚姻在天文爲風雲霧氣在
地理爲蔬圃園林在人物爲文明秀士道術醫人客商匠長女
樂工在官職爲風憲決徽考校提刑及禮法之官在房屋爲清
幽廣厦竹舍茅離在時序爲三四之交辰巳之月在動物爲飛
禽鳴鳥鵝鴨鷄凫在植物爲牡丹芍藥酸桃蔬李在器用爲門
扇桌凳紙札書箱簫管樂器在墳墓爲東南方園林樹木之所
在五音五則類與震同在天干爲辛在地支爲辰巳在字形爲
竹頭草頭在數目爲五三八遇辛日爲天祿遇辰巳爲地祿遇
壬癸爲天貴其策一百八十六其軌七百三十六

坎　一陽陷於二陰之中爲坎坎者陷也陽陷於中爲陰所溺

是爲重險之義能盡其誠則出險而有功矣其象爲水旺相於
冬耗氣於春休廢於夏得氣於秋受制於四季也在下陷於內
在上陷於外在身體容貌清秀氣宇驕奢出衆超羣卑以自牧
隨方就圓心地委曲在人事爲矯揉隱伏變詐不常藏機用倖
柔順多端在天文爲雨露霜雪在地理爲江河湖海溪澗井泉
在人物爲商賈鹽客中男樂工在官職爲屯田水利鹽運提舉
管根管水之官在房屋爲近水之居在時序爲子年月日在動
物爲鹿豕魚鼈蚌螺蝦蠏在植物爲蒺藜叢棘內剛外柔之果
在器用爲水晶鉛錫舟車盆桶酒缸器具在墳墓爲正北方穴
內有水在五音爲羽其聲散以虛其和斷以散在五則爲權度

在五事爲聽聰聞而作謀在五常爲智爲是非爲曲折在五色
爲黑在五聲爲悲號在五臭爲朽在五味爲鹹在五性爲精在
五情爲恐在五臟爲腎在五氣爲寒在五經爲易在五星爲辰
星在天干爲戊在地支爲子在字形點水弓傍月傍在數目爲
一六遇戊日爲天祿遇子日爲地祿遇乙巳日爲天貴其策一
百六十八其軌九百一十四

艮　一陽止於二陰之上爲艮艮者止也陽動而陰靜上止而
下靜行止不失其時其道光明也若當行而止當速而久皆出
其位而有咎矣其象爲山旺相於四季得氣於夏耗氣於秋受
制於春休廢於冬也在下止於內在上止於外在身體容貌厚

重氣宇峥嵘語言簡當動靜性情行止篤實作事不輕在人事
爲濡滯多疑進退不果在天文爲陰雲晦霧烟瘴山嵐在地理
爲山谿徑路城郭邱陵在人物爲僧道醫術童男幼子在官職
爲門禁佐貳之官山郡管粮之任在房屋爲山莊宅舍或門庭
徑路在時序爲丑寅之交在動物爲狗鼠狐兔尖觜黔喙之屬
在植物爲菰芋山藥王瓜筍蕨在器用爲磁盒瓦鉢上尖下圓
有口之器在墳墓爲東北古蹟之地在五音爲少宮其聲宏以
舒其和清以柔在五則爲繩直在五事爲思通微而作聖在五
常爲信爲誠確在五色爲黎褐色在五性爲意在五情爲歌樂
在五聲爲吟咏在五臟爲脾在五臭爲香在五味爲甘在五氣

爲淫在五經爲樂在五星爲塡星在天干爲丙在地支爲丑寅
在字形爲山頭土傍横畫在數目爲七五十遇丙日爲天祿遇
丑寅爲地祿遇甲戊庚日爲天貴遇申子辰日爲驛馬其策一
百六十八其執七百零四

坤 三畫皆耦者爲坤坤者順也順以承乎天厚以載乎物其
體含宏而不耀其德滋生而不息爲陰之純而順之至也故雖
健之而名與象皆不易焉其占爲大亨而利以順貞爲吉也其
象爲地旺相於四季得時於夏耗氣於秋受制於春休廢於冬
也在下順於內在上順於外在身體容貌厚重威儀不苟性情
緩慢誠實不浮言不妄發事不輕爲在人事慳吝鄙嗇遲疑不

決在天文爲霧氣陰雲在地理爲郊原四野在人物爲老母陰
人農圃婦女在官職爲守土司農之官工部教民之職在房屋
爲村庄宅舍近圍牆垣在時序爲六七之交未申月日在動物
爲鴉鵲蜘蛛牛馬驢騾在植物爲薯芋穀粟黍稷稻粱黃瓜薇
蕨在器用爲瓦釜陶冶之屬布帛絲棉之類在墳墓爲西南平
原郊野之地在五音爲宮五則五事與艮同推在天干爲乙癸
在地支爲未申在地爲土在字形爲横畫土傍山頭在數目爲
八十五遇甲戊庚乙巳日爲天貴遇乙癸爲天祿遇未申爲地
祿遇寅午戌日爲驛馬其策一百四十四其執六百七十二

八卦變象 用易數用 迭山數理亦通

乾卦生合得令爲剛明正直之事貴重成器之物形克耗氣爲
公門非横之事銅鐵不貴之器故乾見乾其物貴重而剛圓見
坎晦光而沉埋見艮非礎石即帶土之金見震鐘鼓有聲之物
見巽刀斧有柄之物見離乃中虛成器之物見坤爲上衣下裳
見兌爲銅鐵之器損壞之物初爻動變巽乃金倒過之木二爻
動變離乃大煅過之金三爻動變兌乃五金廢壞之器雖圓而
損缺也

兌卦生合得時爲歡喜和悅之事銅鐵成器之物刑克爲口舌
咒詛之事毀折不全之物故兌見乾先損而後益見坎爲澤中
之物見艮爲金石之廢器見震爲刀鋸見巽爲箭鏃或琢削之

類見離爲金釵之類見坤爲土中沉埋之器初爻動變坎爲酒
壺酒盞二爻動變震爲樂器銅鐵釘戈之物三爻動變乾乃整
舊爲新之貴器也

離卦生合得令爲文書印信之事中虛華麗之物刑克耗氣爲
憂燒爭鬥之事窑竈爐冶之物故離見離爲燈籠火燭之類見
坤爲瓦礫磁器見兌爲煅煉之金見乾爲文書詔旨見坎爲廢
壞或水火激搏之物見艮爲瓦器或夜行鐵籠之物見震爲甲
冑干矛見巽爲文章書籍初爻變艮爲硯石瓦器二爻變乾爲
金火煅煉而成之物三爻變震爲旗號長槍

震卦生合得令爲科名徵召之舉藉鮮竹木之具刑克耗氣爲

虛驚憂悶之事動作不寧之處故震見震爲有聲之器見巽爲工巧之具見離爲紙筆文書之屬見坤爲柔軟之物見兌爲有聲可擊之物而缺損也見乾爲鐘磬有聲之物圓全而無傷見坎爲生意或水中應用之物見艮爲可仰之物初爻變坤爲土中生長之物二爻變兌爲刀斧有柄之物三爻變離爲鐙籠果盒之類

巽卦生合得令爲升遷文書布帛絲綿之類刑克耗氣爲進退不果交易市利之爲故巽見巽爲工巧竹木之器見離爲文書籠罩見坤爲土中生長之物見兌爲稱衡或琢削之物見乾爲鐘鼓刀劍見坎爲舟楫弓矢見艮爲筐篋之類見震爲有聲之

物初爻動變乾爲金刀削過之木或刀斧柄二爻變艮爲木槌或土上之木器三爻動變坎爲蔬菜香蕈木耳花果之類

坎卦生合得令爲矯揉隱伏之事魚鹽酒貨之物刑克耗氣爲憂心曲折之事水中隱見之物故坎見坎爲江湖河海流而不息見艮爲滋潤之土石見震巽爲水桶盆甑或竹木所生香蕈木耳之類見離爲水火交結之物見坤爲水土造成之器見乾上爲公庭訴訟下爲酒筵器具見兌爲酒食初爻變兌乃盛水盛酒之具缺而損也二爻變坤乃土中之物穀粟之類三爻變巽大則舟楫小則瓢勺盆桶之類

艮卦生合得氣爲田園坟墓瓦器磁缸刑克耗氣爲作事多疑行止不決又爲瓦石器皿故艮見艮爲剛硬之土石見震爲土帶木之類見巽爲草木見離爲瓦瓶瓦盒見坤爲土塊石頭見兌爲土器有缺見乾爲剛硬成器之物見坎爲河岸田壟初爻動變離爲火煅成之器二爻動變巽爲鋤頭耒耜之田器三爻動變坤爲田地山坡

坤卦生合得令爲陰私鄙吝之事五穀布帛之物刑克耗氣爲瓶釜瓦器陶冶之具故坤見坤爲重田積穀見兌爲出土之金見乾爲方圓之器貴重之物見坎爲水土相成之器見艮爲堅剛之土石見震巽爲文書田契見離爲爐冶窯灶初爻動變震爲鋤犁陶冶之具二爻變坎爲水土相得之所三爻變艮爲瓦

瓦土石之類

石八卦以靜爲主以動爲物凡卦象生旺逢合爲可食可用及貴重成器之物卦象刑克逢衰爲不可食用及破碎損壞之物生體者眾爲貴物克體者眾爲賤物泄體者眾爲廢壞之物用卦看其形色互卦看其數目卦旺如數斷之卦衰減半斷之如互得卦爲艮先天七數後天八數亦不出八數之外也互變卦中無生旺之氣者爲不入五行之物必不可用若五六爻動是能飛能走之物也又如全卦中陽卦陽爻多爲剛物陰卦陰爻多爲柔物

近取精華 附

論九疇進山數用

一數爲艮喜生丑寅怕見未申甲乙見之爲財元丙丁逢之爲耗氣甲尤兼乎貴祿而獨占乎臨元（甲合己也）能助戊己之堅實普養庚辛之水元金既坐於庫笔庚又乘其貴氣成巳得艮土而愈旺庚辛見艮土而愈剛壬癸之水滯塞不通傷元而受制以四離爲本根多則火燥而土焦以三坎爲財用重則險陷而崩頹宜多助於八坤忌疊刑於震巽受制於木者不可多見

二數爲兌喜生酉地怕見卯宮甲乙爲木所畏受制受刑丙丁爲火所受爲貴爲財丁入兌家貴居天祿朋友講習名位高強戊己土到兌鄉既破且敗庚辛金逢二數得輩得名六辛獨處

兌宮福尤不薄壬癸雖有生旺好處多慳蓋緣沐浴之鄉是爲成敗之兆恨約絡於離四怕泄氣於坎三乾九相助而業位乎剛二兌遭逢而毀重於艮坤普生育之德艮有歸藏之功震巽爲中得五君臣慶會者動罔不吉二六帶合一六相刑是非憂喜逆順推詳

三數爲坎喜生子位怕見午宮甲乙得滋潤之功水多則木泛丙丁之焰滅之制火炎則無傷天祿戊所獨也才貴已能兼之庚辛所嫌金陷死地壬癸所喜水歸旺方乙之貴在三癸之祿在坎雖忌見於艮坤水滅則不忌亦要土以提防雖喜逢於離火火旺則難制須假金以資身乾爲天河且富且貴兌爲沐浴或敗或成巽乃歸藏之庫震乃順流而東非乾兌無以制泄耗之患則木水難兌浮泛之慾我能制人水火不相射矣

四數爲離喜生午地怕見子宮甲乙逢之則有焚燎之憂丙丁相遇則有炎上之勢爲戊己之印綬己居天祿愈見榮昌爲庚辛之鬼局辛臨正位亦爲救助壬癸獲其財利遇六七則有木見三坎則損身坤艮泄氣而艮在生方乾兌爲財而兌居死地艮在生方者晰而揭明兌居死地者聚而復散震木旺於東方離火敗於震地吉凶旺相要在酌中

五數爲震喜生卯地怕見酉宮善鼓舞甲乙之根荄助丙丁之火勢甲逢旺而太過乙受祿而吉全戊爲陽土逢震而受制已

爲陰土逢震而發生庚辛見之爲財元庚尤兼乎天祿之美壬癸逢之而泄氣癸却喜正貴之集或好處多慳或危中有救喜坤艮以培其根基得六七以助其枝葉震巽雷風相薄動輒不寧九五皇極雖中克中有救五二君臣得位金木不致於傷殘二五君臣失位作事有頭而無尾離四多火災木爐坎三盛水泛木浮要得土以栽培乃細水而滋潤

六數爲巽喜生辰巳怕見戌亥甲乙雖得巽風而鼓舞甲爲陽木始得疏通巽爲陰木風大傷損戊巳有受克之憂戊却爲祿巳乃爲鬼丙丁見爲印綬庚辛見作財元丙祿純粹而無傷戊祿雖雜而有救壬癸水雖泄於巽木天貴魁元却聚於巽宮名

利可求實應不稱一六生成水局逢四泄氣無憂二兌合中受
制三坎敗處逢生重坎有源逢之愛重離有燎原之禍五震旁
助方能奮達於有為六七相參終是優游而不斷巽乾兌之來
克喜坤艮之栽培坤土培其枝葉坎水灌溉根荄根淺難禁雷
震水泛又怕根浮如斯取用安有差殊
八數為坤喜生未申怕見丑寅能培養甲乙之根源善養庚辛
之本體又為甲乙之天貴朝元亦是庚辛之正祿得地丙丁之
火被其泄氣壬癸之水畏其傷殘癸為天祿歸元乙為木質合
體戊巳見八而資培戊為天貴名聲顯著巳乃得局鎡基富強
求助於艮而敗於兌得財於坎而耗氣於乾九百乃天地定位

之喜震艮為鬥出地中之憂明其休旺禍福自知
九數為乾喜生戌亥怕見辰巳甲乙雖受制於金而甲居天祿
反主榮昌壬癸水到天河而壬兼歸祿尤喜成名戊己見之而
泄氣丙丁相遇以為財丁火又為財貴庚辛之金喜得九乾相
助一八之八皆養乾金天數合地數以咸寧乾元合坤元而有
用九五皇極建中上下不悖可以建遠大之事業可以官福壽
之鎡基君子惟然小人反是五六風雷天上生旺得時可為福
壽之原安樂之本畏於離而說於兌艰於四而泄於三金堅要
火陶鎔方能成器水多得土救護乃免無災妙在變通詳加推
測

八卦取象拾遺

結繩網罟取諸離　斲木為耒取諸益　聚貨交易取諸噬嗑
上衣下裳取諸乾坤　刻木為舟取諸渙　服牛乘馬取諸隨
重門擊柝取諸豫　斷木為杵取諸小過　弧矢之利取諸睽
上棟下宇取諸大壯　葬以棺槨取諸大過　姤為可食之物
遁乃逃遁僕役之事　遯坤復必是藏匿人家之物　晉是文
書坎兌為刀斧　屯是藥物下有足　既濟鼎巽師其物相連
必非一件　夬是漏缺物　豫是上尖下大之物如蝦之象
訟多是零碎合成之物　咸比托人扇合之物　家人歸妹必
是婦女之物　大壯大有為大盜賊　否鼎有足之物　覯為

乘載物　豐有經緯文下尖而小　艮多瓦甖中物或兩扇相
合　賁壙中物　大小畜五穀之類　頤與噬嗑物中有別物
在內不空多是可食之物　旅多是飛鳥之類　損渙是破缺
不全之物　需多是飲食　萃陰私拾遺又為淪落中之失
同人中孚是書信或文書　咸多是陰私聚會之物　巽多是
雞鴨之類或卵　艮為生硬物　剝為草類　損離夬多皮殼
剝落之物　蠱為鬼怪多是暗昧事　井升乃果核之物　震
巽為鬼神中物　離為遊魂主淫邪師巫之事必多讖緯之文
歸妹飛動物而缺也中有水故為飛　頤賁火形圓空　明
夷睽家人或可食之物

先天體用起例 以下及先後天策斷諸論周易數起例

先天者伏羲所畫之卦也其數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八故起例只依此作卦如數過八者以八除之用零作卦也動爻者合總數而算之如數不滿六即零爲動爻如數過六以六除之用零作動爻動者爲用靜者爲體專論體用十應不用周易爻詞義是爲先天

後天體用起例

後天者文王所定之方位也以物來爲上卦方位爲下卦加時合總除六數而取動爻合體用兼爻詞併十應而斷之今吾所居者爲中正左爲震正右爲兌正後爲坎正前爲離前左爲巽

前右爲坤後左爲艮後右爲乾其數坎一坤二震三巽四中五寄坤乾六兌七艮八離九十寄艮是爲後天

先後天辨

自河洛出而易之體已立八卦演而易之用已行易一也而又先天後天之說者何哉蓋未得卦先得數以數起卦故曰先天未得數先得卦以卦起數故曰後天先天乃已露之機後天爲未來之事夫唯其已露也則凡事有執着因事謀爲出於占闔之下而始知其吉凶矣夫惟其未來也則觸景觸物而皆成卦是未有知出於猪猝之際而休咎見焉此先天所以爲易測而後天則爲難知也然先天專論賓主不用爻詞後天以爻詞兼賓主斷者何也蓋先天爲伏羲之所畫雖有易理卦畫而無易書無易書故不用周易爻詞後天爲文王周公之所係是有卦畫易書有易書故用周易爻詞而兼賓主斷也後之起數者昧先後之分室變通之妙或起後天而不加時爲斷或起先天而以坎一坤二之數爲例此乃牽合附會而皆不應也殊不知先天後天自有分別蓋聖人作易畫卦始於太極兩儀四象皆是加一倍法自成乾一兌二之數此先天也坎一坤二之數乃後天也故凡起只合以此爲用而取諸卦氣以定事應之期如乾兌則應於庚辛及五金之日又或應於戌亥月日時兌或應於申酉月日時震巽應於甲乙及五木之日震取寅卯巽取辰巳

之類此爲先天之應期也後天則以卦數加時數總之而分行立坐卧以定事應之期也故坐則靜行則動立則半動半靜也靜則遲動則速立則半遲半速也動則禍福應在二卦成數之期立則應在二卦中分之期靜則應在二卦三分之期此後天之應期也然卦數時數者應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通同斷之庶幾其可也

卦爻當位

卦以偶爲用有應則吉上卦是陽下卦要陰上卦是陰下卦要陽此爲卦當否則不當也爻當者陽在陽位陰在陰位否則爻不當也故乾兌離震爲陽巽坎艮坤爲陰一三五爲陽二四六

為陰

後天物來方向圖

坎為中男豕魚弓輪酒鹽水具帶核之物水中物黑色　艮為少男狗鼠黔喙之物虎爪果百禽土石黃色土中之物　震為長男龍蛇樂器雀竹木蕃鮮　巽為長女雞鴨工巧之物繩長物直木蛇山林之禽蟲竹木之果青碧綠　離為中女文書干戈雉龜鱉蟹螺甲冑槁木赤色　坤為老母布帛絲棉五穀輿釜瓦缶百禽柔物牛土　兌為少女金器樂器羊澤中物口缺之物　乾為老父剛物金玉寶珠馬天鵝獅象貴物圓物

策數取例　先天用

陽爻三十六策　陰爻二十四策　看數得何卦陰陽策合得若干為身數以身數上因之上卦動則以動爻因十以卦數因零加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世若下卦動則以卦數因十以動爻因零亦加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世以生成之數斷之此為先天之策例也

先天八卦正數

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

五行生成數

一六坎水　二七離火　三震八巽木　四兌九乾金　五艮十坤土

軌數起例　後天用

陽爻一百二十八軌　陰爻一百一十二軌　看數得何卦陰陽軌數合成若干為身數以身數因之其例亦同先天但卦爻之數不同耳一三七九陽數布於四陰分至之爻二四六八陰數布於四陽啟閉之爻啟閉者節也分至者中也

後天八卦正數

坎一　坤二　震三　巽四　中五寄艮

乾六　兌七　艮八　離九　十寄坤

觀物策軌

夫卦之所由立者數也數之所由生者卦也卦立而爻因爻成而策者矣是故言卦者以其時也言爻者適時之變也言策者陰陽奇偶之數也數有千百十零分為元會運世故在天為日月星辰在地為水火土石在四時為春夏秋冬於世曰年月日時於人曰性情形體色聲臭味於物曰飛走草木為之四象以見策軌之妙也是以一三五七九為陽二四六八十為陰自一至九生數也得天之輕清者而為之自二至十成數也得地之重濁者而為之清濁既分由是八卦之位始陳萬物之數始定陽孤者忌眾陰之多陰孤者忌眾陽之剩一六為坎二七為離三震四兌五艮八巽九乾十坤先天策數之源也一坎二坤三

震四巽五寄艮六乾七兌八艮九離十寄坤此後天軌數之本也於策軌之間得順數者萬彙皆泰得逆數者萬物皆否更於策軌中藏其干支以寓先天後天之期故甲巳子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥屬之四乃先天策數之所藏也亦有後天軌數之所藏者故壬甲戌亥從乾六數是也乙癸未申入坤二數寓焉丙向艮而藏丑寅八數居之辛出巽而包辰巳四數是也庚卯在震而含三丁酉爲兌而藏七戊子一癸卦在坎巳午九癸卦在離於千百十零之間布年月日時之位決其陰陽之象定其順逆之數取其克應而斷之也

策軌順逆

數得一二三四五六者爲順爲進數也數得五四三二一者爲逆爲退數也進數則吉退數則凶有空低陽斷者亦不利也

爲人占例

凡爲人占其例不一或聽聲音起卦或觀人品起卦或觀其形與色起卦或書字起卦或遠取物近取身起卦或以年月日時起卦皆有應驗但要主一無適不可二三其德也聽其聲語者若說一句則以頭一字爲上卦尾一字爲下卦若說兩句則以先一句爲上卦後一句爲下卦合上下二句總算除六取零作動爻也觀其人品者如老人爲乾老婦爲坤長男爲震長女爲巽之類觀其形者物之圓而剛者爲乾柔而方者爲坤形仰者爲震長者爲巽內剛外柔及涇潤者爲坎內柔外剛者爲離物之覆者爲艮物之缺者爲兌觀其色者震青色乾紅紫色坤黃色白爲兌赤爲離黑爲坎也書字者如一字筆畫相連者則分陰陽以陽畫爲上卦陰畫爲下卦左爲陽右爲陰立爲陽卧爲陰點爲陽捺爲陰也如字有間斷者以上截爲上卦下截爲下卦如字有偏旁者以左旁爲上卦右旁爲下卦如二字俱平聲或俱仄聲爲兩儀未判以上字筆數爲上卦下字筆數爲下卦如兩字一平一仄爲兩儀定位以上字聲爲上卦下字聲爲下卦亦清濁之理也遠取諸物者看人手執何物如圓滿爲乾缺

損爲兌工巧爲巽之類也年月日時者當着力共算爲上卦加時總算爲下卦合上下數除六取零即知動爻也

自己占例

如靜室無所見但以所聞者起卦或取其數目聽其聲音辨其方所詳其所以或可起卦亦要察其悲喜而取吉凶也取其數目者一聲屬乾二聲屬兌之類也聽其聲音者或人語或鳥聲或物聲如鐘鼓鈴鐸之聲屬乾桀棊杵垣之聲屬坤辨其方所者聲在南屬離北方屬坎之類察其悲喜者笑談美麗之聲爲吉悲哭嗟嘆之聲爲凶也如心有事不靜以年月日時之例起之

動物占例

凡見舉動之物不可起卦如見一物就此起作上卦方位爲下卦合物與方位加時算之除六取零作動爻也如羊牛驢馬之類則以初生年月日時算之如買物則以初買之時算之

靜物占例

凡見靜物如河海山石溪井一定不移之物不可起卦所謂不動不占也如宅舍樹木器物則以初創初種初置時日占之

稽疑十應

夫稽疑者彰往察來所以紹天明而定吉凶也十應者取其克應爲驗也故觀占之際若以卦象論吉凶而不參之十應則今

日得一卦以賓主互變決其休咎明日復得此一卦賓主互變皆同豈可以吉凶復斷之哉是故卦雖同而十應不同必玩十應而後決其吉凶則無不驗也故十應之目一曰正應二曰互應三曰變應四曰方應五曰日應六曰外應七曰物應八曰天文應九曰地理應十曰人事應夫正應者正卦之應也互應者互卦之應也變應者變卦之應也此三者人皆以決吉凶也至於十應之理知者罕焉得之無不驗矣此所當秘者也

所謂方應者以卦體爲主看來占之人在於何方坐立與卦體有無生克也方生體吉體生方耗氣克方向則吉方來克者凶如得乾卦爲體人在南方爲方克體人在西方方爲生體餘倣此

日應者所占之日與卦體有無生克也或比和衰旺絶甚也故寅卯日屬木巳午屬火申酉屬金亥子屬水辰戌丑未屬土卦體宜與日辰相生相合大忌相刑相克也

外應者卦外之應也占卦之頃偶見外之來者老人爲乾老婦爲坤長男震長女巽之類又近取諸身觀其動靜與卦體有無生合也

物應者觀占之際偶見之物也物有動有靜動者六畜飛走之類也如乾馬坤牛之類是也靜者如坎爲水離爲火乾爲金玉兌爲破器刀斧震爲木植巽爲工巧坤艮爲土泥瓦石亦察其

與卦有無生克也

天文者天時之應也故晴明爲離陰雨爲坎雷爲震風爲巽陰雲爲坤霧氣爲艮天朗爲乾星月爲兌雨澤亦爲兌凡克體天時不順生體天意必存詳之

地理應者占卦所寓之地也故公廨爲乾田野之地爲坤江湖池沼之處爲坎爐冶窰灶之間爲離園林竹木之處爲震巽土石磚瓦之地爲艮敗牆破壁之所兌是也亦看其與卦體有無生克

人事應者占卦所見之事逢吉則吉逢凶則凶遇物之圓者事成物之缺者事敗見歡笑者主喜慶逢悲泣者主悲憂所聞所

見與所占之事有無相關相應也相應則吉相反則凶須留以心會之

右十應之說乃觀物之要道故三要云事事相關物物相應正謂此耳

卦辭協卜

聖人作易以備卜筮欲人趨吉避凶故卜筮當以卦辭爲準以卦而言卜得之卦名與所占之事情相關相應亦爲得其大意而吉凶可知矣如問行得蹇問病得困則行有阻病難愈如占財得大有大畜占訟得解得渙則財可求而訟可散矣以詞而言如謁貴得利見大人之爻如歸隱得不事王侯之爻如占婚

得包蒙吉納婦吉之爻亦可觀其大意而斷之凡所占之事切於易之爻辭者不必深究體用互變之說也

觀物玄機

玄機者寂然不動感而遂通之機也故人來求我之際必先聰其聽明其視虛心以待之當夫未成卦之時所聞者何事所見者何物視其動靜而斷之曰事成之後有何物何事也故分其向背人物方來爲向人物已去爲背向則吉凶之方至背則吉凶之已過吉事欲其向凶事欲其背如鵲報凶叫而來則禍將至叫而去則災已往不惟是也凡物皆然如因見宰殺所煮之物類是骨肉分離占病占産忌之如逢栽培種植之類是爲生氣得活占病産吉見人作事將畢則事之將來已過也見人作事方興則事之方興未艾也如樵者荷擔而去牧者驅犢而出漁者撒網釣者垂竿是事之方興也如樵者負薪而歸牧者驅牛而返漁者收綸能釣是事之已過也吉凶之將來已往於是可驗略舉一隅在乎觸類

觀物動靜

天下之物有動有靜有形有色有聲有音而能得其動靜之所以然者皆不外乎數也是故蔡邕過會稽高遷亭椽竹東間第十根取之爲笛必有異聲後果驗世號爲柯亭笛又見客邸中燒焦桐木尾曰此木爲琴必有異音後亦驗世號爲焦尾琴此以動而知有音也鄰人鼓琴見螳螂捕蟬聽其聲知有殺機而

知人之心也隋萬寶常聽太常所奏之樂泫然流涕人問之曰樂淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者皆謂不然至大業末其言始驗又有王令言卧聽其子戶外彈琵琶作潘安公子曲大驚曰此曲興自早晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝慎勿從帝幸江都必不返也此曲宮聲往而不返後如其言唐李嗣真聰於耳每聽樂聲曰宮不召商君臣乖也角與徵戾父子疑也徵聲多且哀若國家無事太子必任其咎俄而太子廢矣唐神龍元年高太廟樂作裴知古謂元行沖曰金石諧婉將有大慶在唐室子孫乎是月中宗復位有人乘馬者曰馬鳴主必

墜死見新婚聞珮聲曰終必離訪之皆然此皆以聲音推之也

四值

四值者年月日時也凡觀卦象專論四值卦有四值其應速卦無四值其應遲年臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相生體比和者三公之貴也月臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相坐於用上生扶者九卿之貴也日臨者上大夫之職也時臨者郎官庶職也上官占得必陞官進祿之兆士君子占得必面君仕進或科甲之喜也常人占得亦主進喜生財如年月生合日時冲刑一凶一吉如貴喜臨多而祿臨少者陞遷出使貴祿多而馬臨少者遷官於朝曰帶貴祿合而不動者陞遷本省月扶

官貴帶祿馬而乘旺者榮遷別署逢六虛不用有名無實觀占之際須詳三要則動靜吉凶萬無一失　太歲者萬煞之主君象也故年爲天子以年干取貴魁祿以年支取天喜馬如有天貴臨用而無冲刑克陷空亡不用者大則陞官進祿小則面聖見貴如歲神扶體合用生用而得位者上上之吉也如臨年月二祿或加年月二貴或加年祿月貴者有權之兆不次遷除矣士君子得之當任科道之大權

月建者月令之神百煞之主也故月爲三公九卿祿貴歲生而臨陽位者大吉之兆也以月干取貴祿以月支取馬喜亡刃及煞如得貴祿馬喜而不空亡又無刑冲克害者必陞本省之職如年上祿馬或又同月上吉神如動併於月官必遂別省而任或出鎮外方如有亡刃者必加重權如帶退神降職者用得大貴提薦或進財加喜如帶凶煞刑冲克制體爻者非官災口舌即病卧呻吟如逢生合而值空亡者有名無實一喜一憂也

日辰者司一日之事攝十二辰之宰也故爲大夫郎官以日干支取之如日家貴祿吉星乘旺而與數合者上大夫也日家用爻旺相臨月祿貴馬而月令生者中大夫也日家用爻休囚而臨日貴祿馬天喜者郎官也官雖休囚而年月天貴祿馬併臨者既年進祿也如臨空亡刑冲雖有貴喜亦無用也

時辰者總八刻之辰也故時臨天貴祿馬爲雜職士君子矣俱

雜法論之喜相生相合怕刑冲克害也

右四值法最能定吉凶宜熟玩之

天干吉星横看圖

	○甲	乙	丙	丁	戊	己	庚	辛	壬	癸
天祿○	乾	坤	艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤
天貴○	艮坤	坎坤	乾兌	乾兌	艮坤	坎坤	艮坤	艮離	震巽	震巽
正祿○	艮	震	巽	離	巽	離	坤	兌	乾	坎
飛祿○	坤	兌	乾	坎	乾	坎	艮	震	巽	離
魁元○	震巽	震巽	乾巽	乾巽	坤兌	坤兌	兌乾	兌乾	坎離	坎離
天赦○	艮	乾	坤	離	巽	艮	乾	坤	離	巽

地支吉星橫看圖

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

地祿○坎 艮 艮 震 巽 巽 離 坤 坤 兌 乾 乾

天馬○艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽

飛馬○坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾

將星○坎 兌 離 震 坎 兌 離 震 坎 兌 離 震

天喜○兌 坤 坤 離 巽 巽 震 艮 艮 坎 乾 乾

地合○艮 坎 乾 乾 兌 坤 坤 離 巽 巽 震 艮

天干吉星橫看圖

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

還元○艮 兌 坎 離 震 巽 乾 坤 乾 坤

會貴○坤巽 震坎 離兌 離兌 巽坤 乾坎 巽坤 乾坎 離離 兌兌

暗祿○乾 乾 坤 坤 坤 坤 巽 巽 艮 艮

演祿○坎巽 離離 兌震 乾巽 兌離 乾坤 坎離 離離 兌乾 乾坤

文星○震巽 震巽 離 離 坤艮 坤艮 兌乾 兌乾 坎 坎

天合○甲與離 乙與震 丙與巽 丁與乾 戊與坤

己與乾 庚與坤 辛與艮 壬與兌 癸與坎

地支吉星橫看圖

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

天轂○艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽

驛馬○乾 艮 巽 坤 乾 艮 巽 坤 乾 艮 巽 坤

華蓋○巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤

日喜○兌 坤 離 巽 巽 震 艮 艮 坎 乾 乾 兌

十二月吉星橫看圖

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

月喜○乾 乾 坎 艮 艮 震 巽 巽 離 坤 坤 兌

月德○離 震 坎 兌 離 震 坎 兌 離 震 坎 兌

天德○坤 坤 坎 乾 乾 震 艮 艮 離 巽 巽 兌

天解○乾 乾 坎 艮 艮 震 巽 巽 離 坤 坤 兌

地解○震 巽 巽 巽 坎 坎 艮 艮 艮 艮 震

天醫○天醫正卯二酉臨 三月遇丑四未尋 五乾六兌七居亥 八牛九未十巳存 十一再來尋卯上 十二亥上作醫人

喝散○春巽 夏坤 秋乾 冬艮

五鬼○水乾兌 火震巽 木坎艮 金離坤 土兌乾

詞館○水坤 火艮 木乾 金巽 土坤

天干凶星橫看圖

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

天刃○震 巽 離 坤 離 坤 兌 乾 坎 艮

沐浴○坎 坎 震 震 兌 離 離 離 兌 兌

天刑○震 乾 坎 艮 坎 艮 震 乾 坎 艮

破碎○離 離 坤艮 坤艮 乾兌 乾兌 坎 坎 震巽 震巽

天哭○艮甲艮乙巽丙巽丁坤戊坤己乾庚乾辛巽壬巽癸

飛刃○兌 乾 坎 艮 坎 艮 震 巽 離 坤

血光○巽 坎 坤 乾 艮 巽 坎 坤 乾 艮

鼓盆○巽 巽 艮 艮 巽 巽 坤 坤 乾 乾

困陷○乾兌 坎 坎 震巽 震巽 離 離 坤艮 坤艮

六虛 甲子旬中乾兌憂 甲寅坎艮亦同流 甲辰艮震何須問

甲午巽家不相投 甲申離坤君須忌 甲戌坤兌怕當頭

耗星 甲子旬中艮兌宮 甲戌還在三四中 甲申五六爲無用

甲午相見八九逢 甲辰又當九與十 甲寅七八九十同

上爲男忌下爲女 遇此名爲不用星

地支凶星橫看圖

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

天訟○乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮

天逢○兌 兌 坎 坎 兌 震 震 兌 離 離 兌 兌

天姚○兌 離 震 坎 兌 離 震 坎 兌 離 震 坎

魁閣○乾艮 乾艮 艮巽 艮巽 巽坤 巽坤 巽坤 乾坤 乾坤 乾坤 乾坤

官符○坎 坤 坤 坤 兌 乾 乾 坎 艮 艮 震 巽

三刑○震 乾 巽 坎 離 坤 兌 巽 艮 離 坤 坤

六害○坤 離 巽 巽 震 艮 艮 坎 乾 乾 兌 坤

天刦○巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤

天囚○離 震 坎 兌 離 震 坎 兌 離 震 坎 兌

白衣○巽 艮 兌 巽 艮 兌 巽 艮 兌 巽 艮 兌

病符○乾 坎 艮 艮 震 巽 巽 離 坤 坤 兌 乾

地沖○離 坤 坤 兌 乾 乾 坎 艮 艮 震 巽 巽

三煞○申子辰天刼在巽三煞在坤 寅午戌天刦在乾三煞在艮 亥卯未天刦在坤三煞在乾

巳酉丑天刦在艮三煞在巽

十二月凶星橫看圖

正 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

不成○艮 離 乾 巽 兌 艮 坤 坎 巽 乾 震 坤

天賊○艮 坎 乾 乾 兌 坤 坤 離 巽 巽 震 艮

天獄○乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮

天雷○坎 艮 巽 離 坤 乾 坎 艮 巽 離 坤 乾

飛廉○乾 巽 離 坤 艮 震 巽 乾 坎 艮 坤 兌

天河○巽 震 艮 艮 坎 乾 乾 兌 坤 坤 離 巽

天火○坎 震 離 兌 坎 震 離 兌 坎 震 離 兌

天瘟○坤 兌離 坎 巽乾 坤 坎 艮坤 兌離 坎 巽乾 坤 坎

右吉凶星以八卦中納甲法對勘求之自見吉凶生克之理也

三要玄機

三要者耳目心也玄機者靈妙而應驗也夫耳之於聽目之於

蓋心之於思三者爲人之一身之要而萬物之理不出於心思之
外占決之際寂然澄慮靜觀萬物而聽其音之吉凶也見其
之善惡察其理之禍福皆可爲占卜之驗如谷之應聲影之隨
形灼然可見也其理出於周易仰觀天文俯察地理遠取諸物
近取諸身之法是篇出於先賢先哲採世俗之語爲之例中之
者鬼谷子嚴君平東方朔諸葛孔明郭璞晉公明李淳風袁天
罡皇甫真人麻衣仙陳希夷繼而得之者邵康節邵伯溫牛思
悔牛思纖高處士劉湛然富弼子黍然子其年代間傳者不一
而不及知其姓名者不與焉此言三要之原也
原夫天高地下萬物散殊陰濁陽清五氣順布禍福莫逃乎數

吉凶皆有其機人爲萬物之靈心乃一身之主目遇之而爲形
爲色耳聽之而爲聲爲音三要總之爲物備矣　此言人生天
地間爲萬物之靈而耳目心三者又爲應萬物萬事之要也故
曰三要是以逢吉兆而終須有吉見凶識則不免乎凶物之圓
者事成物之缺者事敗此理顯然夫復何疑是以雲開見日事
必增輝烟霧障空物當暗昧忽逢風而飄蕩偶震雷而感驚月
忽當面宜近清光雨乍溼衣可蒙恩澤忽然雲霧遮天諸事失
色偶值烟障迷空百事有阻　此言仰觀天文以驗人事也
占卜之期見重山爲阻隔之險重水爲浸潤之深水流而事通
土積而事滯石乃堅心始得沙爲放手即分浪激主波濤之驚
坡崩防田土之失堤治之勞心力俱竭樹折之下形貌皆衰
此言俯察地理也
適逢人品之來實爲事體之應故崇官顯官宜先乎貴富商巨
賈可問乎財兒童哭泣憂及子孫吏卒喧呼忌防官訟二男二
女重婚之義一僧一道孤獨之端男人笑語陽氣相扶女子牽
聯陰私見累匠氏主門庭改換屠宰則骨肉分離獵來野外之
財漁者水邊之利見孕婦則事萌於內逢孝者則慼根於心
此言人品之應於事理也
至於搖手而莫爲搖頭而不肯拭目而噴嚏者防哭搔首而彈
垢者有憂足動者有行臂交者有失屈指者多防阻節噓氣者

必主憂愁舌出掉者惹是非背相靠者閃賺過接臂者爭鬥乃
得下膝者屈抑以求　此言近取諸身之應也
若逢童子受業有官訟之端主翁皆奴防害罰之事講經論史
事體徒聞於虛說謳歌詞曲謀爲轉見其悠揚見賭博主鬥爭
之財遇題寫主文書之事遇携物者得人提携挽手者必有牽
連　此言人事也
及夫舟船在水憑其接引以行車馬當途用之負載而往張弓
持矢者必有爲有弓無箭者亦可施爲有箭無弓者亦難爲用
執持弓箭須分快利之因披甲操戈可斷剛强之柄抱絲者事
體紛亂揚旗者眼目衆多妝花刻果終非結實之爲畫影描形

昏晃妝點之類繖幃將成可以問織絍硯棋在可以求文偶傾
蓋事必傾忽收傘主退權忽臨鏡可赴召持貴器有非常之用
負大木有不小之材過升斗事宜度量逢尺剪必須裁度見鞠
躬則遂入賜發開鎖鑰則遇事疏通逢補器終是不堅值磨鏡
再求光彩利斧磨剛者逢銳得利快刀斫木者利事傷財裁衣
者破後還成造炮者成後乃碎奕棋者取已之計張網者摸之
以空或持刀鋸必有傷或滌壺觴必有飲或揮彩扇者有相招
之意或污已衣者有謀害之心　此言器物之占即遠取諸物
之應也
雖一至草木之無情亦於卜筮而有感故芝蘭爲物之瑞松柏爲

壽之貞遇椿檜爲歲八年深逢菇菌則朝生暮死卜病占產切
忌逢之枝葉凋零當萎卸根荄接續主牽連值奇葩斷是空花
之貌逢佳果終爲結實之因　此言草木之應也
至於飛走亦有灾祥烏鴉兆火鹽雀增喜鴻雁主朋友之信息
蛇防毒害之謀鼠哭衣主小口之灾鵲噪簷有遠行之事犬吠
必招賊雞鬥或致喧牽羊者喜慶相臨騎馬者出入皆利猿猴
拔木身心不定鯉魚得水變化非凡逢墜馬者疾病難安架飛
禽者囚人未脫　此言禽獸之應也
酒乃忘憂之物藥爲去病之方故酒罇忽倒樂極生悲藥若逢
師難中有救藤蘿之類拖倚勢虎豹之象可施爲耕田鋤地事

進必謝剖竹破竿事勢必順秋月看花鏡無實而有景夏扇冬
裘雖有用而非時涼扇當秋主放藏雨蓋逢晴須閑大泡影電
光虛幻難信蛛絲蠶繭巧計乃成　此言雜物之應也
若見物形可知字體石逢皮而破人傍木爲休笠漂水畔泣字
分明火入林中焚形顯見二女有姦情之擾三牛爲奔走之形
一木二火榮耀之光四水一魚鰥寡之象兩犬相爭者囚獄一
斗入門者鬧爭兩絲掛泉者樂事一人立門者閃失兩人支木
行人必來人牽牛後失字分明　此言拆字之應也
復指多物以叶音義如見鹿可以問祿見蜂可以言封見犁必
主分離桃逢逃實見李則分訟得理逢棺則問名得官見鞋則

百事和諧盆則諸事可合雜以枚舉在夫變通　此言以物叶
音之應也
及乎在我之身實爲彼身之應故我心憂兮彼事亦慘我心樂
也彼事亦佳我適閑兮彼當從容我值忙兮彼當急迫　此即
自已之應近取諸身也
欲究觀人之道須詳聽言之詞將叛者其詞慚中心疑者其詞
文吉人之詞寡躁人之詞多誣善之人其詞游失其守者其詞
屈　此聽言觀人之聖言也
後觀動靜以定遲速故坐則事應於遲立則事應於速走則愈
速臥則愈遲　此言事應之遲速也

卦應一吉一凶事理半凶半吉明生克之理察動靜之機事事
相關物物相應　此言八卦五行
活法存乎方寸玄機在於師傳縱萬象之紛紜唯一理之融貫
務在當機而接須援臨事而詳
嗟夫方朔射覆知事理於隱微諸葛馬前定吉凶於頃刻皇甫
端生之妙濟風鳥覺之占雖所用之有殊誠此理之無異　此
言三要玄機之妙也
可以契鬼神之妙可以會書龜之靈然人非三世莫能造其玄
心非七竅不能悟其奧苟得其說者宜秘非其人勿傳輕泄

天機重道隙誥造之可以入聖用之可以通神
此言玄機之妙不可輕傳妄授宜秘之以重斯道也
五行[illegible]生旺圖　闕

心易發微卷三

體用總斷　闕

天時

凡占天時當於起意之時觀天色為上卦取聲音為下卦以年月日時之數共合成若干分千百十零斷之觀其數之奇偶卦之陰陽便知風雨陰晴故元為天會為地運為日世為月天氣下降雨澤濛濛地氣上升陰雲靄靄數順而奇者必晴數逆而偶者必雨一陰一陽時晴時雨一逆一順或晦或明缺運者難逢日色缺世者不見月光乾卦天氣清朗遇離則晴遇坎則雨遇坤艮則陰艮卦屬箕箕星好風春夏見重艮陰晦秋見坎艮

為雨冬見離艮相連或陰或晴兌卦屬畢畢星好雨單兌主晴明雙兌主陰極而反晴逢坤艮亦主陰晦逢乾離定是晴明逢震巽風雷交作坎為雨重坎必主淋漓坎兌交接必雨震巽相聯風雨必作坎離相接或雨或晴坎兌相聯微晴微雨震春夏重見主有雷聲震離相聯雷電交作震兌相冲亦然二兌逢一震風雨來巽為風重見大風主晴遇坤艮為掃退陰雲亦晴冬遇坎兌則為雨雪春夏見離風和日暖離為火重見主晴單見亦然艮坎相接則陰晦坎離相接亦然坤為地久雨則晴重坤主陰雲兌坎在中風雨交作雖晴亦不明雖陰亦不雨澤空缺多晴帶合多雨兌坎遇缺反雨乾離遇缺反晴冬前重坎多

晴明冬〻後逢坎多雨雪千百合離十零合乾亦主晴明得離驟
晴得坎驟雨內外合離則晴內外合坎則雨如得一千六百二
十四數以一合六成七爲上卦以二合四成六爲下卦又以二
六七二四六分爲六爻上二爻爲天雨晴明中二爻爲人爲物
下二爻爲地先以上爻斷何日晴何日雨次看中二爻萬物得
雨暘何方熟何方損又看下二爻爲土數金數生克何如天爻
水地爻土則易雨易晴天水地金則雨未至金能生水木能生
火以類推之自無不驗大凡節前三日不可推天節後三日不
可推地蓋天地節序之氣未定故不可輕易推之

歲序

凡占歲序豐凶必於冬至或立春或元日仰觀天色晴明陰晦
風雨爲外卦後取地上之氣色聲音爲內卦內外共合得數多
少又加當年冬至年月日時之數或立春年月日時之數或元
日年月日時之數合前卦數共算得若干以千百十零分爲元
會運世以運爲主以元會世爲輔以太歲支干爲根本與運爻
有無相生相克而觀吉凶之輕重也如數全策佳更有歸元貴
祿者是年風調雨順國泰民安如數缺更逢困陷破耗者風雨
不調人民多疾看何方受克何卦失時便知何方有何災禍也
以千百十零分東西南北春夏秋冬故艮爲開物屬春震巽次
之巽爲長養屬夏離坤次之坤爲成物屬秋兌乾次之乾爲閉

物屬秋冬之交坎艮冬春之交震爲稼穡巽爲謠來離爲晴明坎
爲雨澤兌爲刀兵坤艮爲疾疫卦數克運克歲者爲災稱平者
无咎如春得夏數則雨水不時草木早落人民有恐得秋數者
民多疾疫風雨不時蓬蒿並興得冬數者水潦爲害霜雪大摯
首種不入夏得秋數則苦雨數來五穀不滋四鄙不入得冬數
則草木乾格水敗城郭得春數則蟲蝗爲災暴雨格秀草不實
秋得冬數則陰氣大勝介蟲敗谷戎兵乃來得春數則國乃大
旱陽氣復還五谷無實得夏數則谷多旱災寒熱不節民多瘟
疫冬得春數則凍閉不密地氣上泄民多流亡得夏數則谷多
暴風方冬不寒蟄蟲復出得秋數則霜雪不時小兵時起土地

侵削禮記月令亦可參看如卦得明夷損革漸渙乾坤大畜觀
頤解益萃升震豐兌節皆吉兆之年也

地理 總目賦

凡占地理必於鄉邑要會處觀之言語嘈嘈爲兌會皇奔走爲
震或聞鐘鼓之聲或禽獸之聲或杵臼之聲或土石之聲或敲
唱聲或哭泣聲皆可取卦但以先得者爲內卦後得者爲外卦
內外卦共得數多少又加當年月日時之數共算得若干分爲
元會運世每一位管三十年爲一世四位管一百二十年以元
爲地理衙門會爲官長府庫運爲市井人民世爲商賈貨物看
何位遇旺祿貴馬則吉在元則知地理興旺在會則知官長興

旺在運則知人事之榮在世則知商賈得利反是則凶如逢空缺破陷在何位則知何年月日何方有災疫火燭何方有土石崩陷何家成何家敗何人窮何人達皆可得而前知也如乾卦逢吉官長興旺逢凶反是兌卦逢吉則平安逢凶有刀兵震卦逢吉則平安逢凶有驚恐巽卦逢吉和順逢凶山林有損坎卦逢吉平安逢凶水火盜賊離卦逢吉文明和順逢凶火燭毀傷坤卦逢吉人民和順逢凶人民疫疾艮卦逢吉興工築室逢凶山勢崩陷人民災疫

家宅

凡占家宅必觀其男女動靜或庖廚機杼之聲或視形色氣象

或雞犬牛馬之聲以先得者爲內卦後得者爲外卦內外合得幾數方以當時年月日時之數合成若干故數順而全者家宅安和數逆而缺者門戶有損數全逢旺而世帶魁元貴局來生內者家宅興旺數逆逢衰而來克運者家業傾頹運生外者財散世生內者進財奇數勝家必多男耦數勝家必多女又宜以八卦之象參之

人事　闕

身命　闕

起屋

凡占起屋以地基方位或地上氣色物件起卦數再加當年月日時之數共算得若干分爲元會運世以運爲主爲地脈以會爲後山以世爲前山以元爲發源之地四柱無缺必爲旺趨四柱有空不可圖之千爲住居宜旺相帶貴祿魁元忌空亡耗陷會世生運或比和發福發財會世克運損人耗物會生運後山有氣父兄興旺世生運前山有情子孫興旺運生世不聚財世克運有禍患四柱有情宜造房屋四柱無情不宜起造

婚姻

凡占婚姻或於媒妁發言之始人物動靜之處起卦再加年月日時之數共算成千百十零正卦之策爲此家變卦之策爲彼家此千爲公姑彼千爲父母此百爲叔伯弟兄彼百爲姊妹弟

兄此十爲夫彼十爲婦男數欲陽女數欲陰得進數者有始有終得退數者多貧多窘以兩家之氣數並觀之先看兩下體數強弱有無貴祿入局上下有無生克如身帶貴祿上下俱來生體者爲上逢困耗上下俱來克體爲下昔有起婚姻數得一千○四十三策爲山風蠱蠱者壞也此女子必爲他人所壞後果然蓋體數四離爲中女被三次男克之乃火被水克之象也

產育

凡占產育先起動卦之策再加年月日時之數總算成千百十零會爲收生人運爲母世爲子最喜順數切忌逆爻四柱不可空亡耗陷順生順克易生易養逆生逆克難養難生運生世猶

為順利世克運難産有驚世奇生男世偶生女

應舉

凡占應舉看起意之時得何卦再加年月日時共算成若干四柱不可空耗千為監臨提調百為考官與主十為本身文章零為論策及報捷之人千數帶貴祿魁馬監臨提調喜之百數帶貴祿魁馬考官與主愛之十數入局文章得異零數入局論策稱心四柱得巽離則文書有氣官爵高遷更有天貴天赦天喜祿馬則遠信臨門喜事入宅凶星在數則文書遲疑所謀少成元鈌監臨不取會鈌考官不愛亦無與主薦揚運鈌非有事故不得入場必文章題目有失主意世鈌亦然百零生運虎榜標

名百零克運龍門點額進數逢祿馬貴人更與四值相合者求無不得退數之祿馬貴人更與四值冲刑者徒費精神（求官亦）仿此類而推

仕宦（闕）

求謀（闕）

求財

凡占求財先觀四象其法亦如前例順數可求退數難得元為生財之本會為貨物之原運為主世為所依之人及財物也克出生回最為得利生出克回必是不祥如逢闕門沐浴空冲鈌數難為財喜徒勞無功元帶貴祿魁馬與運相生相合者其財有源求無不得會生運者貨物得利又得貴人在中增利世帶貴祿入局生運者不求而自來十分稱意元克運少遂會克運有人在中破敗世克運者徒費精神愈求愈遠四位所鈌者何位便知何人在中有阻也運世逢鈌須防不測之禍非橫之災求謀一切仿此

出行

凡占出行先於起意之時得何卦數再加年月日時共算若干分為千百十零忌嫌困陷最喜生旺元為主事會為伴侶運為本身世為僕從元鈌有阻會鈌無好伴世鈌無良馬人不得力到頭失陷如世帶祿馬生身到處遇貴得財獲利運逢困陷而

又生世耗財決不可行運克世世帶祿馬亦有好人相遇終久得意而返世克運防人侵己

行人

凡占行人以起意之時得何卦方加年月日時如前法算之重在十零上十為身零為足身帶貴祿入局行人在外得意零帶貴祿入局行人在外有貴人提攜身帶困耗則有病十零空鈌其人非病則官災口舌日時冲刑運世其人將動元鈌不在彼處會鈌無好伴世鈌行動有阻決然不來休囚未動生旺帶合更有祿馬動者決來馬不可空耗

疾病

凡占疾病先以運爻元爲病根會爲醫人運爲本身世爲藥餌
運數喜生旺忌嫉滯空亡耗洩其病沈重進退不一飛伏爲病
症不一會空無好醫人運空天數不順世空雖好病世身運
服藥有功不久自愈世克運藥不投病服之反[illegible]小世生運微
虛弱目下難愈運克世病不傷命遲遲而可謝如會剋人無方
會克運用藥有差反致加病會世克運十死一生四位見世剋
則逢良醫或師巫有救數逢空陷則藥不投病七與十乃是陰
楊極數不可在身又不可重見忌見土木克身最嫌回頭沐浴
關門沐浴二煞號爲追魂星四喜及亡神俱爲死尸殺有此三
星一死無疑如此星逢空又可救如零上有天貴馬祿應日卯

安無事其病症亦在運世看之

生死

凡占生死須於本人身上取得親切方加當時年月日時算成
千百十零先看運上祿馬有無旺相次看上下三位有無相克
如二位來克一位來生不滿三年如一位來克兩位來生尚有
一紀如三位生身雖有病無害老人已過窮數不宜生旺與克
同斷患病得此尤爲不佳

醫藥闕

鬼神闕

詞訟

凡占詞訟以千爲官百爲吏十爲身零爲隸卒牢獄千百克我
十官吏不順我而受虧千百克彼十官吏不順他而受責千百
生我十我有貴人扶持千百生彼十彼有貴人調護最喜本體
祿旺若零爻克我須防小人陰謀

失物闕

逃亡

凡占逃亡以十爲主如十上見巽可向東南方尋如十上見乾
可向西北方尋又看百上屬何卦艮數向山中或東北方乾數
向西北方或公廨之所餘仿此

盜賊闕

出師勝負　總目征戰

起數依爭訟之法先起我數爲主後起彼數爲客千爲國主百
爲大將十爲小將零爲軍卒根食先觀兩將旺相以看其孰爲
受制孰爲受生孰爲沖刑克害次看零數孰爲有氣孰爲無氣
孰爲生合孰爲克害如我克彼則我勝彼克我則彼勝將爻生
合則將有投降之意士卒生合則士卒有歸降之意千百來生
十零成功受賞千百來克十零縱能成功亦恐受責四象之中
最要十零有氣不可逢困陷空缺

墳墓

凡占墳墓於登山之時取墓上之土色或草木之聲色以觀動

物復取所坐爲内所得爲外得何卦爲何宮後以當時四柱合
前動數得若干策以運爲主斷之有貴祿入局則富貴可知以
上下之數觀其吉凶以百二十年爲限分作四代看那一代有
貴祿入局便知某代爲吉如無貴祿而遇陷便知某代爲凶
凡有斷乏隔位借補十零生千百子孫榮顯父祖有封贈千百
生十零父祖貴顯恩澤垂於後昆内吉子孫顯達外吉女婿名
揚

交易

凡占交易亦依前例起之千爲主事人百爲貨物十爲巳身零
爲牙人假如有人販木數得一千三百〇五策蓋緣五爲震木

又逢春旺三坎亦來生木事雖遲滯終獲大利但卦逢噬嗑其
中有間阻防口舌亦爲才宜於熱鬧處交易必然吉

謁見

大凡出入參官見貴須要數象克出生同有貴祿喜赦鞍馬卽
便見貴權喜迎接交談事有如意若逢卦象逆克冲刑空缺之
類不能會貴事多反背百克十上人不欲見零克十下人阻百
零空缺恐不在家縱在家亦不出見百零帶貴馬入局見之有
益

憂疑 附

損壞 附

飲食豐嗇

以十爲主千百生十人來請我十生千百我去請人零數生十
飲食豐盛零數克十品味不多欲知所食之味以百零之卦斷
之

物之隱微 總目無

起數亦依前例須看十數屬何卦乾爲圓轉周旋之物坤爲震
靜柔軟之物依此而推又看生克何如千生十是父母之物百
生十是兄弟之物零生十是子孫之物昔有人盛一盒内藏鯉
魚三尾啓況康節推之得一千九百九十五數斷曰内有金器
體圓而盛水水中鱗如龍二雌一雄居焉其人笑曰魚非龍也

開而視之乃金盆盛水魚殭死如龍蟠其中遂大笑復問曰何
以知之答曰九是乾數乾之體圓屬金故知其爲金盆也金能
生水重九爲龍故曰水中有鱗如龍也

物之多寡 總目無

起數從物上起亦依前例於十上求之以十二三十演去演到
本物之數便住康節演物之數其法從七起至乾則住陳廣謂
康節曰吾有米二囷忘其數子爲我釋之康節以食頃十餘轉
起之謂元禮曰東囷七百四十九石二升七合又十餘轉曰西
囷六百七十九石八斗後量東囷不差一合西囷六百七十九
石七斗七升内有大鼠一枚耗去三升也

人物貴賤 總目無

欲觀人之貴賤或觀其氣色或用來意起卦再加當時年月日時合前共筭若干分爲千百十零以十爲身以當年歲君爲主四位何位帶貴及魁祿驛馬入局何位帶困陷冲刑數吉則貴凶則賤

人物和睦 總目無

以十爲主百零帶貴祿入局更與十相生相合者爲和心地和平若逢困陷與十相克相刑者爲不和心中奸險百十相和無克則弟兄和睦六親多義千十相和則受祖廕父祖得力十零相和生孝子順孫聰明俊傑十零相傷子孫破蕩不能自立如

四位比和無克則聲德洪博人皆推重

觀未來事 總目無

凡觀來日之事必於起意之時看所聞所見者何物作卦再加年月日時共成一數有貴祿入局則知來日有貴人或喜事以卦象推之便知何應也如有困陷破耗相克則知來日有不美事以卦象推之便知何應也又看動靜分日期遠近以千百十零分作旦暮每一位管三時則吉凶皆可得而前知

行船 總目無

起數亦依前例四位不可無水水宜旺不宜汜須要土數制之亦不宜有巽有巽則風起水衰則澁而難行百零爲梢僕最忌困陷落空百零帶破[illegible]大吉行船時上帶貴祿魁馬尤宜上吉行船水旺無巽則無波濤之險

進退奴僕 總目無

凡發意之時或人來說事之際加數亦依前例帶貴祿魁馬更與十爻相生相合者則奴僕有情始終安穩無逃亡之患零帶困陷而克十者則奴僕奸詐終不貼心始終更變十零空缺不可成

求買田宅 總目無

其例如前十零最要貴祿魁馬入局零生十十克零皆爲吉零克十十生零皆不吉若十零困陷破耗決不可成買田以坤艮

坎爲田震巽爲祿穡買宅以震巽爲房屋以坤艮爲地基最宜旺相不宜困陷逢衰

刀砧煞 總目無

春亥刀子砧夏巳刀午砧秋寅刀卯砧冬申刀酉砧大凡生馬數中見喜貴克出生回又逢生旺之星則吉而長久如逢空缺血光血刃刀砧之屬不吉也

心易發微卷三終

昆明陳汝昌校字
[illegible]

大定根原（連山歸藏以下至終篇惟天地生成爲周易數）

先從動處起乙機亥下今年日月時四柱陰陽加策畢却將爻歲數除之加除千百十零定觀其生剋定憂疑全以十宮爲傾袖千百零爻作對持日辰又是十之主賓主相依消背馳百零生十十生日吉神扶助禍來君百零剋十十剋日凶煞加臨禍莫疑惡事須逢隔斷好事逢空又不宜身數有時身數斷無身上下數推移收歸有處方爲有歸處無情禍亦稀數分上下合成卦又把卦爻隨日支參以周易本爻斷吉凶休咎在爻辭卦爻合數爲大吉百事如心不待思卦吉數凶微有咎卦凶數吉亦爲奇如斯斷數無差別禍福分明預得知

取卦象動卦

天地萬物莫不囿於數吉凶悔吝莫不生乎動一動一靜之間有數存焉心動於中而形於外內外相因其機始兆因動起數則吉凶可得而前知矣是故不動不占不因事不占觀占之際必先於動處而加詳審焉務以先見先聞之動物爲主或以二動合爲一卦或以一動一靜合爲一卦皆可算數唯一動則不可算也二動者以先動者爲上卦後動者爲下卦一動一靜者以動爲上卦靜爲下卦算成若干方下年月日時之數若動處所取不眞則不驗矣

動卦數

先天一百二十策出自皇極經中集乾卦一六加在先兌宮二六循頭立三六原從離上添四六還在震宮覓巽上五六是根因坎中六六眞消息四十二數艮象求四十八數坤位尋更加年月與日時陰陽合共算端的好數全在此中推禍福先知無所匿任他鐵石也磨穿搜盡世間鬼神跡欲知此數從何來出自堯夫羲麟筆

乾卦一百二十六策（凡貴重堅剛圓轉之器屬之）

兌卦一百三十二策（凡銅鐵錫與刀斧之類屬之）

離卦一百三十八策（凡赤色文彩中虛之物屬之）

震卦一百四十四策（凡一切生旺草木之類屬之）

巽卦一百五十策（凡一切枯槁燋悴之類屬之）

坎卦一百五十六策（凡一切潤下從水之類屬之）

艮卦一百六十二策（凡瓦器高亢硬石之類屬之）

坤卦一百六十八策（凡一切土釜五穀之類屬之）

右八卦之策與陽爻三十六陰爻二十四者另爲一法亦與後天執數不同

陰陽加策

陰陽策者以四柱支辰而定之也定之之法子寅辰爲老陽未酉亥爲老陰午申戌爲少陽丑卯巳爲少陰老者勝則加陽策

七百二十策少者勝則加陰策三百六十策若老少相等亦從陽策加之大抵物極則返陰陽之氣少者有方長之機老者有日消之漸所以老少相等則當以方長者爲主也言用卦氣加陽不加陰加陰不加陽陰陽不可以並用猶君子小人不可以並立也

六十甲子天地生成定數

	子老陽	寅老陽	辰老陽	午少陽	申少陽	戌少陽
乾甲	一百十二	二百二十七	二百〇九	一百十九	二百二十八	二百四十八
艮丙	三十五	三十四	三十九	五十七	一百三十一	一百二十五
坎戊	六十二	二百〇七	七十五	七十	二百二十二	二百二十五
震庚	八十三	二百二十九	九十四	一百〇七	九十九	三百六十六

	丑少陰	卯少陰	巳少陰	未老陰	酉老陰	亥老陰
乾壬	一百〇五	一百五十八	二百〇二	一百十二	二百四十九	二百四十九
坤乙	一百九十三	二百二十八	九十八	三百	二百七十七	三百〇三
兌丁	六十一	五十八	八十三	一百八十七	八十六	二百二十二
離己	四十九	一百十六	九十一	二百七十一	九十五	一百九十
巽辛	一百〇五	一百二十	二百二十六	三百七十	一百〇一	一百八十三
坤癸	一百八十三	二百四十九	九十一	三百九十三	三百九十八	三百九十六

大定起例

一艮二兌宗三坎四離同五震六巽位八坤九乾逢非唯七借巽十亦借[illegible]宮

年除數

太歲斡旋四時猶人君之統御百辟所當親君子遠小人之義也加陰陽策畢然後以起歲之數除之如甲乙年除去乾兌十一數丙丁年除去坎三之數戊己年除去震巽十一數庚辛年除去離四之數壬癸年除去坤艮九數於是千百十零之位定

數有空缺

數貴全不貴缺貴續不貴斷無千曰缺無百曰隔無十曰斷橋無零曰折足六虛曰空亡無千而有百十零者謂之斷頭無十而有千百零者謂之斷橋有千百十而無零者謂之折足有千百而無十零者有百而無千十零者有千十零而無百者總謂

之隔異隔格作事含糊有頭無尾也

元會運世之位

千爲元爲春爲性爲來歷爲祖宗根基也

百爲會爲夏爲情爲内爲左爲後爲父兄師友也

十爲運爲秋爲形體爲主本爲事實爲己身妻妾也

零爲世爲冬爲氣爲右爲前爲人事爲子孫奴僕也

數有順逆説

順數爲進逆數爲退一二三四五爲順爲進五四三二一爲逆爲退凡看象數以元會爲先一節以運世爲後一節有先進而

後退者有先退而後進者大抵吉事宜進凶事宜退以歸還魁
貫祿局空亡陷破觀之求名求利得進順者事無不宜失局者
交之隔一位者亦然占訟占病得退數者訟可息病漸除失局
者亦然

數有隔借說

隔借者隔一位而相借也無千則借十無百則借零無十則借
千無零則借百假如一千零三十八則借八零合千作一八三
八推之如一千四百零四則借千爲一十作一四二四推之如
有一千零二十則是兩頭皆斷無可借矣

卦有動爻論

動爻者以支取也亥子日初爻動未戌丑日二爻動寅卯酉日
三爻動酉卯申日四爻動辰戌未日五爻動巳午日六爻動陽
爻變陰陰爻變陽依周易爻辭變動斷之

以數合卦論

合數者云百合爲上卦十零合爲下卦也如千百或十零合成
十數以上者則以九除之看其所除剩下之數爲卦蓋數始於
一而窮於九過十以上則當除之也假如一千三百四十六策
一三合成四數爲離作上卦四六合成十數除九剩一爲艮作
下卦是爲火山旅又如九零九爲八純乾卦一八九亦爲八純
乾卦一零四一四一爲五爲震山雷頤一五零九爲風天小畜

如有千百無十零或有十零無千百者皆作八純卦看蓋千百
不可相離十零不可相捨也

二極數

乾元用九其數有九而無十坤元用六其數有六而無七七與
十乃天地之極數也天遇之則日月星辰不行地遇之則水火
土石不留萬物遇之則絶類而不生人命身宮遇之則中年富
晦刑尅妻子退耗財産已仕者降官削職未仕者阻滯難成流
年見之有登高履險之患舟馬往來之驚若帶凶煞甚者非罹
重禍必主傷殘

天地生成數 周易數

天一生水地六成之一六爲生成之眞水上應壬癸下應亥子
乃北方之秀氣甲乙見之爲印綬戊己見之爲財源庚辛見之
爲泄氣丙丁見之爲鬼局壬癸見之爲交魁入廟故壬子一六
癸亥六

地二生火天七成之二七爲生成之眞火上應丙丁下應巳午
乃南方之秀氣戊己見之爲印綬庚辛見之爲財源甲乙見之
爲泄氣庚辛見之爲鬼局丙丁見之爲交魁入廟故丁巳二七
丙午七

天三生木地八成之三八爲生成之眞木上應甲乙下應寅卯
乃東方之秀氣丙丁見之爲印綬庚辛見之爲財源壬癸見之

爲泄氣戊己見之爲鬼局甲乙見之爲文魁入廟故甲寅三分

乙卯八

地四生金天九成之四九爲生成之眞金上應庚辛下應申酉乃西方之秀氣壬癸見之爲印綬丙丁見之爲財源戊已見之爲泄氣甲乙見之爲鬼局庚辛見之爲文魁入廟故辛酉四分

庚申九

天五生土地十成之五十爲生成之眞土上應戊己下應辰戌丑未乃中央之秀氣庚辛見之爲印綬甲乙見之爲財源丙丁見之爲泄氣壬癸見之爲鬼局戊己見之爲文魁入廟故戊辰戊戌五爲陽己丑己未十爲陰也　凡入廟而無刑沖者輕則

官居五府重則入位當權有印綬者貴顯有財源者發福泄氣者耗散鬼局者壽命難永生成接續福祿從容生成間斷栄始辱終生成重叠爭者不爭化者不化如一數見兩六兩六見一數是也　此河圖之數用先天

分格

兌分爲二艮離分爲二兌巽分爲兩坎坤分爲兩離坎分爲三艮離分爲四艮巽分爲三兌坤分爲四兌乾分爲三坎他如一二坎之分也三六乾之分二四巽之分餘仿此動數得坤而千百十零遇重離在百者是分也

合格

兩艮合兌兩兌合離兩坎合巽兩離合坤三艮合坎三兌合巽四兌合坤四艮合離他如坤二六之合也乾五四之合也巽一五之合也餘仿此動數得離而十合得坤者是重離合成坤也

陰陽數

陰極生陽陽極生陰數得純陽將有變也一三七九雖曰純陽午年月日時得之則陽極生陰矣數得純陰將有變也二四六八雖曰純陰子年月日時得之則陰極生陽矣故算胎息亦以此法否則無男女之分也

數有錯綜說

夫錯者雜也綜者總也以千百十零總做一處算之假如一千四百五十八只作一十八數算之謂之總合而又會合也

數有乘除說

先算乘數得多少然後以九除之餘者是剩有剩在千者有剩在百者有剩在十零者剩在何位便知何位有人暗扶也假如一千二百二十五合得十數除去九剩下一得艮在千如一千三百二十六合得十二除去九剩下三得坎在百如一千三百四十五合得十三除去九剩下四得離在十又如一千三百五十六合得十五除去九剩下六得巽在零有千百皆見者有百十皆見者以此而推可知暗中之事也

觀數吉凶論

吉凶之事各有取舍不可一例而推以三元神煞配卦所喜者天祿正祿天貴魁元朝元會貴貴祿驛馬天喜三合六合地祿而已所忌者空亡不用耗失破泄困陷死絕及刼破碎天訟而已

四象論

夫四象者元會運世也以千爲元百爲會十爲運零爲世太歲者又四象之紀綱也故太歲之斡旋四時猶人君之統御百辟也其運以年干爲主以數爲賓一數之內又以運爲主元會世爲賓最喜者賓主相生相合最忌者賓主相尅相刑也如元會世生扶運及運又生日辰與運數相生相合而元會世來尅運者則事雖好而權不及時爲人所制伏若元會世來朝運運與日辰不相得者此又好中不足之數也

各樣斷法 闕

心易發微卷四終

昆明陳汝昌　太和李文炟校字

心易發微卷五

八卦星象

乾太常　坤勾絞　震青龍　巽六合　艮貴人　離朱雀

坎玄武　兌白虎

皇極起例 周易數用

甲己子午九　乙庚丑未八　丙辛寅申七　丁壬卯酉六

戊癸辰戌五　巳亥屬之四

納音數

水一　火二　木三　金四　土五

周天數

三百六十五策　乾策二百一十六數　坤策一百四十四數

起大運例 從生月起甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰辰

[illegible]平同　陽辰年男順女逆　陰辰年女順男逆

起小運例

男一歲丙寅　二歲丁卯順行　女一歲壬申　二歲辛未逆行　俱一年一位　此古法也新法從時上起

推歲序休咎 用後天卦

先將當年立春年月日時天干地支納音共算積成幾策陽辰年加乾策陰辰年加坤策三因起數除去周天用九除之見零數即其卦便知歲之豊凶其卦用後天

假如丁亥年正月十五日寅時立春是丁亥上得十五策壬寅金十七策丙子水十七策庚寅木十八策通得十七數陰年加坤策共二百十一策三因得六百三十三數除周天剩二百六十八又以九除之餘下七乃兌卦也

八卦吉凶

六乾　風調雨順　國泰民安　兆民有慶

一坎　水潦為患　田禾少收　盜賊生發

八艮　雨暘順序　五穀豐登　民多瘟疫

三震　陽氣復還　五穀無實　人民驚恐

四巽　風雨不時　暴傷田禾　五穀少收

九離　雨水不均　亢旱為害　人民少樂

二坤　春有時疫　秋多雨澤　六畜有傷

七兌　霜雪不時　田禾枯槁　兵革煩興

推買物損壞

先將初買年月日時為主算得若干策陽年加乾策陰年加坤策積數九五除去不滿除數三因起又十二除之便知成敗也

要加歲君策　假如戊子年三月十六日巳時買得一件物是戊子年丙辰月庚子日辛巳時各加納音共積得七十策加上當年戊子歲君一十六策陽年加乾策通得三百二策以九五除之剩下三十二數不滿五九三因得九十六策又十二除之見盡數是當年碎也又將丙辰月土算十七策從亥月丁巳挨算至五月戊午火積得一十六策陽辰加乾策總得二百四十九數五九除去餘二十四三因得七十二數又十二除之見盡數是此月破壞也又將庚子日本數二十二策加上挨算至癸巳時得一十策陽辰加乾策共二百四十八數五九除之餘二十三不滿五九三因得六十九又十二除之剩九是皆盡矣時依此算但辛巳陰辰加坤策耳

推人生死

推人生死要先知先下人年月日時交加太歲流年數天干地支納音推七數同皆併一位每位虛加一十七一萬三千一十

二此數虛加在內推先除天數五十五四十五除是盡期除之不滿三因起十二除之見絕期此數若要知生死但從圖解數內推男忌二八女三七遇着災迍命已危零數歲干無去處鬼限臨命亦人危

皇極剩一數生生天地清寧萬古尊男為利益增田產女得災迍孕婦忻男得此數出入通達所為稱心頻增田產光顯門庭女得此數防失脫不寧或面生瘡疾有孕者為吉

皇極剩二禍方萌舉動那看作美名一事纔寧生一事提防縲絏禍相侵男得此數災禍重重非官災口舌即病患瘡疾女人得此亦有咳嗽痨喘之症孕婦尤忌此數

皇極剩三數最奇聲名遠播喜臨之男子超騰財利順女人災出又還移男得此數縱居凶危反化爲吉喜慶重重爲官者超遷爲士者顯達爲商者獲財遂意女子得之吉化爲凶主有風邪勞喘之症腰背疼痛之灾或可或否

皇極剩四不爲奇禍福相兼各有時春冬作事成歡喜秋夏謀爲灾絆羈男得此數春冬利益求謀即遂喜慶重重夏秋防官非口舌晦氣耗財女主灾殃

皇極剩五爲鬼數陰陽不可一同推官榮職顯加權擢黎庶逢之不當奇男得此數爲官者大則陞遷進祿小則加權得寵庶人防官訟損財女人患病損胎

皇極剩六數相逢六動爲灾滯傷肢足提防親戚有乖離小人暗算分財祿男得此數防官灾口舌或有手足分離亦有盜賊暗中謀害女子患病相纏殃欠精神

皇極除零數遇七女人逢之不爲吉丈夫得此喜事聯出入亨通無所逆男得此數宜求謀進望亦有弄璋之喜女人疾病相纏或血光產疾之患

皇極剩八要提防盜賊官灾並血光女人有孕生佳子未嫁須婚嫁喜即男得此數有口舌官非破財晦氣女人大利生子進喜也

皇極剩九名爲獨老忌傷殘少忌哭惟有僧道最爲佳得此必蒙天賜福男子得此不問官民老少皆主不吉僧道得此爲佳女子主浮腫或傷夫損子

皇極遇十最乖離少見呼嗟老見吁在外免灾在內有綿綿灾患不須疑男子得此少年見喜老人有疾出外可免女人損胎

患病數逢十一爲之絕男女逢之皆不悅試問天道事如何呻吟卧病無休歇男女得此皆主肺家受症吐逆咳嗽痰喘之灾

數逢十二名曰盡男女值之疾病生縱使日強行運好十人遇此九人凶此數十人九死如不死者生時必差

假如壬子年壬寅月己巳日壬申時大運丙午小運乙巳歲君辛卯七位各加納音年四十歲用先天數七位積得一百一十五策却

將本人年歲每歲虛加一十七如四十歲總積六百八十策再虛加一萬三千一十二通共得一萬三千八百零七數除先天數五十五存一萬三千七百五十二策用四十五除之餘二十七不滿五九又三因之得八十一策又用十二除之餘九數其年凶險命終

年數既盡却將本人生月算得多少策即將盡年從正月起算得幾策以本人生月陽辰七乘之得多少策却四十五除之不滿四十五又三因十二除之見盡數者是此月盡也如本人生月是陰辰則以八乘之亦如前除去正月不盡又算二月二月不盡又算三月直至盡數而止

假如乙丑年戊寅月乙未日戊寅時本人陽辰生月算得當年戊子年以五虎元辰遁得乙卯月盡也戊寅土得一十七策乙卯水得一十五策二共得三十二數陽辰以七乘之得二百二十四五九除之餘四十四三因得一百三十二以十二除之無餘數也

年數與月數俱盡却以本人生日算得幾策又從盡月初一日算起逐日算去如前法除之見十二數是此日盡也

如前乙未日金得二十策二月二十二日丁丑水得十五策二共三十五策陰辰以八乘之又四十五除之不滿又三因十二除之是此日盡矣

年月日數既盡又將本人生時算得幾策却從盡日子時起逐一算去便知命盡何時

如前戊寅時土得一十七策從子時算至癸卯金得十五策二共三十二策陽辰以七乘之得二百二十四五九除之餘四十四三因得一百三十二用十二除之是此時盡也此人定在戊子年乙卯月丁丑日癸卯時命終餘仿此而推

推排指明

假如乙丑年十六數納音金四戊寅月十二數納音金五乙未日十六數納音金四戊寅時十二數納音金五大運乙亥十二數納音火二小運己丑十七數納音火二太歲戊子十四數納音火二七位共數一百二十三行年二十四歲虛加四百零八數再合加共一萬三千五百四十三除先天五十五外存一萬三千四百八十八策四十五除之零三十三以三因之得九十九以十二除之零三男子吉女子凶也

聲音說

聲音之說自周人以六律六呂合天地陰陽之聲律居十干之陽爻呂居十二支之陰位一順一逆互合有倫其輕清重濁各有分辨以屬五聲十二律者尚矣自秦而下知者鮮焉漢儒雖知而未盡其妙獨宋邵康節深得其旨而以二百六十四字母總括律呂聲音之妙其內實用一百一十二字括聲即少剛太剛少陽太陽之用義也一百五十二字括音即少陰太陰少柔

太柔之用數也聲與音互相翻切各一萬七千二十四聲音聲為韻音為母聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲別內外入轉音辨開發收閉又分闢清翕濁著為皇極經世書分聲音圖十六位每位皆聲與音二字在左者十聲為天之陽在右者十二音為地之陰聲為今切字之韻音為今切字之母合位之二字切之即得其字之聲音聲為韻故分平上去入音為母故分唇舌牙齒喉以聲唱音即先韻而後母以音和聲即先母而後韻只是一同但分先後之別耳切字是以翻求字此是以字尋翻取用不同合字之聲音初無以異也有音則有地卦有聲則有天卦天地二卦合成既濟圖卦則數有其中矣故伊川曰一闢

一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉全夫平上去入備
而萬聲生開發收閉全而萬音生律隨天而變呂隨地而化闢
隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂聲
音宮商角徵羽之道各得其正而皇極之經備矣

分五音說

宮　欲知宮舌居中　曉匣影喻是喉音

商　欲知商口開張　精清從心邪齒頭音照穿牀審禪正齒音來日半舌半齒音

角　欲知角舌縮却　見溪羣疑是牙音

徵　欲知徵舌抵齒　端透定泥舌頭音知徹澄娘舌上音

羽　欲知羽口撮聚　幫滂並明重唇音非敷奉微輕唇音

辨清濁說

端見純清與此知　精隨照影及幫非　次清十字審精詳
穿透滂敷清徹溪　全濁羣邪澄並匣　從禪定奉與牀齊
半清半濁微娘喻　疑日明來共入泥　宮音屬土聲濁
商音屬金聲濁　角音屬木聲濁　徵音屬火聲清　羽音屬
水聲清

明等第說

端精二位兩頭居　知照中間次第呼　來曉見幫居四等
日非三等外全無

交互音訣

知照非敷遞互通　泥娘穿徹用時同　澄牀疑喻相聯屬
六母交參一處窮

聲音辨說

邵子之著皇極經世也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣
則有聲有聲則有色有色則有臭味色臭味與聲同出不若聲
之爲可以字別焉因其可以字別也譜之以爲圖則有不勝其
當辨者也何則略而言之不過曰聲音而已詳而言之則有聲
音之辨聲有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入四
也而各有兩闢兩翕之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁之
辨聲之有十也而有行至於七則皆止之辨音之有十二也而

有至五則止至九則止不至於十二則不止之辨以數者之則
有或多或寡之辨以卦索之則有或縱或橫之辨故曰譜之以
圖則有不勝其當辨者也夫略而言之不過曰聲者何也蓋聲
自無而出當其無聲則陰之謂也及其有聲則陽之謂也既已
有聲矣而猶略可乎一呼一吸而陰陽分焉吾是以有聲音之
辨雖然此猶略而言之也若乃詳而言之則聲之平者屬乾而
日日所變之聲未嘗不爲坤之倡也音之開者屬坤而水水所
化之音未嘗不爲乾之和也聲之上者屬兌而月月所變之聲
未嘗不爲艮之唱也音之發者屬艮而火火所化之音未嘗不
爲兌之和也聲之去者屬離而星星所變之聲有不爲坎之唱

者平音之收者屬坎而土土所化之音有不為離之和者乎聲之入者屬震而辰辰所變之聲有不為巽之唱者乎音之閉者屬巽而石石所化之音有不為震之和者乎日月星辰各有四位則平上去入分為兩闢兩翕以當之矣水火土石各有四位則開發收閉分為兩清兩濁以當之矣是故以上下層別之日月星辰之一十六位每居於上然其聲之呂地則有時而居下矣水火土石之一十六位每居於下然其音之律天時則有時而居上矣以左右行別之水火土石之一十六字每居於右不以律天之故而或居於左焉日月星辰之一十六字不以呂地之故而或居於右焉上有時而居下下有時而居上者此其氣

之流通者乎左無時而居右右無時而居左者此其質之凝定者乎其行至七而止者十干之用甲庚也而日之七分可見矣其行至五而止者十二支用辰申也而數之七分亦可見矣其行至於九而止者十二支用寅戌也而日之九分又可見矣其不至於十二而不止者火之用處至夜而動者資焉是火於一日之閒無間於十二時之數也今夫一十六位數之由生也循其右而數之其縱四位循其上而數之其橫三位此自申至庚之七也日之七分不於是而可見乎循其右而數之下退一位循其上而數之左退一位此自辰至申之五也以上右之五為明數則下左之七為暗數矣夜之七分不於是而可見乎循其

右而數之其橫三位為界隔者凡四此自寅至戌之九也日之九分不於是而又可見乎循其上下左右而數之其中四位其外三四有十二位虛中以為火則外無不照矣實外以為土則中無不包矣火土之十二寧不於是而又可見乎數之或多或寡其概如此固亦有由然矣抑圖之多也或至於三千八百四十而止不其多乎曰多則信乎其多矣不可以莫之統也統之十六三十六則有二百五十六位之陽圖必有二百五十六位之陰圖是故日月星辰之所經水火土石斯為之緯矣水火土石之所經日月星辰斯為之緯矣以此見二百五十六位不謂之少三千八百四十不謂之多以煩也而簡為之制詳也而略

為之該故也抑又有可疑者焉元之元會運世則為乾履同人无妄之四卦會之元會運世則為夬兌革隨之四卦運之元會運世則為大有睽離噬嗑之四卦世之元會運世則為大壯歸妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而為經則必有東西往來而為緯者矣坤剝比觀之居其一謙艮蹇漸之居其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四是皆橫而數之者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存焉若夫歲之歲月日時則為坤謙師升之四卦月之歲月日時則為剝艮蒙蠱之四卦日之歲月日時則為比蹇坎井之四卦時之歲月日時則為觀漸渙巽之四卦是以縱而數之者也以

南北升降而爲經則必有東西往來而爲緯者矣乾夬大有壯之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三无妄隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之爲將行縱之爲物生說者所云咨有足取者焉抑乾兌離震之縱也自上而下說者以爲生動物坤艮坎巽之縱也自下而上說者以爲生植物吾乃知植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微乎微矣我乃因是而有以見之甚哉聲以律天音以呂地豈特單出雜比云乎哉物之生萬有不齊而無不本於是者惟人也身備萬物可以自保其貴矣不然則以物交物鮮不爲所掩而失之是則君子之所憂而學者之所當自省者也

檢篇韻法

篇中類出韻中字韻內分開篇內音　見字求聲篇內檢
翻聲收字韻中尋

聲者由於內八轉外八轉之所發而分宮商角徵羽皆人之氣所別也氣無形故爲陽而屬天之十六卦音者由於唇舌牙齒喉之所發而分開發收閉皆人之體所辨體有質故爲陰而屬地之十六卦顯然可分聲與音之異者聲則韻也音即翻字之母也謂之天卦者方圓西北十六卦以乾爲主也謂之地卦者方圓東南十六卦以坤爲主也

附聲音起卦例

方圓東　觀閉清　漸閉濁　渙閉清　巽閉濁
南角十　比收清　蹇收濁　坎收清　井收濁
六卦　剝發清　艮發濁　蒙發清　蠱發濁
坤開清　謙開濁　師開清　升開濁
方圓西　无妄平翕　同人平闢　履平翕　乾平闢
北角十　隨上翕　革上闢　兌上翕　夬上闢
六卦　噬嗑去翕　離去闢　睽去翕　大有去闢
震入翕　豐入闢　歸妹入翕　大壯入闢

皇極算萬物萬事之變各以聲音之字此法全用翻切字母調之調音則以其母之近似者調而合之聲與口之所謂相合則

是其字由是分唇舌牙齒喉第幾字則知地卦夬以字而質之韻則知天卦夬故以聲卦居左音卦居右將內三爻爲貞外三又爲悔又橫看內外合得何卦名爲以聲圖卦又看掛一圖得何卦方定吉凶則數在其中而禍福無毫釐走作也蓋以元經會經運經世之等仍擬年月日時經會則元爲年會爲月運爲日世爲時也經運則會爲年運爲月世爲日元爲時也經世則運爲年世爲月元爲日會爲時也康節著書只言大四時而已元會運世爲年月日時是也更有小四時如以月爲年則兩日半三十時爲一月每時三十分爲一日每分十二秒爲一時等而下細分之至以一百六十七億九千六百一十六萬秒而止

細之又細所以能極物之變窮物之情其玅處出於神仙之火候未易言也

經世之圖一年用四爻分値春夏秋冬變爻變卦既合天地以爲用矣然於四時陰陽之序有半協而半不協則休戚又變焉易道無窮唯變所適至變窮而四時不協則無可變矣故曰爻者時也時之義大矣哉値世卦已變合序不特論時又須看世在何運運在何會上下四體反覆並觀運吉世吉年月吉方爲太平之時一有不同又辨尊卑小大尊固可庇卑亦有卑悖乎尊者大固可統小亦有小能敵大者數之長短位之稱否德之厚薄係焉况又有人定勝天之理哉

經會卦用運經運卦用世經世卦用年皆以大小運之日卦爲用今爲風角占爲式盤課爲陰陽推算者皆以日爲主觀物之數無以異於諸家特致用之法則非以晝夜之日爲日所以極深研幾探幽索隱大以用大小以用小釐然有序非膠迹泥象也元會運世之卦起日甲月仲年月與時之卦起甲乙孟仲二數不用甲乙仲者中朔同起也用甲乙孟者中朔離起也而皆藏閏至於物數用日則顯閏矣故大四象用三百六十而生物用三百八十四人在天地中當閏餘之數如顯閏而用三日八十四矣三百八十四者散五日四分於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各十六故成三百八十四也大丹火候有年中補氣之法率皆類此掛一圖二百五十六卦一千五百三十六爻每四爻管一年則當三百八十四年今每運三百六十年使周者謂有二年之閏五年之再閏也故每十五年而虛四爻以當閏然則當閏之四爻將不用乎曰當二十四氣之初年則用此當閏之爻其年冬至後則用正四爻左傳言歸餘於終皇極乃藏閏於初也

元會運世各列四序如元之泰卦元之元之元之元得一萬兆數至世之世之世之世明夷得八十一萬之數此特第一位之分數耳其小各有三十小位自甲一寅一而起見位數若干因而乘之方見眞數若便擬二百五十六卦之分數而用之是天地人物只二百五十六等而已非觀物之蘊也况人用分物用

秒又有例義不可一途而取執也

按邵子皇極經世嘗分元會運世三十年爲一世十二世爲一運三十運爲一會一會凡一萬八百年十二會分配十二辰合十二萬九千六百年爲一元一元有十二會一萬八百年爲一會一會有三十運三百六十年爲一運一運有十二世以小推大以大推小個個一般歲月日時皆相配合也如第一會第二會時尚未生人物至三會謂之開物言人物開生也此時屬寅到得戌謂之閉物乃人消物盡之時也蓋其時子上方有天未有地丑上方有地未

有人寅上方有人故三代各以爲正取天開於子地闢於丑人生於寅之義一元盡時天地又是一番開闢先生詩云前推更無始後際那有終惟其終而復始所以無窮也

心易發微卷五終

昆明陳汝昌
太和李文治 校字

心易發微卷六

運之年卦 每三百六十年配以二十四氣每一氣一年各准四爻共二百五十六卦一千五百三十六爻而卦變一運也週而復始

午會第十一運甲子世戊甲年夬卦九五爻值事乃洪武元年也二千二百八十一乃甲子世

小雪閏爻損卦六五上九爻　節卦初九九二爻

甲子大明洪武十七年節六三六四爻變需兌節九五上六爻變臨中孚

乙丑家人初九六二爻變漸小畜　九三六四爻變益同人　丙寅家人九五上九爻變賁既濟　需初九九二變井既濟

丁卯需九三六四爻變節夬　需九五上六爻變泰小畜　戊辰大畜初九九二變蠱賁　大畜九三六四變損大有

己巳大畜六五上九變泰小畜　小畜初九九二爻變巽家人　庚午小畜九三六四變中孚乾　小畜九五上九變大畜需

辛未坤初六六二變復師　坤六三六四爻變謙豫　壬申坤六五上六爻變比剝　謙初六六二變大畜需

癸酉謙九三六四爻變坤蹇　謙六五上六爻變艮蹇　甲戌漸初六六二爻變家人巽　漸九三六四爻變觀遯

乙亥漸九五上九變蹇艮　艮初六六二爻變賁蠱　丙子艮九三六四爻變剝旅　艮六五上九變漸謙

心易發微卷六終

昆明陳汝昌
太和李文治 校字

心易發微卷七八

人物航太極說 闕

既濟圖說 闕

心易發微卷七卷八終

昆明陳汝昌 太和李文治 校字

皇極經世心易發微卷之末　涅陽楊體仁野崖氏手輯

渾天甲子歌　納音所屬亦出洪範五行

甲子乙丑海中金丙寅丁卯鑪中火戊辰己巳大林木庚午辛未路傍土壬申癸酉劍鋒金甲戌乙亥山頭火丙子丁丑澗下水戊寅己卯城頭土庚辰辛巳白蠟金壬午癸未楊柳木甲申乙酉泉中水丙戌丁亥屋上土戊子己丑霹靂火庚寅辛卯松柏木壬辰癸巳長流水甲午乙未沙中金丙申丁酉山下火戊戌己亥平地木庚子辛丑壁上土壬寅癸卯金箔金甲辰乙巳覆燈火丙午丁未天河水戊申己酉大驛土庚戌辛亥釵釧金壬子癸丑桑柘木甲寅乙卯大溪水丙辰丁巳沙中土戊午己

未天上火庚申辛酉石榴木壬戌癸亥大海水

南方二七火合西方四九金生水　西方四九金合東方三八木生火　東方三八木合北方一六水生木　北方一六水合南方二七火生土　中央五十土不變生金

盤古氏始制干幹支之名

干幹也其名有十亦曰十母即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也支枝其名一十有二亦曰十二子即子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥也戊音茂十干曰閼謁逢甲旃蒙乙柔兆丙彊圉語丁著除雍戊屠維己上章庚重光辛玄黓亦壬昭陽癸十二支曰困敦頓子赤奮若丑攝提格寅單蟬閼卯執徐辰大荒落巳敦牂臧午協洽未涒灘申作噩酉謁閹茂戌大淵獻亥

黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽陽爲律大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲陰爲呂

起連山卦式

假如己未年九月十九日辰時占功名因動物起卦得乾一百二十六策艮一百三十二策演成天山遯卦加年月日時年己未一百七十一月甲戌二百四十八日丁卯五十八時甲辰二百零九共合得九百七十四策四柱乃三少一老是少者勝也則加陰策三百六十策合前共成一千三百三十四策加策既畢然後以尅歲之數除之己年屬土宜除去尅歲之震五巽六

共計十一數外實存一千三百二十三策分爲元會運世以斷吉凶

元　一千一爲艮土丙寅　又一三合成四爲離爲上卦二

會　三百三爲坎水戊子　三合成五爲震爲下卦成火雷

運　二十二爲兌金丁酉天祿天貴噬嗑以卯日取動爻是四爻動

世　三策三爲坎水戊子　也變爲山雷頤卦

上五四三二初

六卦式巳辰卯寅丑子

午未申酉戌亥

渾天甲子　六爻每位納甲之法

乾納甲子寅辰外壬午申戌　坎納戊寅辰午外申戌子　艮

納丙辰午申外戌子寅　震納庚子寅辰外午申戌　巽納辛
丑亥酉外未巳卯　離納巳卯丑亥外酉未巳　坤納乙未巳
卯外癸丑亥酉　兌納丁巳卯丑外亥酉未

易卦每宮十六變法

如乾爲天卦一變爲姤二變爲遯三變爲否四變爲觀五變爲
剝至上爻爲天不可變乃復下變四爻爲晉又三變爲旅遊入
離宮故以晉卦爲遊魂又二變爲鼎一變爲大有不序他卦還
入本宮故以大有爲歸魂也凡九變而萬物歸魂乃理數自然
之序又復一變爲離三變噬嗑四變頤五變益又復四變无妄
三變同人二變仍爲乾卦凡十六變而返於本宮也舉乾一卦

爲例他卦倣此

起小運法大運同于平法

男順行　甲己起丙寅　乙庚起戊寅　丙辛起庚寅　丁壬
起壬寅　戊癸起甲寅

女逆行　甲己起壬申　乙庚起甲申　丙辛起丙申　丁壬
起戊申　戊癸起庚申

男一歲丙寅二歲丁卯順行女一歲壬申二歲辛未逆行按小
運本於難經載之甚明蓋以巳爲元胎陰陽之分男行陽道故
男孕左旋十月至寅而生女行陰道故女孕右旋十月至申而
生故男之小運必始於寅女之小運必始於申然寅申之起必

以六旬爲定故甲子旬男起丙寅女起壬申甲戌旬男起戊寅
女起甲申甲申旬男起庚寅女起丙申甲午旬男起壬寅女起
戊申甲辰旬男起甲寅女起庚申甲寅旬男起丙寅女復起壬
申也

辨姓字以日配用　四象雜勝

夫卦之姓字以日配用爻兼內外互卦　正化體象取勝爲主
然後合成字象　假如庚申日筮得震卦五爻動變兌庚申化
丁酉此必是錢字不然則成劉字蓋錢有兩戈劉有監刀故也
再如甲乙日占賊姓得純艮卦上爻體見寅寅屬木木鬼配
甲乙日亦屬木三體相乘爲林字姓也　但以干配姓以支配

名以納音配字取象度量盡其妙理當慎思之

占運限取用

大小二限　從初世遊　陽順陰逆　六位周流　卦之大限
以陽世爲順陰世爲逆陽順即自世而上陰逆即自世而下每
一爻管五年周而復始逢生合則吉遇刑傷則凶其小限則一
年一位而已　假如丁酉年七月甲子日己巳時占得大壯自
一歲在世爻至六歲與十歲在六五至十一歲在上六至十六
歲在初九二十一在九二二十六歲行九三甲辰比肩但二十
七歲小限在上六故曰大小二限併弟兄必先傷妻而後傷財
餘仿此

占身命取用

人之身命冬至後占得陽卦陽爻爲吉假如正月占得二月卦爲進更加旺相祿馬有子有財居於有德之位誠爲有福貴人如冬至占得陰卦陰爻不吉正月占得十二月卦爲退兼之相刑相克休囚又無財子坐於衰爻則爲貧賤下命　世爻爲命月卦爲身得則富貴失則貧賤　世在陽爻以子加初爻順數至世遇某支爲卦身世在陰爻以午加初爻順數至世遇某支爲卦身

占形性取用

外卦爲形　內卦爲性　若占其人　以用而定　乾在外頭大面圓逢克則破相在內則心寬量大　兌在外則和說多言在內則心小胆大　離在外有文彩在內聰明　震在外身長有鬚在內心暴不定　巽在外長白有鬚在內心毒而隱安身不穩　坎在外形黑活動在內心險多智　艮在外其頭上尖下大在內心志固執　坤在外厚重在內主靜逢凶則魯鈍

再以五形五行隨卦之五行用爻論之　金爲人潔白貞廉肉膩骨細聲音響亮爲性不受激觸處事多能好學好酒好歌唱如帶殺重乃武夫或多武藝　木主人物修長聲音快暢鬚髮美坐立身多敧側爲事滯塞無變通之謀如遇死絕則人物瘦小鬚黃眉結柔語細聲不能自立之人也　水爲人背小圓面色或黑行動搖擺爲性大寬小急處事無定見喜滔好酒少誠實若帶吉神貴祿者乃志量廣大合宇宙之才能也　火爲人面貌上尖下濶印堂窄鼻露竅精神閃爍語言急速性急心焦其色赤或青不定坐須搖膝立不移時臨事敏速旺乃聰明文章之士　土乃頭圓面方背厚腹濶爲性持重處事沉詳語言簡默如遇墓絕乃塊然一物無智無能　論女人形性　金財端正德貞潔美貌團圓似明月心性聰明針指高肌膚一片陽春雪　木財婚然勝仙娥能梳雲鬟似堆鴉身體修長眉眼秀金蓮漫把翠裙嬌　水財爲人性變更未有風水浪自生若加元武咸池併巧似楊妃體態輕　火財爲人心性急未有事時

言便出長髮焦黃骨肉枯夫婦諧和難兩立　土財不短亦不長絕美人才面色黃若逢吉曜生佳子性慢言慳福壽昌

看生體之卦　此以下參用梅花數

乾卦生體主公門中之喜益或功名成就或因官得財或問訟得理或有金寶之利或老人進財或尊長惠送或有官貴之喜

坤卦生體主有田土之喜或於田土進財或得鄉人之益或得陰人之利或有粟谷之進或有布帛之喜　震卦生體主山林之益或因山林得財或進東方之財或因動中有喜或木貨交易之利或因草木姓氏人稱心　巽卦生體亦主山林之益或因山林得財或於東南得財或因草木姓氏人而得利或以

或果得利或茶果蔬菜饋送之喜　坎卦生體有北方之喜或受北方之財或水邊人進入或點水人稱心或因魚鹽酒貨文書交易之利或有飽魚鹽酒之喜　離卦生體主有南方之財或有文書之喜或有爐冶場之利或因火姓人而得財　艮卦生體有東北方之財或山田之喜或因山林田土獲財或宮音帶土性之人之財物　兌卦生體有西方之財或喜悅事或食金玉貨利之源或商音之人市口之人欣逢或賓主之樂或朋友講習之喜

看克體之卦

乾克體有公事之擾或門戶之擾或財寶之失或於金谷有損

或有怨於尊長或得罪於貴人　坤克體有田土之擾或田土有損或有小人之害或有陰人之侵或失布帛之財或喪穀粟之利　震克體有虛驚常多恐懼或身心不能安靜或家宅見妖災或草木姓氏人相侵或於山林有所失　巽克體亦有草木姓氏人相害或於山林上生憂謀事乃東南方之人處家忌陰人小口之厄　坎克體有險陷之事或寇盜之事或失意於水邊或招災於酒後或點水人相害或北方人見殃　離克體主文書之擾或失火之驚或有南方之憂或火姓人相害　艮克體諸事多違百謀中阻或有山林田土之失或帶土姓人相侵防東北之禍害或憂墳墓不當穩適　兌克體不利西方主口舌之事紛爭或帶口人侵欺或有毀折之患或因飲食而生憂生克不逢只臨本卦而斷之

天干取象

甲為木為田為日為方圓為有脚為果頭　乙為草頭為反鉤為弓為曲　丙為火為尖為丿丶上尖下大　丁為火為鉤為丁為木出頭字　戊為土為戈為中開之類　己為挑土為牛口為已頭為曲　庚為金傍為辛　壬為水為曲為壬字　癸為水為水傍為雙頭

地支取象

子為水傍為子為鼠為勞　丑為土為田為橫直為牛為出八

寅為木為山為宗為林字象為東為虎　卯為木為发頭為卯字象為兔為雷・辰為土為艮字象為長意為龍為風　午為火為日為干字為不字為尖字類為馬為明　巳為火傍為巳字為屈曲為蛇為散　未為土為來字為多畫木傍為羊為羲　申為金為神為猴為申　酉為金為而傍為目傍為竪閑傍為雞為秋　戌為土為戊傍成字象為狗犬　亥為水為綫絲類為豬豕

五行取象

為點水為曲為一六數　火為火傍為上尖下濶為二七數　木為木傍為步頭為竹頭為人十字為三八數　金為金傍

為合字為橫畫為四九數　土為土傍為橫畫為五十數

克應日期

以生體之日為吉事之應以克體之日為凶事之應如占得天地否卦因卦斷日法先總卦數用乾一兌二之數如上卦動本診以乾一因總數之九祇該九日而以九因九用生成之數者何蓋近則九日遠則九九八十一日也若下卦動乾坤總得九數以坤八因之八九得七十二日也或近則九日而見再近則平分之或三分之一以行坐立辨之可也爻用冲法則九為甲巳子午之類仍以生體克體之例斷之可也

八卦取象

	乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
天文	天	雲	雷	風	月	日	氣	雨
地理	金	土	木	竹	水	火	山	澤
人身	首	腹	足	手	耳	目	鼻	口
物類	馬	牛	龍	雞	豕	雉	狗	羊
卦體	圓	方	大	長	實	虛	小	短
卦材	健	順	動	入	陷	麗	止	悅
人體	端正	雄壯	精銳	潔淨	清奇	秀麗	短小	柔美
人材	精勤	拙訥	技巧	活絡	聰通	智慧	慵懶	撓辯
德性	誠恪	敦厚	決烈	謙遜	凜模	靈變	鎮重	溫潤
情偽	武勇	吝嗇	躁暴	進退	隱伏	虛詐	剛執	誣妄
命基	心	身	肝	胃	腎	胆	脾	肺
性本	神	形	魂	志	精	氣	意	魄
人物	君父	母后	長男	長女	中男	中女	少男	少女
性情	正直	柔順	急躁	輕浮	險默	明躁	執滯	諂佞
脈息	緊	緩	浮	弱微	微伏	洪數	實	濇
聲音	商清	宮濁	角	角	羽	徵	宮	商
方所	西北	西南	東	東南	北	南	東北	西

八卦法用

	乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
人事	官事	家事	身事	公事	憂事	心事	問事	喜事
藝業	士	農	工	商	文	武	醫	卜
尋訪	貴人	老人	客人	行人	吏人	士人	商人	匠人
轉官	朝廷	任所	差遣	宣命	印綬	保明	復任	辭由
職任	吏部	工部	春官	決獄	冬官	夏官	宗官	秋官
居處	屋宇	產業	棟樑	簾帷	池井	爐竈	門屏	牕牖
營運	車輿	舟舡	器械	繩直	弓輪	甲胄	關寺	剛鹵
交易	寶玉	布帛	財本	行貨	酒食	火伴	店舍	牙郎
婚姻	閥閱	富家	勢要	宗女 進退	酒茶 染家	中族	山鄉	平常
書信	天父 朝信	女人 母信	東方 來信	反復	田地 約契	契券	男信	友信
財帛	金錢	米粟	竹木	那兒 交易	鉛鐵 訟財	絲帛	索取 買賣	金銀 鉛錫

[illegible]官　宣命　后音　東宮吉令　后妃命令　水遞　火牌　驛遞　封贈

盜賊　卑僕傍戶　奴隱避處　男偷東去　奴婢同偷　陰險水邊　婦偷田邊　所使入偷　家內僻地

五味　辣　甘　甘酸　酸　鹹　苦　甘　輕辛

五谷　豆　麥　禾　稻　粟　黍　米　梁

六爻旁通

上爻　五爻　四爻　三爻　二爻　初爻

身命　首　心　腹　股　腓　足

六親　祖　父母　伯叔　兄弟　妻己身　子孫

婚姻　祖宗　公姑　外氏　保親　夫婦　媒人

產孕　化婆　父　母　看生　子　胎息

仕官　隱逸　王公　諸侯　大夫　士人　庶民

轉官　任所　宣命　差遣　保舉　己身　辭由

行商　店宇　客人　行貨　牙郎　己身　財本

坐賈　宜利　買主　發賣　停閣　己身　財本

興販　寶貝　主人　金玉　疋帛　財本　物貨

占事　國事　心事、官事　家事　身事　人事

公訟　決斷　官府　對頭　詞狀　己身　干証

尋人　朋人　貴人　外人　親人　己身　婦

捕賊　遠方　本路　本處　近鄰　捕盜　家人

行人　地頭　道路　門　戶　身　足

修道　祝師　師家　[illegible]　[illegible]　己身　徒弟

屋宇　棟宇　樑　枋　柱　牆垣　基址

住居　門戶　廳堂　廊廡　倉　房室　井竈

六爻旁通

三才　空　天　宮　人　山　地

占雨　空　雨　雲　風　電　雷

占晴　太空　日月　霞虹　雲氣　烟靄　霧露

地理　山　林　木　草　地　水

田土　山岡　林麓　高田　平原　低田　湖塘

居處　山林　京都　坊鎮　市井　州縣　鄉村

田禾　成熟　田主　禾穗　禾苗　種子　田土

占蠶　蔟　主　桑　筐　蠶　種

家畜　駝象　牛馬　驢騾　豕羊　貓犬　鷄鵞

野獸　鷹、　鳩鴿　雞雉　虎豹　豺狼　狐兔

水族　蛟蜃　鷗鷺　鴛鴦　龜鼈　鰍鱔　蝦魚

舟船　帆幔　桅纜　櫓棹　身倉　舟主　艄舵

疾病　頭面　心胸　腸胃　腰腎　身體　手足

鬼神　星辰　社廟　神佛　家先　祭主　土地

願心　口願　心願　善願　拜願　己身　初願

墳塋　朝向　祭主　風水　羅堂　世身　穴道

未葬 朝向 亡人 風水 羅堂 基址 穴道

究應章

若見揮毫落紙時便辨善惡察玄機忽聞傍語如何說便將斯言究隱微倘有善言多吉慶若聞愁語更傷悲聽見鵲聲云有喜忽聞鴉叫禍無疑帶花帶酒憂遠退逢醯逢醋事主悲但看來人何服色五行深淺說根基有人抱得嬰兒至先把陰陽兩字推男人抱子家宴樂女人抱子憂熊羆陽人抱得陰人至必有喧爭早晚期若是女人携女至斷他奸污惹官司一女一子成好事羣陰相抱是仍非忽然寫字寬衣帶不論公私總解圍跛腳偶然揭杖至所求所用盡虛爲斷他不用虛費力使盡機

關總是虛或把絲麻揭過眼但云孝服有凶危六親衰裏時垂淚好隨輕重細評推見果須教從果斷應他忘事必相隨若見丹青揭畫至即云家有禍來危急禱家人成訟咒免教枉死少年兒有時鍾鼓聲聲至必有家音來不遲若是揭魚來雁過亦傳音信望來儀見梅只說娉媒動見李官司理不虧見桃該是逃人走臨期應變是分之見骨須當啖骨肉因他割肉見淩遲寫字若見官員至便說貴人喜氣臨偶然見者爲之兆當是時將理數推大抵事皆從此辨分明決斷無更易書筆援毛通達信筆頭出入幹無成壁斷定知田土散紙破須防不正人犬哭一聲時哭泣鼠來切忌盜相侵赤朱寫字血光動葉上書來有怨盟忽見雞聲云有喜人驚夢覺尋亨通馬嘶必定行人至猫叫須防子命人船上不宜書火字樓頭露頂有官刑有時戲在爐邊寫恐火焚燒總不宵破器莫將添硯水定將財物與人分筆下偶然蠅蟻動分明六甲斷他人左來必定生男子右至須知弄瓦眞若見人家輕薄子口中含飯問災迍直饒目下重重罪又見刑徒法裏尋花下寫來多色慾女人情意欲來尋花開花謝尋災福應在他時言自勝麒麟鳳凰爲好狀猪羊犬馬見凶形應變定然動善惡果然禍福驗如神

探玄賦 測字法

且夫天字乃乾健也君子體之地字乃坤順也庶人順之君子

書天則其宜也庶人書地亦合理焉夏木春花此乃敷榮之日冬梅秋菊看他開發之時一有背馳定多悔吝日字要看亭日午月字須在上弦初且如風雨要逢夏旺之時若是木霜莫寫炎蒸之候牡丹芍藥只是虛花野杏山桃斷他有實森森松柏終爲棟樑之材鬱鬱蓬蒿不過藩籬之物書來鳳竹判以清虛寫到柔桑終於飽煖雷鳴電掃可言聲勢之家波滾船行合作飄流之士魚龍上達牛馬下流泉石烟霞自是清高之士軒窗臺榭難言晴昧之徒河海江山所爲廣大澗溪沼沚作事低微燈燭書在夜間自然有耀星月若當日午定是埋光椒桂芝蘭豈出常人之口黍麻米麥決非上達之人黃白綠青紅許以相

謬謔冶宮商角徵羽言但曾遇知音劍戟戈矛終歸武士琴譜
筆硯乃近文人間賤與貧因見自謙之德書富與貴已明妄想
之心金玉珍珠不過守財之輩榮華顯達欲尋要路之方恩情
欣愛既出筆端酒蕩痴迷常眠花下酒醬膾炙餅餌者常書之
福壽康甯老大者多寫此且如龍蟠虎踞豈無變化之時鳳翥
鸞翔終有飛騰之日體如鶴立孤貧之士無疑勢若鳥飛饒舌
之徒可測蟠蛇失道只尋入穴之謀舞鶴離巢自有沖霄之志
急如蜘蛛是于輕浮緩如鶯行斯人穩重如篁蕤蔚休有豁達
胸懷似水漂流未免蕭條家道或如炎炎之火或如點點之雲
一生喜怒無常終身成敗不保風搖嫩竹早年單立難成雨洗

桃花晚歲羈栖無主為人瀟洒乃如千樹紅梅賦性混柔何異
數株岩柳烟霞雖樹欲卓立還依他人霜葉辭柯本漂零不由
自己畫如稜稜之枯木孤苦伶丁形如泛泛之浮萍君身飄泊
無異殘岩之恠石巉險營生有如鑿拔之奇峰孤高處世金繩
鐵索玉樹瑤琴此非岩穴之幽人定是邦家之良佐亂絲纏結
定知公事之牽連利双交加卽是私家之隔角撤如羅帶際遇
陰人梯似拖鉤刑傷及已鉤似錦靴遭逢官貴畫成橫杭疾病
臨身切忌橫沖半斷不保榮身乃嫌直落中枯難言高壽剔成
新月出門便見光輝點作飛星守舊甯無晦滯至若揮毫帶煞
乘生死之軍權落紙無成作奔走之賤役起騰騰之秀氣主有

文章生潦潦之奥光甯無聲價半濃半淡作事多乖倚東倚西
支撐不暇字短則沉淪不顯字長則潦倒無成舍後估前所為
險阻忘前顧後舉動趑趄且如偃仰遇庶人反成哭泣是君子
多主飛騰設若曾拳逢君子乃是刑囚是庶人終為勤苦道其
理也卽此推之

大統賦上

天地有合散之氣鬼神分輕重之威草木有盛衰之狀山河有
高下之形星辰有遷轉之宮日月有晦明之位而況乎塵世甯
免無災今測大統之文推未明之兆或動或靜或往或來無不
備於此文之中而得乎造化之妙凡觀人物要審物形物有阻

隔之因時有逐物之理如見米粟行人立至門庭若見竹筒管
有訟獄立至門若半掩於中必有妖邪門若雙關定有憂愁不
測水盆水桶乃若失脫之憂火櫃火爐乃是喧鬧之兆瓮礶瓶
鉢方知成器之端鎖練鉤耙須定遠近之象長凳長臺分外多
事多層棹板有昏晚之兆磨盤有決斷之憂鍋破作酒食之神
須是福神靈之象長厨長櫃定有行愁之事案刷箔篩必為喧
鬧之因脊箕糞箕有破財之兆泥土有遷移之象鐵石有更換
之端巾冠鞋襪須知有離散之因秤斗尺量定有不平之事絲
繩組練之端膠糊作物之象香爐花瓶必是神明之蘊金銀錢
帛須知禍祟之因何須發課占龜祇此便知禍福聊陳於此見

在篇中

大統賦中

物有等殊之類事分輕重之端上可達乎天心下可察乎地理如觀筆硯定主文書若見紅箋婚姻必有如見笤帚簸箕乃是傾家之象如人不冠憂疑必有丈夫露頂家宅不寧入門見飯乃是餓鬼之侵若見筯匙必有舊時之愿婦人花朵乃是淫性之人男子篋箱亦有脫財之兆入門香辨不清亦有先憂後喜與氣不祥之兆人家禍福之因酒食杯盤須知事之不決油鹽醬醋亦有調和之由預報有憂之兆面色無光須防不測之災食中發嘆面壁必有心中之事側耳必有憂疑之情何勞別去

推求只此便知禍福可謂玄中之妙妙裏之玄天神不語之機地府不言之奥紅紗閃綻火血之光白服娟娟喪服之動青衣明決之端紫衣貴人之貴憂心耿耿入門有疑吉事將來門庭清爽凡事斑剝口舌將臨鐘磬作音於中有喜鑼鼓有憂戚之因鼓樂有相成之妙否極泰來喜中反禍先天有不定之文後學有誠求之妙

大統賦下

推形觀象察機研微定禍福於將來探吉凶於先見斯爲最妙名曰照心精之者萬無一失用之者世謂無雙審動靜之往來察容顏之舒慘或視顛倒必心下之憂疑或脫鈔物管知事無可取伸頭縮頸必有諂曲之心語情不定須有暗昧之事若觀僧道定爲產死之人遇見犬猫當有行人之至燈火燦爛定知美事之臨火焰輝煌須主不明之事碟碗盆盒須知安定之機蝙鼠蛇龜乃有破財之至曉跳赤物最宜謹慎火光布帛衣裳必有婚姻喜事怪異鳴啼切宜提防官司錢財大設乃有成事之兆巽香馥郁定當美事非常穢氣噴前必有憂愁不少小兒啼哭須知口舌之災入室若見人來行人必至貞童利市之人貞女散災之兆來來往往定見事之未得或坐或行須要陰謀之事頭巾脫額必主有憂衣服帶開必見愁眉之事拖鞋則爲疑滯垂頭憂疑不決婦人掩口而笑必有私情丈夫側耳與人

定主邪亂婦人對鏡梳妝必有淫邪之氣男子開書看讀定知音信頻來言之不盡周之不窮以意度之用無不驗

占天時

凡古天時不分體用全觀諸卦詳推五行離多主晴坎多主雨坤乃陰晦乾主晴明震多則春夏雷轟巽多則四時風烈艮多則久雨必晴兌多則不雨亦陰夏日離多而無坎則亢旱炎炎冬日坎多而無離則雨雪霏霏全觀諸卦者謂互變之卦五行謂離屬火主晴坎屬水主雨坤爲地氣主陰乾爲天主晴明震雷巽風秋冬震多無制亦有非常之雷有巽佐之則爲風撼震動之應艮爲山雲之氣若雨久得艮則當止艮者止也亦土克

水之義兌為澤故不雨亦陰是以乾象乎天四時晴明坤體乎地一氣慘然乾坤兩同晴雨時變坤艮兩並陰晦不常八數有陽有陰卦象有奇有偶陰雨陽晴奇明偶暗重坤乃老陰之極而久晴必雨久雨必晴若逢重坎重離亦日時晴時雨坎為水必雨離為火必晴乾兌之金秋晴明而冬雪凛烈坤艮之土春雨雪而夏火炎蒸易曰雲從龍風從虎又曰艮為雲巽為風艮巽重逢風雲際會飛沙走石蔽日藏山坎在艮上布霧興雲若在兌上凝霜作雪乾兌為霜雪霰雹離火為日電虹霓離為電為雷重會而雷電交作坎為雨而巽為風相遇而風雨驟興震卦重逢雷驚百里坎交疊見澤潤九垓故卦體之雨逢亦交象

之總斷地天泰昏蒙之象天地否水地比黑暗之宜八純離夏必旱四季皆晴八純坎冬必寒四時多雨久雨不晴逢艮必晴久晴必雨得此亦然又若水火既濟火水未濟四時不測風雲風澤中孚澤風大過三冬必然雨雪水山蹇山水蒙百步必須持蓋地風升風地觀四時不可行船離在艮上暮雨朝晴離互艮宮暮晴朝雨巽坎互離虹霓乃見巽離互坎造化亦同又須推測四時不可執一而斷震離為雷為電應在夏天乾見為霜為雪驗於冬月天地之理數如此學者其默而存之

占人事

人事之占詳觀體用體卦為主用卦為賓用剋體不宜體剋用則吉用生體有進益之喜體生用有耗失之患體用比和謀為吉利更詳互卦變卦以斷吉凶復究五行盛衰以明休咎

占家宅

凡占家宅以體為主用為家宅體剋用則家宅多吉用剋體多凶體生用耗散或防失盜之憂用生體多進益或有餽送之喜體用比和家宅安穩

占屋舍

凡占屋舍以體為主用為屋舍體剋用居之吉用剋體居之凶體生用主資財冷退用生體則門戶興隆體用比和自然安穩

占婚姻

以體為主用為婚姻用生體必成或因婚有得體生用難成或因婚有失體克用成必遲用克體成亦有害體用比和多吉利體為所占之家用為所婚之家體旺則此家門戶勝用旺則彼家資財勝生體得婚姻之財或彼家有相就之意體生則無嫁匳之資或求之不易若比和則為良配無疑矣　以用卦辨刑性

乾端正而長　坎邪淫桀色嫉妬奢華　艮色黃多巧　震美貌難犯　巽髮少貌陋心貪　離短赤色性不常　坤貌醜腹大而黃　兌高長言語喜悅色白

占生產

體為母用為生體用俱宜乘旺不宜乘衰宜相生不宜相剋體

克用不利於子用克體不利於母體克用而用卦衰則子難完
用克體而體卦衰則母難保用生體則易於母體生用則易於
子體用比和生育順快若問男女凡陽卦陽爻多者生男陰卦
陰爻多者生女陰陽卦爻相當則察孫占左右人也奇偶以論
之欲決其日辰則以用卦之氣象決之

占飲食

凡占飲食以體爲主用爲飲食用生體飲食必豐體生用飲食
難就體克用有阻用克體必無體用比和飲食豐足又坎爲酒
兌爲食無坎無兌則皆無坎兌生身飲食醉飽欲知所食何物
以卦象推之欲知席上之物以互卦人事推之

占求謀

以體爲主用爲求望之應體克用可成但稍遲用克體難成成
亦有害用生體不謀而成體生用多謀少遂體用比和謀爲遂
意

求名

體爲主用爲名體克用可成但遲用克體難就或因名有失用
生體易就或因名而有得體用比和功名遂意欲知名成之日
以生體之卦象詳之欲知職任之地以變卦之方道決之又如
無克體之卦則名易就止看卦體時序之類以定日期若在任
占卜最忌克體之卦體受克則居官見禍輕則上司見罰重則
剝官退職其日期即看克體之卦氣

求財

體爲主用爲財體克用有財用克體無財體生用有損耗用生
體多進益體用比和財利快意欲知得財之日以生體之卦氣
斷之欲知破財之日以克體之卦氣斷之

交易

以體爲主用爲交易之應體克用交易遲用克體不成體生用
難成或恐有失用生體即成且得財體用比和易成交易

出行

以體爲主用爲所行之應體克用可行所至得意用克體有禍

體生用主破耗用生體得意外之財體用比和出行順遂又
體卦宜旺諸卦宜來生體體卦乾震多主動坤艮多主不動巽
宜行船離宜陸行坎防失脫兌主紛爭之應也

行人

以體爲主用爲行人體克用歸遲用克體不歸體生用未歸用
生體即歸體用比和行人立至又以用卦爲行人之衰旺逢
生在外順利逢衰在外災殃震多不寧艮多有阻坎多險難兌
生紛擾

謁見

以體爲主用爲所見之人體克用可見用克體不見體生用不

見見之無益用生體可見見之有得體用比和見之欣悅

失物

以體為主用為失物體克用得遲用克體難得體生用物難見用生體物易尋體用比和物不失矣　以變卦為失物之所在乾則覓之西北或公廨樓閣之所或金石之傍或圓器之中或高亢之地　坤則覓於西南或田野中或倉廩內或稼穡之處或土窖穴藏之所或瓦器方器之中　震則尋之東方或山林或叢棘之內鐘鼓之旁鬧井之間大途之所　巽尋於東南或山林或寺觀或蔬圃或舟居或木器之間　坎尋於北方或水邊或溪井溝渠或酒醋魚鹽之旁　離尋於南方或庖廚或爐竈或窗牖虛空之間文書之側烟火之地　艮尋於東北或山林或經路或門關岩石土穴之處　兌尋於西方或澤畔或敗垣破壁之所廢井缺沼之中

疾病

以體為病人用為疾病體宜旺宜逢生用宜生體不宜克體故體克用病易安體生用病難愈體克用无藥有喜用克體服藥無功體受克而體旺猶為庶幾體衰受克斷無存理欲知凶中有救急求生體之卦體生用者遷延不愈用生體者即愈體用比和疾病全愈若究平和之候生體之卦決之若詳危亡之日克體之卦斷之如問醫藥當詳生體之卦如離卦生體宜熱藥坎卦生體宜涼藥艮宜溫補乾宜清涼　又有問鬼神者雖非正理然易道無所不該如以理推之須看克體之卦乾克體鬼在西北或刀兵之鬼或天行瘟鬼或假正之邪神坤在西南曠野之中或連親之鬼或水土里社之神或犯方隅或無主之祟震在東方或木下之神或妖怪百端或影響時見巽在東南或自縊戕死或枷鎖致命坎為北方或水旁之神或沒溺而亡或血疾之鬼離乃南方之鬼或猛力之神或犯竈司或得慾於香火或焚燒之鬼或遇熱瘟而亡艮則東北之神或是山林之祟山魈木客或怪石之精兌則西方之神或陣亡之鬼或癆疾之鬼或刎頸戕生之徒卦無克體者不必論此

官訟

以體為主用為對訟之人與官訟之應體宜旺用宜衰體宜用生不宜生用用宜生體不宜克體是故體克用者己勝人用克體者人勝己體生用非唯失理或因官而有所喪用生體者不只得理或因訟而有所得體用比和官訟最吉自然和解

墳墓

體為主用為墳墓體克用葬之吉用克體葬之凶體生用主冷退用生體主興隆體用比和永為吉地

先天策數　周易數並後三條

陽爻用九四因九得三十六策故每陽爻用三十六策陰爻用

六四因六得二十[illegible]每陰爻用二十四策　六陽之卦二百一十六策　五陽一陰之卦二百零四策　四陽二陰之卦一百九十二策　三陽三陰之卦一百八十策　二陽四陰之卦一百六十八策　一陽五陰之卦一百五十六策　六陰之卦一百四十四策每爻以十二爲加減

後天軌數

陽爻九變爲八以四因八得三十二故每陽爻用三十二策此少陽之策數也後天加一倍法再以四因三十二得一百二十八故後天軌數每陽爻用一百二十八軌　陰爻六變爲七以四因七得二十八此少陽之策數也後天再以四因二十八得

一百一十二故後天每陰爻用一百一十二軌　六陽之卦七百六十八軌　五陽一陰之卦七百五十二軌　四陽二陰之卦七百三十六軌　三陽三陰之卦七百二十軌　二陽四陰之卦七百零四軌　一陽五陰之卦六百八十八軌　六陰之卦六百七十二軌

演元會運世數先天

假如占得天地否卦原策一百八十或五爻動在上卦動以動因十以卦因零先置一百八十以五十因之得九千以乾一卦數因一百八十仍得一百八十再加乾一坤八之本數九再加原策一百八十再加動爻五數通共合得九千三百七十四數是元爲九會爲三運爲七世爲四照河圖生成數九爲乾三爲震七爲離四爲兌依五行生克之理以斷之　又如否卦二爻動是下卦動也下卦動以卦因十以動因零置原策一百八十以下卦坤八因之得一萬四千四百以動爻二因一百八十得三百六十再加原策一百八十再加乾一坤八卦數九再加動爻數二通共合得一萬四千九百五十一去萬不用以元爲四會爲九運爲五世爲一又以四爲兌九爲乾五爲艮一爲坎依五行生克以斷之

後天軌數起例

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之

得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原軌七百二十加乾六坤二數八加動爻數五通共合得四萬一千零五十三去萬不用元爲一會數空運爲五世爲三又一爲坎五爲艮三爲震用後天卦數斷之　又如否卦二爻動原軌七百二十以下卦坤二十因之得一萬四千四百以動爻二因之得一千四百四十加原軌七百二十加乾六坤二卦數八加動爻數二通共合得一萬六千二百七十去萬不用以元爲六會爲二運爲七世數缺又六爲乾二爲坤七爲兌依後天五行斷之

心易發微卷末終

昆明陳汝昌
太和李文治　校字

皇極經世心易發微八卷江蘇巡撫採進本

明楊向春撰向春字體元號野厓普洱人是書推衍皇極經世舊說立占卜之法惟論干支生尅五行制化蓋方技家言非說易之書也自稱六卷而隆慶二年鄧世芳序稱八卷與此本合據世芳序是書一刻於大理再刻於京師及在武定又集前刻之未備者刻之蓋自序乃初刻時作此則增定之本耳

皇極經世考三卷

〔清〕徐文靖輯

清華大學圖書館藏清知白齋刻本

附《四庫全書總目·皇極經世攷三卷》提要

當塗徐文靖位山輯　同里後學吳立綱理山　李慶英亦鄒　葛錞以和　校刊

王氏湜皇極經世節要序皇極經世其書浩大凡一冊積千三百餘板讀者往往漫不知要今取其法繪圖以爲要覽俾後來學者漸可得其門云

朱文公語錄曰康節之學其骨髓在皇極經世其花草便是詩又曰康節之學似揚子雲太元擬易方州部家皆自三數推之康節之數則是加倍之法

數皆不離於五圖

一億	十億	百億	千億	萬億	十萬億	百萬億	千萬億	萬萬億	億	爲一	億
一兆	十兆	百兆	千兆	萬兆	十萬兆	百萬兆	千萬兆	萬萬	兆	爲一	兆
一京	十京	百京	千京	萬京	十萬京	百萬京	千萬京	萬萬	京	爲一	京
一垓	十垓	百垓	千垓	萬垓	十萬垓	百萬垓	千萬垓	萬萬	垓	爲一	垓
一秭	十秭	百秭	千秭	萬秭	十萬秭	百萬秭	千萬秭	萬萬	秭	爲一	秭
一壤	十壤	百壤	千壤	萬壤	十萬壤	百萬壤	千萬壤	萬萬	壤	爲一	壤
一溝	十溝	百溝	千溝	萬溝	十萬溝	百萬溝	千萬溝	萬萬	溝	爲一	溝
一澗	十澗	百澗	千澗	萬澗	十萬澗	百萬澗	千萬澗	萬萬	澗	爲一	澗
一正	十正	百正	千正	萬正	十萬正	百萬正	千萬正	萬萬	正	爲一	載
一載	十載	百載	千載	萬載	十萬載	百萬載	千萬載	萬萬	載	爲一	極

同州王氏云或曰書稱三百有六旬有六日而易
於乾坤策乃曰凡三百有六日當期之日其不同
者何也曰書所謂六日者非全六日也蓋五日而
有奇焉乾坤策止於三百六十然乾坤六爻之外
又有用九用六九六者一二三四五之奇數也則
前所謂五日而有奇者豈不亦在於其間乎然則
揚雄作太元以方州部家演數極於七百二十九
贊康節先生以元會運世演數極於十二萬九千
六百年亦可準此推乎曰七百二十九贊折除得
三百六十四日半加踦嬴兩贊則爲五日半焉以

此準歲少五萬二千四百四十五六分若其所以
然之故則愚不得而知也
竑按經世節要數不離五圖舊圖十萬曰秭百萬
曰秭秭誤當作秭周頌豐年云萬億及秭毛傳曰
數萬至萬曰億數億至億曰秭今圖改秭爲秭鄭
語計億事收經入行姟極韋昭注姟備數極於姟
萬萬曰姟周語又作畡應劭曰十京同垓今圖作
垓極義同九章算術穿地四爲壤説文溝水瀆深
廣各四尺徐岳受記曰億億曰兆兆兆曰京徐岳
術數遺記曰黃帝爲法數有十等及其用也乃有
三焉十等者億兆京垓秭壤溝澗正載三等謂上
中下也其下數十十變之中數萬萬變之上數數
窮則變也算數之立各有所取蓋始於黃帝名也

皇極經世一元圖

據別記元會運世歲月日辰八元都數共計六
億八百二十一萬七千四百九十三元
一元計一十二萬九千六百年　十二會每會一
萬八百年　三百六十運每運三百六十年　四
千三百二十世每世三十年

一陽生 子會五千四百 元首甲一 子會月子一　運 起星甲一十千 三周計三十 運終星癸三十 後 同　世 起辰子十二枝三 十周計三百六十世 終辰亥三百六十 後 同

會月丑二　運 起星甲三十一 終星癸六十　世 起辰子三百六十一 終辰亥七百二十

開物年 會月寅三　運 起星甲六十一 終星癸九十　世 起辰子七百二十一 終辰亥一千八十 開物於寅之中故九百也

會月卯四　運 起星甲九十一 終星癸一百二十　世 起辰子一千八十一 終辰亥一千四百四十

會月辰五　運 起星甲百二十一 終星癸一百五十　世 起辰子一千四百四十一 終辰亥一千八百

會月巳六　運 起星甲一百五十一 終星癸一百八十　世 起辰子一千八百一 終辰亥二千一百六十

帝堯生百 夏殷癸合 會月午七　運 起星甲一百八十一 終星癸二百一十　世 起辰子二千一百六十一 終辰亥二千五百二十

一陰生 會月未八　運 起星甲二百一十一 終星癸二百四十　世 起辰子二千五百二十一 終辰亥二千八百八十

會月申九　運 起星甲二百四十一 終星癸二百七十　世 起辰子二千八百八十一 終辰亥三千二百四十

會月酉十　運 起星甲二百七十一 終星癸三百　世 起辰子三千二百四十一 終辰亥三千六百

閉物年 會月戌十一　運 起星甲三百一 終星癸三百三十　世 起辰子三千六百一 閉物于戌之中故 終辰亥三千九百六十

會亥之二　運（起星申二百三十一　終星癸二百六十）　世（起辰子七千九百六十一　終辰癸[illegible]千[illegible]百二十）

靖按太史公十二諸侯年表皆以甲子紀年自共和元年庚申以下五年甲子宣王元年甲戌十一年甲申幽王五年甲子平王四年甲戌桓王三年甲子之類是也經世以甲子甲午紀年起堯甲辰二十一年做此也至謂禹八年甲子初入第七會孔甲二十三年甲子初入星乙一百八十三運祖辛十年甲子初入星戊一百八十五運威烈王九年甲子初入星巳一百八十六運則皆依是圖以相爲推測也

始寧丁進曰皇極經世書凡十二篇一之二則總元會運世之數易所謂天地之數也三之四以會經運天時而驗人事也五之六以運經世人事而驗天時也七之十則窮律呂聲音之數十一十二則論皇極經世所以爲書以明大中至正之道謂之經世篇謂之觀物篇

皇極經世考卷之一

嘗簽徐文靖位山輯　同里後學吳立堅確山校刊
李慶英亦卿
葛　錞以和

唐堯甲子二十年

同州王氏湜曰按經以甲子甲午爲世首今上舉甲子則甲午可知矣靖按文獻通考皇極經世十二卷晁氏公武曰此書以元經會以運經世起於堯即位之二十一年甲辰終於周顯德六年己未則此云堯甲子二十年當是甲辰二十一年之譌也若甲子在二十年則堯元年爲乙巳據竹書紀

年堯元年丙子則甲子在堯四十九年易乾鑿度曰堯以甲子天元爲推術注曰以甲子爲蔀首起十月朔隋書袁充傳堯以甲子受命四十九年到上元第一紀甲子十一月庚戌冬至是也經世節要堯甲子在二十年開卷錯誤餘可知已張南軒据通鑑前編以堯元載爲甲辰鄭樵通志堯生以甲申即位以甲辰皆誤

壬子鯀治水不成

靖按竹書帝堯二十一年命崇伯鯀治河六十九年黜崇伯鯀舜語鯀鄣洪水而殛死羅苹注路史

曰縣障水故有縣堤在相之安陽縣築以捍孟門又歷高東三十里又淸河西三十里自宋城界來而澶之臨河西十五里縣堤自黎陽界入堯命縣治水築之以障故無功又澶州淸平城東南五十里有堯堤過飛狐界古長城即堯遣洪水命縣築之者經云洪水滔天縣竊帝之息壤以堙洪水者也考帝堯元年丙子六十九年爲甲申非壬子也

癸卯舉舜

靖按竹書堯七十年春正月帝使四岳錫虞舜命是年丙戌非癸卯也

乙卯薦舜

靖按堯七十年得舜至是始薦之于天蓋歷試之十三年而乃薦也

丙辰舜受命

靖按竹書堯七十三年舜受終于文祖虞書舜三十徵庸三十在位孔疏曰三十在位謂在臣位也經世以爲舜受命猶是受堯攝位之命非遂受天命也

虞甲子舜九年

靖按竹書帝舜元己未則甲子在六年經世以爲舜九年是以丙辰爲舜元年也故曰虞甲子也其後書癸未堯崩是堯未崩時舜已爲天子矣孟子語咸丘蒙曰堯老而舜攝也堯典曰二十有八載放勛乃徂落百姓如喪考妣三年四海遏密八音孔子曰天無二日民無二王舜既爲天子矣又帥天下諸侯以爲堯三年喪是二天子矣趙岐注曰言舜攝行事時未爲天子也曰一王一言不得竝也坊記引孔子云天無二日土無二王家無二主尊無二上示民有君臣之別也經世堯未崩書虞甲子非是

癸未堯崩

靖按竹書堯元丙子終乙卯在位百年經世以甲子堯二十年則元年乙巳在位百年則崩于乙酉不得爲癸未矣又按孔安國書傳堯年十六即位七十載求禪試舜三載自正月上日至崩二十八載堯死壽一百一十七歲今據竹書帝嚳高辛氏四十五年帝錫唐侯命又十有八年而高辛始崩摯在位九年元當爲丁酉唐侯受禪元丙子則堯即位時年近三十崩年又何止百十七乎晉書袁克傳唐堯景辰生景子年即位則堯即位時二十

一矣是崩年百一十二也鄭康成曰堯遊于陽城
而死葬焉

丙戌舜號有虞

靖按竹書帝舜有虞氏元年己未即位居冀帝王
世紀曰舜嬪于虞因以爲虞氏今河東太陽西山
上虞城是

丙辰薦禹

靖按舜典伯禹作司空孔傳曰禹代鯀爲崇伯入
爲天子司空竹書堯七十五年司空禹治河舜踐
帝位十四年命禹代虞事帝王世紀曰禹在位七
十四年舜始薦之于天又曰舜薦禹于天使禹攝
政祭法鯀鄣鴻水而殛死禹能修鯀之功禹貢既
修太原至于岳陽是言修鯀之功也鄭志答趙商
曰鯀非誅死鯀故居東裔至死不得反于朝禹乃
其子也以有聖功故堯興之若以爲殺其父用其
子而舜禹何以忍乎

丁巳禹受命

靖按竹書舜三十三年夏后受命於神宗舜元年
己未則是禹受命年爲辛卯

夏甲子禹八年

靖按竹書禹元年壬子即位居冀盖以堯都平陽
舜都蒲坂禹都安邑皆禹貢冀州之地故曰居冀
張南軒据金仁山通鑑前編曰丙子禹踐天子之
位於韓注引鄭樵通志曰禹踐天子之位于安邑
即韓國也此俱誤矣漢志潁川陽翟夏禹國周末
韓景侯自新鄭徙此帝王世紀曰禹受封爲夏伯
在禹貢豫州外方南於秦漢屬潁川本韓也今河
南陽翟是也劉氏外紀曰禹都安邑或云平陽亦
云晉陽及韓韓亦謂陽翟耳通志謂安邑即韓而
南軒据之謬矣又竹書紀年舜元年己未甲子在
舜即位後六年禹元年壬子甲子在禹十三年是
時舜猶未陟何當稱夏甲子禹八年

癸酉舜崩

靖按孔安國舜典傳曰舜爲天子五十年凡壽百
一十二歲禮記曰舜葬蒼梧二妃不從皇甫謐曰
或曰二妃葬衡山按竹書紀年帝舜三十年葬后
育於渭沈約附注后育娥皇也漢書地理志右扶
風陳倉縣有舜妻盲冢盲盖是育之譌耳羅泌路
史曰於陳倉得娥盲之殡於商得女英之墓數千
年無有知其譌者不有竹書烏從而証之又按墨

子曰舜葬紀市禹葬會稽則言舜葬蒼梧者亦未
然也
甲戌禹會諸侯塗山
靖按竹書紀年禹即位五年會諸侯於塗山以元
年壬子計之則是丙辰非甲戌韋昭曰塗山國名
禹所娶在今九江應劭曰九江當塗有禹墟王伯
厚曰塗山在壽春東北濠州鍾離縣西九十五里
山前有禹會村哀七年傳諸大夫答孟孫云禹會
諸侯於塗山執玉帛者萬國
癸未啓立

靖按竹書夏帝啓元年癸亥即位于夏邑則立年
當是壬戌漢書武帝紀元封元年春正月行幸緱
氏詔曰朕用事華山至於中嶽獲駮麃見夏后啓
母石應劭曰啓生而母化爲石方生啓師古曰啓
夏禹子也其母塗山氏女也禹治鴻水通轘轅山
化爲熊謂塗山氏曰欲餉聞鼓聲乃來禹跳石誤
中鼓塗山氏往見禹方作熊慙而去至嵩高山下
化爲石方生啓禹曰歸我子石破北方而啓生事
見淮南子啓在位九年而陟
辛酉太康失邦后羿亂因立仲康

靖按竹書太康元年癸未即位居斟尋畋于洛表
羿入居斟尋寰宇記曰拱州太康縣城太康所築
故以名時太康爲羿所拒不得返國故築此城以
居之凡四年陟夏本紀帝太康失國昆弟五人須
于洛汭作五子之歌太康崩弟仲康立竹書仲康
元年乙酉即位居斟尋自癸未至乙酉凡三年則
是太康未陟之年而斟尋等立之也
甲子仲康三年
靖按夏書胤征曰季秋月朔辰弗集于房金仁山
通鑑前編據皇極經世以爲在仲康元年考唐志

日度議曰新歷仲康五年己巳歲日蝕在房二度
虞劇以爲仲康元年非竹書云仲康五年與大衍
正同則是仲康三年爲丁卯非甲子也
甲戌立相
靖按竹書仲康七年陟世子相出居商邱依邳侯
沈約附注一曰依同姓諸侯斟灌斟尋元年戊戌
即位居商杜預左傳注宋商商邱三名一地是也
括地志曰古商邱又羿所封之地則是時權盡歸
羿可知經世不曰相立而曰立相者當是邳侯灌
尋等共立之也

壬寅寒浞殺羿滅相相之后逃於有仍生少康

靖按吳越春秋云黄帝作弓後有楚狐父以其道傳之羿以善射著論語兼義云羿逐相而自立竹書帝相八年寒浞弒羿溫公稽古錄王相之時羿遂代夏政恃其善射不脩民事而淫於原獸棄武羅伯因髡熊龍圉而用寒浞浞行媚于內施賂于外愚弄其民而娛羿於畋羿猶不悛將歸自畋家衆殺而烹之淮南子說山訓曰羿死桃部不給射高誘注桃部地名羿爲逢蒙所殺不及攝已而射又帝王世紀寒浞殺羿于桃部而烹之以食其子

皆以桃部爲地名楊用脩引文子曰羿死桃部古字部卽棓大杖也古今字以桃部爲桃杖非

甲子少康生三十二歲

靖按竹書夏世子少康生其年丙寅少康自有仍奔虞其年乙酉則丙寅少康始生後二十年爲乙酉則甲子在丙寅前二年少康猶未生也

癸未夏之遺臣靡滅浞立少康

靖按濬夫論寒浞猗姓竹書帝相八年寒浞使其子澆弒帝后緡歸於有仍伯靡出奔鬲夏世子少康生杜預注左傳曰靡夏遺臣事羿者皇甫謐曰初夏之遺臣曰靡事羿羿死逃於有鬲氏皆謬說也今据竹書帝相八年寒浞殺羿至二十八年帝相被弒羿死二十年矣安得謂伯靡爲夏臣事羿者羿死而始奔乎竹書少康自有仍奔有虞爲乙酉伯靡自鬲帥斟灌斟尋之師以伐浞爲甲辰伯靡殺寒浞爲乙巳時少康年四十矣安得謂甲子在少康三十二歲又九年至癸未而伯靡始滅浞乎蓋伯靡乃夏臣事相者相弒而遂奔有鬲時猶在少康未生之前經世依杜預左傳之注因以致斯誤耳

癸卯杼立

靖按竹書帝少康元年丙午卽位居夏邑十八年遷於原帝杼元年己巳卽位居原五年自原遷于老邱杼一作予或作佇夏本紀帝少康崩子帝予立索隱曰予音佇世本帝佇作甲卽帝杼也水經注濟有二源東源出原城羅泌路史曰帝杼卽位居原卽其地也左傳定十五年鄭罕達帥師敗宋師于老邱一統志開封府陳留縣北四十里有老邱城當卽是帝杼之遷地也帝杼元己巳則立年當是戊辰

庚申槐立
靖按夏本紀帝杼崩子帝槐立竹書及世本皆作
帝芬或曰芬發芬元年戊子則立年當是丁亥
甲子槐四年
靖按槐元年戊子則甲子在後三十六年
丙戌芒立
靖按竹書帝芒元年不紀歲以帝槐元年戊子在
位四十四年陟計之則帝芒元年當是壬申芒一
作荒竹書帝芒十三年冬狩於海獲大魚徐堅初
學記引竹書紀年曰后荒元年狩于海獲大魚卽

帝芒也世紀帝芒又曰和路史作芒如如當是和
之訛也
甲辰泄立
靖按泄路史作洩竹書帝泄元年辛未則立年當
是庚午後漢西羌傳太康失國四夷咸叛及相卽
位乃征畎夷七年然後來賓至于泄始加爵命由
是服從
庚申不降立
靖按不降世本作帝降無不字竹書不降元年己
亥五十九年遜位於弟扃是年丁酉至帝扃十年
不降始陟三代之世內禪惟不降實有聖德路史
帝不降是爲帝江降音江山海經帝江也今考山
海經天山有神焉渾沌無面目實惟帝江羅氏以
爲卽帝降謬矣
甲子不降四年
靖按竹書不降元己亥則甲子當在二十六年
庚申弟扃立
靖按竹書扃元年戊戌夏本紀帝不降崩弟帝扃
立今據竹書不降讓位於弟扃後十年始崩是本
紀誤也

甲子扃五年
靖按扃元年戊戌則甲子在戊戌後二十六年
庚辰廑立
靖按竹書廑一名胤甲元年卽位居西河四年作
西音呂氏春秋曰殷整甲徙宅西河猶思故處實
始作爲西音以竹書證之是蓋誤夏爲殷誤胤甲
爲整甲也梁劉勰文心雕龍夏甲嘆於東陽東音
以發殷整思於西河西音以興是又以不韋誤矣
竹書殷王河亶甲名整自相遷囂無宅西河作西
音之事故知是胤甲誤爲整也

辛丑不降子孔甲立

靖按竹書孔甲元年乙巳即位居西河五年作東音呂氏春秋曰夏后氏孔甲作破斧之歌實始爲東音

甲子孔甲二十三年

靖按竹書孔甲在位九年陟安得二十三年歲甲子陶弘景刀劍錄曰夏孔甲在位四十年以八年九月歲次甲辰采牛首山之鐵鑄劍一銘曰甲則年數謬舛與此云甲子在二十三年同矣若八年甲辰則二十三年當爲己未又何得爲甲子也

壬申皐立

靖按帝昊竹書一作皐元年庚辰在位三年陟僭二十三年左傳蹇叔曰崤有二陵焉其南夏后皐之墓也杜預曰皐夏桀之祖父即此

癸未發立

靖按竹書帝發一名后敬或曰發惠元年乙酉則立年當是甲申

壬寅癸立是爲桀

靖按竹書帝癸一名桀元年壬辰即位居斟鄩十三年遷於河南夏本紀作履癸

甲子癸二十二年

靖按竹書湯即諸侯位十有八年放桀代夏歲在癸亥則甲子在湯代夏之二年也

乙亥始嬖妹喜

靖按國語桀伐有施有施人以末喜女焉韋昭曰有施喜姓之國末喜其女也其始嬖不知何年經世以甲子在桀二十二年則乙亥始嬖妹喜是桀三十四年也竹書夏桀十四年扁帥師伐岷山岷山女於桀二人曰琬曰琰桀受之刻其名於苕華之玉苕曰琬華曰琰而棄其元妃于洛曰末喜呂

氏春秋曰伊尹奔夏三年反報於亳曰桀迷惑末喜好彼琬琰不恤其衆衆志不堪管子曰女華者桀之所愛也湯事之以千金皆謂此事也何當三十四年始嬖末喜乎金仁山通鑑前編桀三十有三歲伐蒙山有施氏獻末喜此大誤也

丁丑湯即諸侯位

靖按竹書夏后帝芒三十三年商侯遷於殷據世本相土居商邱冥往河治水子亥遷殷則此遷殷者正殷侯子亥也下距湯始居亳之殷地百六十年夏孔甲九年殷侯復歸於商邱下距湯居亳二

十五年則此當是湯祖父主壬及主癸也夏桀十五年商侯履遷於亳沈約曰成湯元年是湯即諸侯位之元也桀元年壬辰十五年丙午不得爲丁丑也

戊寅湯征葛

靖按孟子引書曰湯一征自葛始又引書曰徯我后后來其蘇趙岐注曰此二篇皆尚書逸篇之文也言湯初征自葛始書敘曰葛伯不祀湯始征之作湯征安國傳曰述始征之義也亡仲虺之誥曰乃葛伯仇餉初征自葛春秋桓公十五年葛人來

朝杜注梁國寧陵縣東北水經注縣西十里有葛鄉湯所征者

乙卯湯薦伊尹

靖按竹書夏桀十七年商使伊尹來朝孫子兵書云伊尹名摯帝王世紀云伊尹生于空桑一統志空桑城在陳留縣南一十五里孟子謂五就湯五就桀則湯之薦伊尹于桀者屢矣

壬午伊尹復歸

靖按竹書夏桀二十年伊尹歸於商書序曰伊尹去亳適夏既醜有夏復歸於亳入自北門乃遇汝鳩汝方孔傳鳩方二人湯賢臣是年爲辛亥

甲申桀囚成湯於夏臺

靖按竹書桀二十二年商侯履來朝命囚履於夏臺太公金匱曰桀怒湯以諛臣趙梁計召而囚之鈞臺置之重泉左傳杜預注河南陽翟有鈞臺陂夏臺即鈞臺重泉即夏臺之土室也皇甫謐曰夏臺在陽翟楚辭天問曰湯出重泉夫何皋尤朱子集注曰重泉地名在左馮翊史記所謂夏臺也羅苹注路史曰囚之夏臺即鈞臺重泉在馮翊見漢志今按漢馮翊重泉縣在今陝西西安府華州蒲

城縣東南四十五里秦本紀簡公六年塹洛城重泉漢書溝洫志熊嚴言臨晉民願穿洛以溉重泉以東田萬餘頃者也安得一之

商乙未湯伐桀號商

靖按竹書夏桀三十一年商自陑征夏邑書序曰伊尹相湯伐桀升自陑遂與戰於鳴條之野作湯誓呂氏春秋簡選篇殷湯良車七十乘必死士六千人以戊子戰於郕遂禽移大犧高誘注曰桀多力能推大犧因以爲號遂禽之

皇極經世考卷之一終

皇極經世考卷之二

當塗徐文靖位山輯　　李慶英亦郇
同里後學吳立堅確山校刊
葛　鎮以和

丁未太甲立

靖按竹書商湯二十九年陟外丙名勝元年己亥即位居亳二年陟仲壬名庸元年丁丑即位居亳四年陟史記殷本紀湯崩太子太丁未立而卒太丁之弟外丙即位三年崩立外丙之弟仲壬趙岐注孟子曰外丙立二年仲壬立四年前漢書律歷志曰三統上元至伐桀之歲十四萬一千四百八十歲歲在大火房五度故傳曰大火閼伯之星也實紀商人後爲成湯方即世崩歿之時爲天子用事十三年矣商十二月乙丑朔旦冬至故書序曰成湯既沒太甲元年使伊尹作伊訓伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙丑朔伊尹祀于先王誕資有牧方明言雖有成湯太丁外丙之服以冬至越茀祀先王於方明以配上帝據此則太甲之前先有外丙仲壬而伊訓祀先王之歲即外丙元年乙亥歲也今經世不載外丙仲壬程子伊川謂古人以歲爲年外丙方二歲仲壬方四歲張南軒据經

世紀年謂邵子以數推知去外丙仲壬之年乃合於尚書成湯既沒太甲元年之說唐孔氏正義謂班不見古文謬從史記今据張衡通載云以紀年推之合於歲次尚書缺略而正義之說謬則經世之疎略可知已

甲子太甲十七年

靖按竹書太甲名至元年辛巳在位十二年陟并無十七年經世成湯十三年太甲三十三無外丙仲壬

庚辰沃丁立

靖按竹書沃丁名絢元年癸巳即位居亳命卿士咎單皇甫謐曰沃丁八年伊尹卒卒年百有餘歲大霧三日沃丁葬之以天子禮書序曰沃丁既葬伊尹於亳咎單遂訓伊尹事作沃丁按咎單當是咎陶之後

己酉弟太庚立

靖按太庚竹書作小庚名辨元年壬子即位居亳在位五年陟

甲子太庚十五年

靖按竹書太庚在位五年陟不得有甲子在十五

年

甲戌小甲立

靖按殷本紀太庚崩子小甲立徐廣曰世表云太庚弟也竹書小甲名高元年丁巳在位十七年

辛卯弟雍巳立

靖按竹書雍巳名伷一本作佃元年甲戌殷本紀雍巳之時殷道衰諸侯或不至

癸卯弟太戊立是爲中宗

靖按竹書太戊名密元年丙戌即位居亳殷本紀雍巳崩弟太戊立孔安國書傳太戊沃丁弟之子

馬融云太甲子甲當是庚之譌也周書無逸曰昔在殷王中宗享國七十有五年孔傳曰太戊也殷家中世尊其德故稱宗

甲子太戊二十一年

靖按太戊元丙戌則甲子在丙戌後三十八年

甲午仲丁立

靖按竹書仲丁名莊元年辛丑即位自亳遷於囂於河上史記索隱囂亦作隞水經注濟水東逕敖山北詩所謂薄狩於敖者也其山上有城即殷帝仲丁之所遷也書序曰仲丁遷于囂作仲丁今亡

甲子仲丁立六年

靖按甲午仲丁立當是戊午之訛蓋立於戊午己未爲元則六年乃甲子也若甲午至甲子三十一年矣何止六年

補外壬立

靖按竹書外壬名發元年庚戌即位居囂十年陟殷本紀帝仲丁崩弟外壬立今經世闕載考天元歷理仲丁六年甲子注仲丁十三外壬十五河亶甲九祖乙十九則經世不應缺外壬也當是王氏提綱要之誤至天元歷理謂缺外丙仲壬馮辛非

今經世有廩辛即馮辛初非缺也

辛未國亂弟河亶甲立

靖按竹書河亶甲名整元年庚申即位自囂遷於相殷本紀帝外壬崩弟河亶甲立書序曰河亶甲居相作河亶甲括地志故殷城在相州內黃縣東南十三里即河亶甲所築都之故名殷城也經世以爲國亂者河亶甲初邳人侁人叛昭元年傳趙孟曰虞有三苗夏有觀扈商有姚邳是也竹書河亶甲三年彭伯克邳五年侁人來賓

乙未祖乙立

靖按竹書祖乙名滕元年己巳即位自相遷於耿
二年圮於耿自耿遷於庇史記祖乙遷於邢經世
亦云祖乙圮於耿徙於邢繼不知祖乙遷庇爲何
地矣今按春秋公羊傳哀五年城比陸氏音義云
本又作芘亦作庇左氏作毗則庇葢魯地也與商
奄爲近後南庚自庇遷奄昭四年傳祝鮀曰因商
奄之民命以伯禽是庇與奄皆爲魯地殷本紀帝
祖乙立殷復興巫咸任職

甲寅祖辛立

靖按竹書祖辛名旦元年戊子即位居庇葢祖乙

八年城庇故祖辛即位居之

甲子祖辛十年

靖按祖辛元戊子則甲子在三十七年不得在十
年也

庚子弟沃甲立

靖按殷本紀帝祖辛崩弟沃甲立世本作開甲竹
書開甲名踰元年壬寅即位居庇

乙未國亂兄祖丁立

靖按殷本紀帝沃甲崩立沃甲兄祖辛之子祖丁
是祖丁於沃甲爲姪而非沃甲之兄也竹書祖丁
名新元年丁未即位居庇

甲子祖丁二十九年

靖按竹書祖丁在位九年毗不得有甲子在二十
九年也

丁卯國亂沃甲子南庚立

靖按殷本紀帝祖丁崩立弟沃甲之子南庚竹書
南庚名更元年丙辰即位居庇三年遷於奄自祖
乙圮耿遷庇凡五世居庇而後遷奄

壬辰國亂祖丁子陽甲立

靖按竹書陽甲名和一日和甲元年壬戌即位居

奄殷本紀南庚崩立弟祖丁之子陽甲陽甲之時
殷衰自中丁已來廢適而更立諸弟子弟子或爭
相代立比九世亂於是諸侯莫朝

己亥弟盤庚立

靖按竹書盤庚名旬元年丙寅即位居奄十四年
自奄遷於北蒙曰殷經世以盤庚元爲己亥自祖
乙以乙未踐位歷祖辛沃甲祖丁南庚陽甲而後
及盤庚凡七世居耿已一百二十年今據竹書祖
乙元年己巳二年圮於耿自耿遷庇歷祖辛開甲
祖丁皆居庇南庚三年自庇遷奄後陽甲及盤庚

皆居奄盤庚十四年自奄遷殷非自耿遷也經世
以爲七世居耿者非是盤庚自奄遷於北冢曰殷
書序曰盤庚五遷將治亳殷皇甫謐曰冢爲北亳
即景亳商頌陟彼景山山在曹縣東南四十里水
經注曰洹水又東北逕鄴南洹水出山連逕殷虛
北竹書紀年盤庚即位自奄遷於此遂曰殷則是
譌北冢爲此遂史記索隱曰汲郡古文盤庚自奄
遷於北冢則殷虛去鄴三十里是殷虛南舊地號
北冢是又譌冢爲冢殊不審北冢之亳在梁國冢
縣書序曰盤庚將治亳殷鄴豈有亳之名乎種種

謬誤不有竹書烏從而證之

甲子盤庚二十五年

靖按竹書盤庚元丙寅則甲子在前當陽甲二年
不得轉在後二十五年書序曰盤庚五遷將治亳
殷民咨胥怨作盤庚三篇孔傳曰盤庚殷王名殷
質以名篇正義曰此以君名名篇必是爲君時事
而鄭氏以上篇是盤庚爲臣時事何得專輒謬妄
也今攷竹書盤庚名旬則盤庚非名一如湯誥予
小子履湯非名而名履者是也上篇盤庚斆於民
由乃在位以常舊服正法度曰無或敢伏小人之
攸箴王命衆悉至於庭王若曰格汝衆予告汝訓
汝則上言盤庚斆於民者不言王斆於民下言王
命衆悉至於庭王若曰云云則是王非即盤庚明
矣想是時陽甲欲遷民咨胥怨而不果盤庚即位
再三申命民從其遷故康成以上篇是爲臣時事

丁卯弟小辛立

靖按竹書小辛名頌元年甲午即位居殷殷本紀
盤庚弟小辛立殷復衰百姓思之乃作盤庚三篇
索隱曰由不見古文故也

戊子弟小乙立

靖按竹書小乙名斂元年丁酉即位居殷六年命
世子武丁居於河學於甘盤

丙辰武丁立是謂高宗

靖按竹書武丁名昭元年丁未即位居殷書序高
宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊祖己訓諸王作高
宗肜日高宗之訓唐孔氏疏曰高宗之訓所以
訓高宗也蔡氏書傳曰於肜日有雊雉之異盖祭
禰廟也言祭湯廟者非是今考孔蔡二說皆誤也
盖高宗武丁之廟號也若是書作於武丁未陟之
前則當云武丁之訓豈可云高宗乎竹書殷武丁

十九年彤祭太廟有雉來五十九年陟廟號高宗

祖庚元年丙午即位居殷作高宗之訓則作訓之時高宗之崩已踰年矣安得訓高宗乎殷本紀帝武丁崩子祖庚立祖已嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗彤日及訓史遷之說甚明書序高宗祭成湯竹書武丁祭太廟則太廟即成湯之廟可知蔡傳以書爲非意以書言無豐於昵當爲近廟不得爲遠祖之湯廟也不審豐於昵者祖庚也祭湯廟者高宗也書曰惟先格王正厥事乃訓於王先格王者至道之先王言高宗也訓於

王者訓於嗣王之祖庚非謂訓高宗也何轉以書序爲非此大謬也漢成帝建始元年二月詔引書惟先假王正厥事師古曰商書高宗彤日載武丁之臣祖已之辭也假至也不審太史公明言祖庚立祖已作高宗彤日及訓何當仍云武丁之臣周書無逸曰肆高宗之享國五十有九年石經曰商宗之享國百年漢杜欽曰高宗享百年之壽

甲子武丁立八年

靖按武丁元丁未則甲子在武丁十八年

乙卯弟祖庚立

靖按殷本紀帝武丁崩子帝祖庚立非弟竹書祖庚名曜元年丙午在位十一年既蔡氏書傳引邵子經世曰高宗五十九年祖庚七年較竹書則少四年

壬戌弟祖甲立

靖按竹書祖甲名載元年丁巳即位居殷國語作帝甲太史公世表帝甲祖庚弟淫據周書無逸其在祖甲不義惟王舊爲小人鄭氏曰祖甲武丁子帝甲也有兄祖庚賢武丁欲廢兄立弟祖甲以此爲不義逃於民間故云舊爲小人是皆以祖甲即

帝甲也周公曰嗚呼自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人廸哲則祖甲不當有淫亂之事矣國語曰亶王勤商帝甲亂之七世而隕竹書曰祖甲二十四年重作湯刑王舊在野及即位知小人之依能保惠庶民不侮鰥寡迨其末也繁刑以攜遠殷道復衰昭五年左傳叔向詒子產曰商有亂政而作湯刑其殆祖甲之謂乎大抵殷之祖甲猶周之宣王宣王不再傳而有幽王之敗況祖甲後七世乎

甲子祖甲二年

靖按祖甲元丁巳則甲子當在八年

癸酉周文王生

靖按皇甫謐帝王世紀周文王姬姓也名昌父季歷母太任當殷王祖甲二十八祀庚寅生昌今經世以祖甲立於壬戌則癸酉在祖甲十一年據孟子文王生於岐周竹書祖甲十三年命邠侯組紺則是公劉遷邠之後累世居邠至武乙元年壬寅亶父始自邠遷於岐周文王應生於亥年積算至殷紂四十一年文王昌薨九十七年禮記文王世子篇文王九十七乃終則孟子文王生於岐周之

言爲不爽也皇甫謐帝王世紀以殷王祖甲二十八祀庚寅生昌邵子經世以祖甲十有一年癸酉文王生殊不審祖甲十一年後又二十二年始歿加以馮辛四年庚丁八年然後爲武乙元年邠始遷於岐周則文王是時年二十六何得謂生於岐周壽止九十七乎則世紀經世之誤並可知已

乙未廩辛立

靖按殷本紀帝甲崩子帝廩辛立古今人表及帝王世紀皆作馮辛竹書作馮辛名先元年庚寅即位居殷

辛丑弟庚丁立

靖按竹書庚丁名囂元年甲午即位居殷囂祖甲之庶子也祖甲二十七年命王子囂王子良囂即是庚丁也

壬戌武乙立

靖按竹書武乙名瞿元年壬寅即位居殷三年自殷遷於河北十五年自河北遷於沫漢書郊祀志武乙嫚神而震死

甲子武乙二年

靖按武乙元年壬寅則甲子在二十三年是年周

文王二十一歲武王應生於上年癸亥享年九十有四大戴記云文王十五生武王又先有伯邑考殊謬也

丙寅太丁立

靖按竹書云文丁名托元年丁丑即位居殷四年周公季歷伐無余之戎克之命爲牧師十一年周公季歷伐翳徒之戎獲其三大夫來獻捷王殺季歷沈約附注云文丁史記作太丁非殷本紀武乙震死子帝太丁立時竹書未出世不知有文丁事至譌文丁爲文王故劉知幾史通曰竹書紀年出

於晉代學者始知后啓殺益太甲誅伊尹文王殺季歷則與經典所載乖剌甚多然知幾梁人竹書東晳傳亦言文丁殺季歷而知幾仍不知有文丁可謂疎矣竹書謂四季歷於塞庫季歷困而死故曰殺也

己巳帝乙立

靖按竹書帝乙名羨元年庚寅即位居殷帝王世紀帝乙復濟河北徙朝歌則自帝乙而後遂名朝歌爲殷矣

周己卯文王即諸侯位

靖按竹書殷文丁十二年周文王元年明年文丁陟自武乙二年至文丁十三年文王即諸侯位凡四十六年故周書曰文王受命惟中身享國五十年孔安國曰文王即位時年四十七則在諸侯之位五十年也王肅曰文王受命嗣位爲君不言受王命也文盖諸侯也時猶爲殷之諸侯安得己卯之年爲周己卯乎經世先書虞甲子舜九年後書癸未堯崩先書夏甲子禹八年後書癸酉舜崩又未書商乙未湯伐桀殷末書周己卯文王即諸侯位初求其義而不得及見朱文公答呂伯恭書曰近整頓得通鑑數卷頗可觀此間頗難得人商量正惟條例體式亦自難得合宜也如溫公舊例年號多以後改者爲正此殊未安如漢建安二十五年之初漢尚未亡今便作魏黃初元年奪漢太速與魏太遽大非春秋存陳之意恐不可以爲法又按景盧洪氏曰司馬公修資治通鑑辟范夢得爲官屬嘗以手帖論纂述之要大抵欲如左傳叙事之體又云凡年號皆以後來者爲定如武德元年正月便爲唐高祖更不稱隋義寧二年梁開平元年正月便不稱唐天祐四年公意正以春秋定公

爲例於未即位即書正月爲其元年然昭公以去年十二月薨則次年之事不得復繫於昭故定公雖未立自當追書今經世則堯在上書虞甲子舜在上書夏甲子桀未放書商乙未帝乙在上書周乙卯大要做溫公通鑑編年之例意以爲學春秋之書法而未能合乎春秋之義者也

丙午受辛立是謂紂

靖按竹書帝辛名受元年己亥即位居殷周書克殷解尹逸筴曰殷末孫受德迷先成湯之明侮滅神祇不祀孔晁注云紂字受德也呂氏春秋當務

篇紂之同母三人長曰微子啓次曰仲衍三曰受
德乃紂也
甲寅始嬖妲己
靖按竹書帝辛九年王師伐有蘇獲妲己以歸是
年丁未非甲寅
辛酉囚文王於羑里
靖按竹書帝辛二十三年囚西伯於羑里二十九
年釋西伯淮南子道應訓崇侯虎曰周伯昌行仁
義而善謀若與之從則不堪其殃縱而赦之身必
危亡及未成請圖之屆商乃拘文王於羑里地理

志河內蕩陰縣西山羑水所出至內黃入蕩有羑
里城西伯所拘也襄二十一年左傳衛北宮文子
曰紂囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而
歸之水經注曰昔紂納崇侯虎之言囚西伯於此
散宜生南宮括見文王乃演易用明否泰終始之
義焉
癸亥文王爲西伯
靖按竹書紂元年已亥命九侯周侯邘侯沈約附
注曰周侯爲西伯昌國策魯仲連曰昔者鬼侯鄂
侯文王紂之三公也竹書紂六年西伯初禴於畢

十七年西伯伐翟二十三年囚西伯於羑里則是
紂二十三年之前文王久爲西伯安得辛酉囚文
王又二年癸亥文王爲西伯乎竹書[illegible][illegible]六囚
文王七年安得囚文王未及三年而已爲西伯乎
竹書帝辛三十三年王錫命西伯得專征伐殷本
紀西伯獻洛西之地以請除炮烙之刑紂許之賜
弓矢斧鉞得專征伐爲西伯蓋前此久爲西伯後
四之七年當必并劘其僭至是而復命之爲西伯
兼得專征伐也
甲子受辛十八年

靖按受辛元已亥則甲子當在二十六年
己巳周文王沒
靖按竹書帝辛四十一年春三月西伯昌薨計武
乙元年壬寅亶父遷於岐周之後而文王始生武
乙三十五年爲大雷震死歷文丁十三年文王年
四十七歷帝乙九年至帝辛四十一年文王年九
十七是當生於亶父遷岐之二年文王薨年當爲
己卯在甲子後十五年
丁丑武王觀兵孟津
靖按竹書帝辛五十一年冬十一月戊子周師渡

盟

晉書序曰惟十有一年武王伐殷一月戊午師渡孟津孔疏曰周自虞芮質厥成諸侯竝附以爲受命之年至九年而文王卒至此十一年武王居父之喪三年服畢也唐天文志曰武王十年夏正十月戊子周師始起以竹書按之帝辛四十一年春三月西伯昌薨四十二年西伯發元年帝辛五十一年周師渡盟津而還是武王嗣西伯之十一年書云十一年以武王嗣立之年爲始唐孔氏疏謂武王居喪服畢之年誤也孟津卽盟津

戊寅紂殺比干囚箕子微子奔周

靖按竹書帝辛五十一年王囚箕子殺王子比干微子出奔隋志汲郡黎陽縣有枉人山或曰紂殺比干於此因以爲名世族譜比干子堅逃難長林山因爲林氏唐志江陵府長林縣也韋昭洞記紂無道比干知極諫必死作牧馬金闕歌漢明帝詔飛蓬隨風微子所歎此二事無攷紂囚箕子司馬彪注莊子曰箕子名胥餘漢官儀曰紂時胥餘爲太師史記紂殺比干囚箕子太史疵少史彊微子抱其祭器歸周經世云微子奔周據史記也然竹書云商紂二十九年太史辛甲由奔周四十七年內史向摯出奔周此獨書微子出奔不云奔周則當日無抱器歸周之事瞭然矣書序曰成王既黜殷命殺武庚命微子啓作微子之命微子亦自言我不顧行遯豈微子有抱器歸周之事哉左傳楚克許許子面縛銜璧逢伯曰昔武王克殷微子啓如是假令微子肯抱器歸周周必禮之何至此日始持祭器面縛以造於軍門意逢伯夸張其說以動楚子太史公因據之而誤也蔡邕撰朱公叔鼎銘曰有殷之胄微子啓以帝乙元子生公子朱其

孫氏焉朱遁於荒野始終未嘗適周故微子舍孫腯而立衍安有微子之賢而先抱器歸周乎

己卯武王殺紂踐位

靖按竹書帝辛五十二年周始伐殷周書克殷解周車三百五十乘陳於牧野帝辛從武王使尚父與伯夫致師王既以虎賁戎車馳商師商師大敗商辛奔內登於廩臺之上屏遮而自焚於火竹書湯滅夏以至於受二十九王用歲四百九十六年齊語曰商之饗國三十一王譜史之記曰唐叔之世將如商數若如經世之說去外丙仲壬則只二

十七矣又安得三十一乎前漢志曰凡殷世繼嗣三十一王六百二十九歲殷歷當成湯伸世用事十三年十一月甲子朔旦冬至終六府首當周公五年則爲距伐桀四百五十八歲少百七十一歲不盈六百二十九以此知齊姜之言令大其辭以欣動重耳漢志又因以誤也唐大文志曰國語武王伐商歲在鶉火月在天駟舊說歲在已卯推其朏魄乃文王崩武王成君之歲也其明年武王即位新書孟春定朔丙辰於商爲二月故周書曰維王元祀二月丙辰朔武王訪於周公竹書十一年

庚寅周始伐商而管子及家語以爲十二年蓋通成君之歲也

乙酉成王立

靖按竹書成王名誦元年丁酉詩清廟疏曰武王以成王十歲十二月崩禮記文王世子曰成王幼不能涖阼周公相踐阼而治注曰武王崩成王方十歲雖涖阼爲天子未能行治天下之事故周公以冢宰攝政相治之則是周公作相代行政治成王不過踐阼而治也黄東發曰踐阼亦指成王非指周公也此言是矣

丙戌三監叛

靖按竹書紀年成王元年武庚以殷叛漢地理志河内本殷之舊都周既滅殷分其地爲三詩國風邶鄘衛是也邶以封紂子武庚鄘管叔尹之衛蔡叔尹之以監殷民謂之三監孔氏詩疏曰三監武庚爲其一則是無霍叔矣王肅服虔皆依志爲説鄭不然者以書傳曰武王殺紂立武庚繼公子祿父使管叔蔡叔監祿父祿父及三監叛言使管蔡監祿父祿父不自監也言祿父及三監叛則祿父已外更有三人爲監祿父非一監矣古文尚書蔡

仲之命曰惟周公位冢宰正百工羣叔流言乃致辟管叔於商囚蔡叔於郭鄰降霍叔於庶人三年不齒則以管蔡霍三叔爲三監明矣孫毓亦云三監當有霍叔鄭義爲長又孔氏康誥疏曰三年滅三監七年始封康叔則於其間更遣人鎮守自不知名號耳今考汲冢周書作雒解成王元年夏六月葬武王於畢二年又作師旅臨衛政殷殷大震潰降辟三叔俾康叔宇於殷俾中旄父宇於東孔晁注曰康叔代霍叔中旄代管叔則此乃是鎮守之人也

丙申周公沒

靖按竹書成王二十一年周文公薨於豐書序曰周文公在豐將沒欲葬成周公薨成王葬於畢告周公作亳姑蓋成王以亳姑益魯之封故告之周公而因作亳姑以命魯也

壬戌康王立

靖按竹書康王名釗元年甲戌太史公曰周道衰詩人本之衽席而關雎作齊魯韓三家皆云康王政衰詩也揚雄亦云周康之時關雎作乎上注云康王晚朝關雎作刺也蓋關雎本屬文王之化后妃之德竹書康王三年定樂歌適因有晚朝之事故畢公定樂歌以此爲房中之樂風詩之首蓋有以刺之也而解者不會其意遂以關雎爲刺詩謬矣

甲子康王三年

靖按康王元甲戌則甲子在甲戌前十年不得轉在後二年也唐志康王十一年甲申歲冬至應在牽牛六度十二年乙酉六月戊辰朔三日庚午故畢命曰維十有二年六月庚午朏越三日壬申王以成周之衆命畢公保釐東郊與竹書合則甲子不得在三年矣

戊子昭王立

靖按竹書成王二十一年除治象昭王名瑕元年庚子春正月卽位復設象魏相距凡四十四年故史遷三代世表謂成康刑錯四十餘年是刑錯謂昭王以前之事也帝王世紀曰周公相成王致治刑錯民口千三百七十一萬四千九百二十三人多禹十六萬一千人周之極盛也

甲子昭王三十六年

靖按竹書昭王十九年祭公辛伯從王伐楚喪六師於漢王陟是昭王在位止十九年無三十六年經世云昭王在位五十一年不知何据

己卯穆王立

靖按竹書穆王名滿元年己未則立年當是戊午

甲子穆王四十五年

靖按穆王元己未則甲子當在六年不得在四十五年也

甲戌共王立

靖按竹書共王名伊扈元年甲寅則立年當是癸丑

丙戌懿王立

靖按竹書懿王名堅元年丙寅春正月即位天再旦於鄭石氏星經曰日再啓爲滲光其國有兵兆淑天賦曰鬱鄭國之再旦注引竹書紀年曰懿王元年天再旦於鄭鄭當是縣漢志京兆鄭縣今西安府城東二百里有古鄭城在華州城北是也穆天子傳屢云王入於南鄭即此吳以爲鄭國非矣懿元年丙寅則立年當是乙卯

辛亥孝王立

靖按竹書孝王名辟方元年辛卯周本紀懿王崩

共王弟辟方立元辛卯則立年是庚寅

甲子孝王十三年

靖按竹書孝王九年陟無十三年元辛卯則甲子當在後三十三年

丙寅夷王立國自此衰

靖按周本紀孝王崩諸侯復立懿王太子燮是爲夷王竹書夷王名燮元年庚子禮記郊特牲云覲禮天子不下堂而見諸侯至夷王爲諸侯所共立因加禮焉於是始下堂見諸侯覲禮廢

壬午厲王立

靖按竹書厲王名胡元年戊申則立年當爲丁未

癸未厲王爲國人所逐奔彘

靖按竹書厲王十二年奔彘漢志河東彘縣霍太山在東冀州山周厲王所奔又厲王居彘彘有汾水因亦稱汾王詩韓侯娶妻汾王之甥是也

甲子厲王四十二年在彘

靖按此四字當衍竹書厲王在位二十六年陟無四十二年周本紀厲王三十四年使衛巫監謗三年王益嚴國人畔王流於彘知古有是說也荀子成相篇郭公長父之難厲王流於彘史記年表厲

王奔彘後有共和十四年共和元年庚申天元歷理甲子在共和五年是也魯連子曰衛州共城縣本周共伯之國也共伯名和好行仁義諸侯賢之厲王無道國人作難王奔於彘諸侯奉和以行天子事號曰共和元年共和十四年厲王死於彘共伯使諸侯奉王子靖爲宣王而共伯復歸於衛徐廣曰自共和元年至敬王四十三年凡三百六十五年今經世節要不載共和亦闕略也

癸酉周宣王立

靖按周本紀厲王出奔彘太子靜匿召公家國人

圖之召公乃以其子代太子太子竟得脫竹書宣
王名靖元年甲戌則立年當是癸酉
甲戌南征
靖按太史公年表宣王元年甲戌宣王六年伐淮
夷伐徐戎則是年爲己卯非甲戌又小雅毛序六
月宣王北伐也其詩曰薄伐玁狁至於太原文武
吉甫萬邦爲憲采芑宣王南征也其詩曰顯允方
叔征伐玁狁蠻荆來威鄭箋曰方叔先與吉甫征
伐玁狁今特往伐蠻荆則是北征在前南征在後
矣竹書宣王五年夏六月尹吉甫帥師伐玁狁秋

八月方叔帥師伐荆蠻是也經世南征在前誤
乙亥北征
靖按竹書宣王六年召穆公帥師伐淮夷王帥師
伐徐戎皇父休父從王伐徐次於淮是年爲己酉
非乙亥也北征爲五年之事是年乃南征也經世
反以此爲北征誤又按詩鼓鍾序云刺幽王也歐
陽脩曰詩書史記皆無幽王東巡之事又曰成王
時淮夷不爲周臣宣王時遣將征之亦不自往爾
王何得作樂於淮上今據竹書宣王帥師伐徐戎
皇父休父從王伐徐次於淮歐公之說殊失考也

乙巳伐魯
靖按竹書宣王八年錫魯世子戲命二十一年魯
公子伯御弑其君懿公戲三十二年王師伐魯殺
伯御周語魯武公以括與戲見王王立戲魯世家
宣王立戲爲魯太子戲立是爲懿公九年懿公兄
括之子伯御與魯人攻殺懿公而自立周本紀伯
御卽位十一年周宣王伐魯殺其君伯御宣王元
年甲戌則三十二年乙巳是也
壬子失南國
靖按竹書宣王三十三年王師伐太原之戎不克

三十八年伐條戎奔戎王師敗逋三十九年伐姜
戎戰於千畝王師敗逋周語曰宣王旣喪南國之
師乃料民於太原此蓋言從前征南國伐淮夷伐
徐戎之師籍以布昭神武者今且喪失殆盡旣也
者盡也言宣王盡喪南國之師非謂失南國也唐
固注國語以南國爲南陽
癸丑料民於太原
靖按竹書宣王四十年料民於太原周語宣王料
民於太原仲山甫諫曰無故而料民天之所惡也
王卒料之

己未幽王立

靖按竹書幽王名涅元年庚申

甲子幽王五年

靖按後漢西羌傳幽王命伯士伐六濟之戎軍敗伯士死焉其年戎圍大邱虜秦襄公之兄世父時幽王昏虐四夷交侵遂廢申后而立褒姒竹書幽王五年世子宜臼出奔申

庚午申侯以　　伐周敗幽王於驪山殺之平王立

靖按竹書幽王八年王立褒姒之子曰伯服為太子九年申侯聘西戎及鄫十年王師伐申十一年

申人鄫人及　　入宗周弒王　殺王子伯服執褒姒以歸申侯魯侯許男鄭子立宜臼於申虢公翰立王子余臣於攜平王二十一年晉文侯殺余臣於攜昭二十六年左傳幽王用愆厥位攜王奸命諸侯替之而建王嗣杜預曰攜王幽王少子伯服也晉語褒姒有寵生伯服韋昭曰伯服攜王也時伯服早已見殺而攜王乃余臣也韋杜注皆失考不有竹書烏從而證之括地志曰驪山在新豐縣南六十里

辛丑楚亂

靖按竹書平王元年辛未至辛丑三十一年史記楚世家若敖二十年周幽王為　所弒周東徙又七年若敖卒子熊坎立六年卒子蚡冒立十三年晉始亂以曲沃之故又四年蚡冒卒弟熊通弒蚡冒子而代立是為楚武王事在平王三十一年為辛丑

壬寅晉亂

靖按竹書平王四十七年晉曲沃莊伯入翼弒孝侯晉人逐之立孝侯子郄是為鄂侯事在平王三十一年辛丑之後又十六年也辛丑楚亂武王立

楚世家曰楚武王十七年晉之曲沃莊伯弒主國晉孝侯與竹書紀年並同經世乃以為壬寅則在辛丑第二年大誤

皇極經世考卷之二終

皇極經世考卷之三

常熟徐文靖位山輯　　同里後學　李慶英亦卿
吳立堅雍山　校刊
葛　錞以和

己未魯隱立

靖按竹書周平王四十九年己未魯隱公元年唐孔氏左傳疏曰依魯世家伯禽至隱公凡十三君兄弟相及者五人隱公名息姑伯禽七世孫惠公弗皇子聲子所生平王四十九年卽位是歲歲在豕韋

辛酉桓王立

靖按竹書桓王名林元年壬戌周本紀平王崩太子洩父早死立其子林是爲桓王

甲子桓王三年

靖按太史公十二諸侯表甲子桓王三年魯隱公六年

己巳魯亂

靖按己巳周桓王八年魯隱公十一年也魯周公世家隱公十一年冬公子揮諂謂隱公曰百姓便君君其遂立吾請爲君殺子允君以我爲相隱公曰有先君命吾爲允少故攝代今允長矣吾方營菟裘之地而老焉以授子允政揮懼乃反譖隱公於子允十一月隱公祭鍾巫齊於社圃館于蔿氏揮使人弑隱公于蔿氏

辛未宋亂

靖按太史公年表周桓王十年魯桓公二年宋殤公與夷九年華督見孔父妻好悅之華督殺孔父及弑殤公宋公馮元年華督爲相

丁丑秦亂

靖按太史公年表周桓王二十二年秦出公六年三父殺出公秦本紀秦寧公生子三人長男武公

爲太子武公弟德公同母魯姬子生出子寧公卒大庶長弗忌威壘三父廢太子而立出子爲君出子六年三父等復共令人賊殺出子復立故太子武公武公元年伐彭戲氏至于華山下居平陽封宮三年誅三父等而夷三族以其殺出子也

甲申周莊王立

靖按竹書莊王名佗元年乙酉當魯桓公十六年稽古錄作莊王仲字之譌也又史記年表甲申在莊王元年則莊立年在癸未

丁亥周有黑肩之難

靖按周本紀莊王四年周公黑肩欲殺莊王而立王子克辛伯告王王殺周公王子克奔燕索隱按左傳云初子儀有寵于桓王桓王屬諸周公辛伯諫曰並后匹嫡亂之本也周公不從故及于難子儀即子克莊王弟也

乙未齊公子無知作亂

靖按齊世家齊釐公三十二年釐公同母弟夷仲年死其子曰公孫無知釐公愛之令其秩服奉養比太子三十三年釐公卒太子諸兒立是爲襄公襄公元年始爲太子時嘗與無知鬭及立絀無知

秩服無知怨十二年冬十二月襄公遊姑棼遂獵沛丘墜車傷足反無知連稱管至父等聞公傷乃遂率其衆襲宮遂弒襄公而無知自立爲齊君桓公元年雍林人襲殺無知

丙申小白入

靖按史記年表莊王十二年齊桓公小白元年是年爲丙申齊世家襄公誅殺數不當羣弟恐禍及故次弟糾奔魯其母魯女也管仲召忽傅之次弟小白奔莒鮑叔傅之小白母衛女也有寵于釐公小白自少好善大夫高傒及雍林人殺無知議立君高國先陰召小白於莒魯聞無知死亦發兵送公子糾而使管仲別將兵遮莒道射中小白帶鉤小白佯死管仲使人馳報魯魯送糾者行益遲六日至齊則小白已入高傒立之是爲桓公

己亥周釐王立宋亂

靖按竹書釐王名胡齊元年庚子當魯莊公十三年左傳莊十二年秋宋萬弒閔公于蒙澤立子游冬十月蕭叔大心及戴武宣穆莊之族以曹師伐之殺子游于宋立桓公春秋經曰莊十三年春齊侯宋人陳人蔡人邾人會于北杏傳曰會于北杏

以平宋亂杜預曰宋有弒君之亂齊桓欲脩霸業帝王世紀曰齊桓公二年周莊王之十三年五千里內非天子九嬪之御自世子公侯以下至于庶民凡千百八十四萬七千人除有土老疾定受田者九百萬四千人當春秋時尚有千二百國至于戰國存者十餘

己卯楚滅鄧

靖按太史公年表周莊王八年楚文王貲元年始都郢二年伐申過鄧鄧人曰楚可取鄧侯不許周釐王四年楚伐鄧滅之

甲辰周惠王立

靖按竹書惠王名閬元年乙巳周本紀釐王崩子惠王閬立與竹書同世本惠王名毋凉韋昭注國語曰惠莊王之孫僖王之子惠王毋凉也爲子頹所篡出居于鄭鄭厲公納之其元年當莊公十八年也

丁亥周有三大夫之難

靖按莊公十九年傳初王姚嬖于莊王生子頹子頹有寵蔿國爲之師及惠王卽位取蔿國之圃以爲囿邊伯之宮近于王宮王取之王奪子禽祝跪

與詹父田而收膳夫之秩故蔿國邊伯石速詹父子禽祝跪作亂因蘇氏秋五大夫奉子頹以伐王不克出奔溫蘇子奉子頹以奔衞衞師燕師伐周冬立子頹今考三大夫是五大夫之譌又史記年表事在惠王二年經世以爲在丁亥則三年矣

壬子晉有驪姬之難

靖按史記年表晉獻公詭諸五年伐驪戎得姬八年盡殺故晉羣公子十二年太子申生居曲沃重耳居蒲城夷吾居屈驪姬故二十一年申生以驪姬讒自殺重耳奔蒲夷吾奔屈莊子齊物論長梧子曰驪姬艾封人之子也括地志故驪城在新豐縣東南十六里

甲寅周錫齊爲伯

靖按周本紀惠王十年賜齊桓公爲伯周禮曰九命作伯

己未魯亂

靖按魯世家莊公娶齊女爲夫人曰哀姜無子哀姜娣曰叔姜生子開莊公愛孟女欲立其子斑莊公病而問嗣于弟叔牙叔牙曰慶父在可爲嗣退而問季友季友曰請以死立斑也季友以莊公命

命牙待於鍼巫氏使鍼季劫飲叔牙以鴆而死莊公卒季友竟立子斑爲君侍喪舍于黨氏慶父使圉人犖殺公子斑于黨氏立公子開是爲閔公閔二年慶父使卜齮襲殺閔公于武闈魯人欲殺慶父慶父恐奔莒于是季友奉閔公弟申立之是爲僖公閔史記年表作湣

庚申晉滅霍魏耿

靖按晉世家晉獻公十六年作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙御戎畢萬爲右以滅霍滅魏滅耿還爲太子城曲沃賜趙夙耿畢萬魏以爲大

夫據史記年表晉獻公詭諸十六年滅霍魏耿即魯閔公元年也是年庚申而經世係之于此在魯亂之前一年是年表以魯閔之立同在一年而經世乃分爲二年也

辛酉魯亂

靖按莊公三十八年傳公疾問後于叔牙對曰慶父材問於季友對曰臣以死奉般成季使以君命命僖叔待于鍼巫氏使鍼季酖之歸及逵泉而卒立叔孫氏八月公薨于路寢子般即位次于黨氏冬十月共仲使圉人犖賊子般于黨氏成季奔陳立閔公杜預曰閔公莊公庶子於是年八歲

甲子周惠王二十年

靖按惠王元乙巳則甲子在二十年

丙寅秦始得志于諸侯

靖按竹書惠王二十五年陟襄王名鄭元年庚午七年秦伯涉河伐晉僖十五年傳秦伯伐晉晉侯逆秦師戰于韓原晉戎馬還濘而止秦獲晉侯以歸秦許晉平十月改館晉侯十一月晉侯歸于是秦始征晉河東置官司焉

乙巳周襄王立太叔作難

靖按竹書襄王名鄭元年庚午周語惠后之難王出在鄭韋昭曰惠后周惠王之后襄王繼母陳嬀也陳嬀有寵生子帶將立未及而卒子帶奔齊王復之又通于襄王之后隗氏王廢隗氏周大夫頹叔桃子奉帶以翟師伐周王出適鄭處于氾鄭世家襄王出奔鄭鄭文公處王於氾三十八年晉文公入襄王成周今據竹書秦始征晉河東得志於諸侯在襄王七年不應在襄王未立之前知乙巳是己巳之譌

壬申周亂

靖按周本紀襄王崩子頃王壬臣立竹書頃王元年癸卯晉世家晉靈公八年周頃王崩公卿爭權故不赴晉使趙盾以車八百乘平周亂而立匡王

甲戌晉饑

靖按僖十三年傳晉薦饑使乞糴于秦秦於是乎輸粟於晉自雍及絳相繼命之曰汎舟之役

乙亥秦饑

靖按晉語曰秦饑惠公命輸之粟虢射請勿與慶鄭請與之公曰非鄭之所知也遂不與秦伐晉至於韓公謂慶鄭曰寇深矣奈何慶鄭曰非鄭之所

知也君其試射也公曰則所病也蓋號射為惠公之舅也

丙子秦伐晉獲其君

靖按晉世家秦繆公晉惠公合戰韓原惠公馬騺不行秦兵至公窘召慶鄭為御鄭曰不用卜敗不亦當乎遂去更令梁由靡御虢射為右輅秦繆公繆公壯士冒敗晉軍晉軍敗遂失秦繆公反獲晉公以歸秦將以祀上帝晉君姊為繆公夫人衰絰涕泣公曰得晉侯將以為樂今乃如此且吾聞箕子見唐叔之初封曰其後必當大矣晉庸可滅乎乃與晉侯盟王城而許之歸

戊寅齊小白卒五公子爭國

靖按僖公十七年齊侯之夫人三王姬徐嬴蔡姬生武孟少衛姬生惠公鄭姬生孝公葛嬴生昭公密姬生懿公宋華子生公子雍公與管仲屬孝公于宋襄公以為太子雍巫有寵于衛共姬因寺人貂以薦羞於公亦有寵公許之立武孟管仲卒五公子皆求立冬十月乙亥齊桓卒易牙入與寺人貂因內寵以殺羣吏而立公子無虧孝公奔宋十二月乙亥赴辛巳夜殯

庚辰秦滅梁

靖按僖十九年冬梁亡傳曰梁亡不書其主自取之也初梁伯好土功亟城而弗處民罷而弗堪則曰某寇將至乃溝公宮曰秦將襲我民懼而潰秦遂取梁郡國志河南梁縣故屬伯翳後有霍陽山此志之誤也今據秦本紀繆公任好二十年秦滅梁芮正義曰梁芮國皆在同州秦得其地又滅二國之君則秦之滅梁烏得在河南之梁縣乎今按梁故城在同州韓城縣南二十里秦所取也

乙酉晉重耳入

靖按晉世家重耳出亡凡十九歲而得入時年六十二矣晉人多附焉文公元年春秦送重耳至河咎犯曰臣從君周旋天下過亦多矣臣猶知之況於君乎請從此去矣重耳曰若反國所不與子犯共者河伯視之乃投璧河中以與子犯盟秦兵圍令狐晉軍于廬柳二月辛丑咎犯與秦晉大夫盟於郇壬寅重耳入于晉師丙午入于曲沃丁未朝于武宮即位為晉君是為文公

丁亥楚滅夔

靖按楚世家楚成王熊惲三十九年滅夔夔不祀

祝融鬻熊故也服虔曰夔楚熊渠之孫熊摯之後夔在巫山之陽秭歸鄉宋均注樂緯云熊渠嫡嗣曰熊摯有惡疾不得爲後别居于夔爲楚附庸後王命曰夔子也

癸巳晉文公卒

靖按史記年表周襄王二十四年晉文公薨明年甲午晉襄公驩元年

辛丑宋亂

靖按史記年表宋成公王臣十七年公孫固殺成公時周襄王三十二年也宋世家成公卒成公弟

禦殺太子及大司馬公孫固而自立爲君宋人共殺君禦而立成公少子杵臼是爲昭公

壬寅周頃王立

靖按周本紀襄王崩子頃王壬臣立竹書頃王元年癸卯時魯文公九年

戊申周匡王立

靖按周本紀頃王六年崩子匡王班立竹書匡王元年己酉時魯文公十四年也晉世家晉靈公夷皋八年周頃王崩公卿爭權故不赴晉使趙盾以車八百乘平周亂而立匡王索隱曰左傳文十四年晉趙盾以諸侯之師八百乘納捷菑於邾不克乃還而周公閲與王孫蘇訟於晉趙宣子平王室而復之則以車八百乘自是宣子納邾捷菑不關王室之事但文相連耳恐此誤也

齊亂

靖按春秋文公十四年齊公子商人弑其君舍公羊傳曰此未踰年之君也其言弑其君舍何已立之已殺之齊世家昭公卒子舍立爲齊君昭公之弟商人以桓公死爭立而不得及昭公卒子舍立孤弱以與衆十月即墓上弑齊君舍而商人自立是爲懿公

甲寅定王立

靖按竹書定王名瑜元年乙卯時魯宣公二年也

乙卯楚觀兵於周郊

靖按宣公三年傳楚子伐陸渾之戎遂至於雒觀兵於周疆定王使王孫滿勞楚子楚子問鼎之大小輕重焉對曰周德雖衰天命未改鼎之輕重未可問也

丙辰鄭亂

靖按春秋魯宣公四年夏六月乙酉鄭公子歸生

弑其君夷傳曰楚人獻黿於鄭靈公公子宋與子
家將見子公之食指動以示子家曰他日我如此
必嘗異味及入宰夫將解黿相視而笑公問之子
家以告及食大夫黿召子公而弗與也子公怒染
指於鼎嘗之而出公怒欲殺子公子公與子家謀
先夏弑靈公

庚申楚滅舒蓼

靖按宣八年傳楚爲衆舒叛故伐舒蓼滅之杜注
舒蓼二國名非也傳明言爲衆舒叛故伐舒蓼則
舒蓼是衆舒之一國與土地釋例舒庸舒鳩之屬

爲一舒也漢書五行志宣八年七月甲子日有食
之董仲舒劉向以爲楚乘弱橫行六侵弱而一滅
國師古曰一滅國者謂八年滅舒蓼也則舒蓼不
爲二國明矣文五年楚公子燮滅蓼今二十有六
年矣安得又別有蓼國至今始滅

壬戌陳亂

靖按春秋宣公十年夏五月癸巳陳夏徵舒弑其
君平國傳曰陳靈公與孔寧儀行父飲酒於夏氏
公謂行父曰徵舒似女對曰亦似君徵舒病之公
出自其廄射而殺之

甲子周定王十年

靖按甲子在定王十年魯宣公十二年也

丁卯定王殺二伯

靖按宣十五年傳王孫蘇與召氏毛氏爭政使王
子捷殺召戴公及毛伯衛卒立召襄

戊辰晉平王室之難

靖按宣十六年秋爲毛召之難故王室復亂王孫
蘇奔晉晉人復之冬晉侯使士會平王室定王享
之原襄公相禮殽烝武子私問其故王聞之召武
子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當

享卿當宴王室之禮也周語景王崩王室大亂及
定王王室遂卑

庚午魯宣公卒世子黑肱立謂成公

靖按唐孔氏左傳疏曰魯世家云成公名黑肱宣
公之子穆姜所生以定王十七年即位釋例曰計
公衡之年成公又非穆姜所生不知其母何氏也
案宣元年夫人婦姜至自齊即穆姜也二年傳稱
公衡爲質于楚公衡成公子也既堪爲質則其年
已長成公若是穆姜之子未得有成長之男

乙亥周簡王立

靖按竹書簡王名夷元年丙子則立年是乙亥也

丙子壽夢稱王于吳次年通好于中國

靖按史記年表簡王元當魯成公六年吳壽夢元年吳太伯世家壽夢立而吳始益大稱王從太伯至壽夢十九世壽夢二年楚之亡大夫申公巫臣怨楚將子反而奔晉自晉使吳教吳用兵乘車令其子為吳行人吳於是始通於中國

甲申秦景公立

靖按秦本紀秦桓公立二十七年卒子景公立徐廣曰世本云景公名后伯車

戊子晉悼公立

靖按晉世家厲公游匠驪氏欒書中行偃以其黨襲捕厲公囚之殺胥童而使人迎公子周於周而立之是為悼公悼公元年正月庚申欒書中行偃弑厲公庚午智罃迎公子周來至絳刑雞與大夫盟而立之是為悼公辛巳朝武宮二月乙酉即位悼公周者其大父捷晉襄公少子也不得立號為桓叔桓叔生惠伯談談生悼公周周之立年十四矣

乙丑周靈王立

靖按竹書靈王名泄心元年庚寅當魯襄公之二年又靈王一曰頵王定王六年秦人降妖曰周其有頵王亦能克脩其職諸侯服享及靈王生而有頿故一曰頿王

魯襄公午立

靖按魯世家成公十八年卒子午立是為襄公是時襄公三歲也襄公元年晉立悼公九年與晉伐鄭晉悼公冠襄公於衛左傳曰冠於成公之廟假鍾磬焉禮也

癸巳會吳善道

靖按春秋襄五年會吳於善道杜注地闕今考公羊穀梁作善稻范甯云吳地穀梁傳吳謂善伊謂稻緩號從中國名從主人注云夷人所號地形及物類當從中國言之故不言伊緩而言善稻人名當從本俗疏云如左氏云壽夢之鼎也阮勝之南兗州記云盱眙本吳善道地秦置盱眙縣漢屬臨淮郡

庚戌會吳柤

靖按襄十年春公會晉侯宋公衛侯曹伯莒子邾子滕子薛伯杞伯小邾子齊世子光會吳于柤杜預曰

吳子在柤晉以諸侯會吳于柤楚地京相璠曰
宋地今彭城偪陽西北有柤水溝去偪陽八十里
東南流逕偪陽縣故城東北郡國志偪陽有柤水
水經注司吾縣東南有柤口城

己亥三桓分魯軍

靖按左傳襄十一年春季武子將作三軍告叔孫
穆子曰請爲三軍各征其軍穆子曰政將及子子
必不能武子固請之穆子曰然則盟諸乃盟諸僖
閎詛諸五父之衢正月作三軍三分公室而各有
其一杜預曰舍本無中軍唯上下二軍皆屬於公

有事三卿更帥以征伐季氏欲奪其民人故假立
三軍因以改作

癸卯晉平公立

靖按靈王十五年晉平公彪元年魯襄公十六年
也

甲辰晉伐楚至于方城

靖按襄十六年晉荀偃欒黶帥師伐楚以報宋楊
梁之役楚公子格帥師及晉師戰于湛阪楚師敗
績晉師遂侵方城之外盛弘之荊州記葉縣東界
有故城始犨縣東至瀙水逕沘陽界南北聯絡數
百里號爲方城一謂之長城云

丁未崔杼廢子牙立光

靖按襄十九年傳齊侯娶于魯曰顏懿姬無子其
姪鬷聲姬生光以爲太子諸子仲子戎子戎子嬖
仲子生牙屬諸戎子戎子請以爲太子許之仲子
曰不可廢常不祥間諸侯難公曰在我而已遂東
太子光使高厚傅牙以爲太子崔杼微逆光疾病
而立之光殺戎子夏五月齊靈公薨莊公即位執
公子牙於句瀆之邱

癸丑崔杼弑莊公立杵臼

靖按襄二十五年傳齊棠公之妻東郭偃之姊東
郭臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而
美之使偃取之遂娶之莊公通焉夏五月莒爲且
於之役莒子朝於齊甲戌享諸北郭崔子稱疾不
視事公問崔子遂從姜氏姜氏入室與崔子自側
戶出侍人賈舉止衆從者而入閉戶甲興公登臺
請盟弗許公踰墻又射之中股反隊遂弑之立莊
公異母弟杵臼是爲景公

丙辰齊亂

靖按史記年表周靈王二十六年齊慶封欲專誅

崔氏杼自殺二十七年冬鮑高欒氏謀慶封發兵
攻慶封慶封奔吳

丁巳周景王立

靖按竹書景王名貴元年丁巳周本紀靈王崩子景王貴立韋昭曰太子晉之弟也元丁巳則立年當是丙辰

己未魯襄卒世子又卒魯昭公立

靖按襄公三十一年傳六月辛巳公薨于楚宮立胡女敬歸之子子野次於季氏秋九月己巳卒毀也己亥孟孝伯卒立敬歸之娣齊歸之子公子裯是為昭公

甲子周景王八年

靖按年表云是魯昭公五年

丁丑宋衛陳鄭災

靖按春秋昭公十八年夏五月壬午宋衛陳鄭災左氏傳曰夏五月火始昏見丙子風梓慎曰是謂融風火之始也七日其火作乎戊寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火梓慎登大庭氏之庫以望之曰宋衛陳鄭也數日皆來告火裨竈曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子産不可子太叔曰寶以保民也若有火國幾亡可以救亡子何愛焉子産曰天道遠人道邇非所及也何以知之竈焉知天道遂不與亦不復火杜預曰大庭古國名在魯城內正義曰先儒舊說皆云炎帝號神農一曰大庭氏今攷列子曰黃帝放萬幾舍宮寢退而閒居大庭之館是大庭即黃帝也

辛未王室亂三王子爭國國人立猛是為悼王

靖按周本紀景王十八年后太子聖而蚤卒二十年景王愛子朝欲立之會崩子丐之黨與爭立國人立長子猛為王子朝攻殺猛是為悼王後漢周舉傳春秋王子猛不書崩注曰未即位故不言崩

壬子朝殺猛代立晉人攻子朝而立丐是為敬王

靖按周本紀敬王元年晉人入敬王子朝自立敬王不得入居澤十六年子朝之徒復作亂敬王奔於晉十七年晉定公遂入敬王于周賈逵曰敬王猛母弟澤狄泉也林堯叟曰子朝據王城曰西王敬王在狄泉曰東王

丁酉周有儋翩之難

靖按定六年周儋翩率王子朝之徒因鄭人將以作亂於周鄭於是乎伐馮滑胥靡負黍狐人闕外

六月晉閻没戍周且城胥靡冬十二月天王處於
姑猶辟儋翩之亂也七年春二月周儋翩入於儀
栗以叛杜注云儀栗未詳今按開封東北二十里
有儀城

丁未槜越子會稽

靖按定十四年夏吳伐越越子勾踐敗吳于檇李
闔廬傷將指而卒杜注吳郡嘉興縣南醉李城哀
元年吳王夫差敗越于夫椒勾踐棲于會稽請委
國爲臣妾夫差許之子胥諫曰去疾莫如盡不聽
退曰二十年之外吳其爲沼乎

壬子齊亂

靖按哀五年傳齊景公燕姬生子不成而死諸子
鬻姒之子荼嬖諸大夫恐其爲太子也言於公曰
君之齒長矣未有太子若之何公曰二三子何憂
乎無君公疾使國惠子高昭子立荼寘羣公子于
萊秋齊景公卒冬十月公子嘉公子駒公子黔奔
衛公子鉏公子陽生來奔六年八月陳僖子使召
公子陽生使胡姬以安孺子如賴去鬻姒公使朱
毛告於陳子使毛遷孺子於駘不至殺諸野幕之
下葬諸殳冒淳

甲寅宋滅曹

靖按哀七年傳曹伯陽好田弋曹鄙人公孫彊好
弋獲白鴈獻之且言田弋之說說之因訪政事大
說之有寵使爲司城以聽政彊言霸說於曹伯曹
伯從之乃背晉而奸宋宋人伐之晉人不救築五
邑於其郊曰黍丘揖丘大城鍾邘八年春宋公伐
曹將還褚師子肥殿曹人詬之不行師待之公聞
之怒命反之遂滅曹執曹伯及司城彊以歸殺之
春秋無宋公滅曹之文見曹之滅曹自取之也

己未越伐吳入其郛

靖按哀十三年傳六月丙子越子伐吳爲二隧疇
無餘謳陽自南方先及郊吳太子友王子地王孫
彌庸壽於姚自泓上觀之乙酉戰彌庸獲疇無餘
地獲謳陽越子至王子地守丙戌復戰大敗吳師
獲太子友王孫彌庸壽於姚丁亥入吳潘雲舉曰
蘇州楞枷山東北有越來溪與石湖通郡志云越
侵吳自此入故名溪上有越成橋

庚申魯西狩獲麟

靖按哀十四年西狩于大野叔孫氏之車子鉏商
獲麟以爲不祥以賜虞人仲尼觀之曰麟也然後

取之杜預曰大野在高平鉅野縣東北大澤史記年表曰孔子明王道於七十餘君莫能用故西觀周室論史記舊聞興於魯而次春秋上記隱下至哀之獲麟約其辭文去其煩重以制義法王道備人事浹七十子之徒口受其傳指爲有所刺譏褒諱挹損之文辭不可以書見也魯君子左邱明懼弟子人人異端各安其意失其真故因孔子史記具論其語成左氏春秋鐸椒爲楚威王傳爲王不能盡觀春秋采取成敗卒四十章爲鐸氏微趙孝成王時其相虞卿上采春秋下觀近世亦著八篇

爲虞氏春秋呂不韋者秦莊襄王相亦上觀尚古刪拾春秋集六國時事以爲八覽六論十二紀爲呂氏春秋及如荀卿孟子公孫固韓非之徒各往往捃摭春秋之文以著書不可勝紀漢相張蒼歷譜五德上大夫董仲舒推春秋意頗著文焉今按明永樂中胡廣等輯春秋大全宗胡安國傳其獲麟不錄同於公穀焉

壬戌孔子卒

靖按史記世家孔子生魯昌平鄉陬邑其先宋人也家語孔子宋微子之後宋襄公生弗父何以讓弟厲公弗父何生宋父周周生世子勝勝生正考父考父生孔父嘉五世親盡別爲公族姓孔氏孔父生子木金父金父生睪夷睪夷生防叔畏華氏之亂奔魯史記防叔生伯夏伯夏生叔梁紇索隱案家語梁紇娶魯之施氏生九女其妾生孟皮孟皮病足乃求婚於顏氏徵在從父命爲婚禱於尼邱得孔子孔子年七十有三卒於魯哀公之十六年哀公誄之曰旻天不弔不慭遺一老屏余一人以在位煢煢余在疚嗚呼哀哉尼父無自律子貢曰生不能用死而誄之非禮也稱一人非名也君

兩失之又襄二十一年公羊傳冬十月庚辰朔日有食之十有一月庚子孔子生何休注曰時歲在乙卯陸氏音義曰庚子孔子生傳文上有十月庚辰此亦十月也左傳哀十六年四月己丑孔子卒杜預注曰仲尼既告老去位猶書卒者魯之君臣宗其聖德殊而異之魯襄二十二年至今七十三也四月十八日乙丑無己丑也己丑五月十二日日月必有誤又史記年表周簡王九年甲申十四年己丑魯襄公元年也襄元年己丑則六年甲午二十一年自應爲己酉元史郭守敬推春秋日

食襄公二十一年己酉歲秋七月庚戌朔日有食之今推是庚戌朔入食限冬十月庚辰朔日有食之姜岌云比月而食宜在誤條則是孔子之生年乃在己酉公羊傳注云歲在乙卯誤也杜預以孔子生襄公二十二年二當作一字為耳

丁卯楚滅陳

靖按哀十七年傳楚白公之亂陳人恃其聚而侵楚楚既寧將取陳麥楚子問帥於太師子穀與葉公諸梁子穀曰右領差車與左師老皆相令尹司馬以伐陳其可使也使帥師取陳麥陳人禦之敗

遂圍陳秋七月己卯楚公孫朝帥師滅陳

甲子周敬王四十三年

靖按是年敬王崩左傳哀十九年冬叔青如京師敬王崩故也

乙丑周元王立

靖按竹書元王元年丙寅太史十二諸侯年表始於周元王周本紀敬王崩子元王仁立世本云元王名赤與史異

戊辰越滅吳

靖按吳世家吳王夫差十八年越王勾踐率兵使伐敗吳師于笠澤二十年勾踐復伐吳二十一年遂圍吳二十三年十一月丁卯越敗吳勾踐欲遷吳王於甬東予百家居之吳王自剄死江南省志云蘇州徐侯山在陽山西北十里一名卑猶吳越春秋云越王以禮葬吳王夫差於卑猶即此

甲申魯有三子之難

靖按魯世家哀公二十七年春季康子卒夏哀公患三桓將欲因諸侯以劫之三桓亦患公作難故君臣多間公遊于陵阪遇孟武伯於衢曰請問余及死乎對曰不知也公欲以越伐三桓八月哀公

如陘氏三桓攻公公奔于衛去如鄒遂如越國人迎哀公復歸卒于有山氏子寧立是為悼公以元王元年乙丑當魯哀公二十年則是年當為壬申非甲申也

辛未周貞定王立

靖按竹書貞定王元年癸酉則立年當是壬申周本紀元王崩子定王介立世本貞王介崩子元王赤立索隱曰如史記則元王是定王父依世本則元王是貞王子必有一乖誤皇甫謐見此疑而不決遂兩縱史記世本之錯謬因謂貞定王今考竹

書已作貞定王爲元王子則世本與索隱亦誤也
丙申楚滅杞
靖按楚世家楚惠王四十四年滅杞當周定王二
十四年也班固曰杞簡公爲楚所滅弟佗奔魯魯
悼公給以采地爲侯
庚子周哀王立其弟殺之代立是爲思王其弟又殺
之代立是爲考王
靖按周本紀定王崩長子去疾立是爲哀王哀王
立三月弟叔襲殺哀王而自立是爲思王思王立
五月少弟嵬攻殺思王而自立是爲考王時考王

封其弟于河南是爲桓公以續周公之官職世本
西周桓公名揭居河南東周惠公名班居洛陽蓋
平王東遷以豐鎬爲西周洛邑爲東周至考王之
後更以河南爲西周顯王二年西周惠公封其少
子班于鞏號爲東周於是乎有東西二周史記趙
世家趙成侯七年與韓攻周八年與韓分周以爲
兩徐廣曰顯王二年是也呂氏曰東西周各爲君
國不復相關自是而後稱東西者皆謂二周君也
乙卯周威烈王立
靖按周本紀考王崩子威烈王午立竹書威烈王

元年丙辰
甲子威烈王九年
靖按温公資治通鑑起于威烈王二十三年是年
魏文侯斯二十二年韓景侯虔六年趙烈侯籍五
年始請于威烈王俱命爲諸侯
乙卯周安王立
靖按周本紀威烈王崩子安王驕立古今人表云
元安王驕竹書安王元年丙辰
乙巳周烈王立韓魏趙滅晉
靖按六國表周安王二十五年晉靜公俱酒元年

安王二十六年晉靜公二年魏韓趙滅晉無後時
魏武侯趙敬侯之十一年韓哀侯之元年也明年
始爲烈王之元年則滅晉在安王之末年經世係
之烈王非
丙午韓滅鄭
靖按竹書周安王二十三年韓滅鄭哀侯入于鄭
安王二十六年陟烈王二年晉桓公邑哀侯于鄭
韓山堅賊其君哀侯烈王六年韓共侯趙成侯遷
晉桓公于屯留以後更無晉事史記趙世家趙成
侯十六年與韓魏分晉封晉君以端氏趙肅侯元

年奪晉君端氏徙處也留今按紀年徙晉屯留亦
趙成侯也韓滅鄭在安王時經世乃係之烈王亦
誤

壬子周顯王立

靖按周本紀烈王崩弟扁立是爲顯王帝王世紀
作顯聖王竹書顯王元年癸丑鄭城邢邱自此韓
改稱曰鄭鄭即韓也

甲子周顯王十二年

戊寅周錫秦孝公爲伯

靖按六國表周顯王二十六年致伯秦秦本紀孝

公十九年天子致伯史記正義曰天子始封爵爲
霸即太史儋云合七十七歲而霸王出之年故天
子致伯

己卯諸侯賀秦

靖按秦本紀孝公二十年諸侯畢賀秦使公子少
官率師會諸侯逢澤朝天子

癸未秦惠王立

靖按秦本紀孝公卒子惠文君立是歲誅衛鞅惠
文君元年楚韓趙蜀人來朝二年天子賀索隱曰
惠文君名駟

乙酉孟軻爲魏卿

靖按古今姓纂云孟軻字子居史記魏世家惠王
三十五年與齊宣王會平阿南惠王數敗于軍旅
卑禮厚幣以招賢者鄒衍淳于髡孟軻皆至梁三
十六年復與齊王會甄是歲惠王卒子襄王立則
孟子見梁惠王之後繼見梁襄王在梁止一年矣
据竹書周顯王三十四年魏惠成王三十六年也
魏復改元稱一年顯王四十八年陟子慎靚王立
元年辛丑二年魏惠成王薨三年癸卯始爲魏襄
王元年是惠王三十六年之後尚有十六年而襄

王始立若孟子以魏惠王三十五年至梁及見梁
襄王則孟子在梁十八年矣豈遂無一事之可見
乎竊意孟子至梁在惠王改元之後十五六年非
未改元之前三十五年也邵子經世但據史記以
立言而未及審其誤也至以孟子爲魏卿之說亦
屬揣度之詞

丁亥蘇秦會六國之師

靖按譙周古史考蘇秦兄弟五人秦最少兄代代
弟厲及辟鵲竝爲游說之士史記蘇秦列傳蘇秦
說趙肅侯曰臣竊爲大王計莫如一韓魏齊楚燕

趙以從親以畔秦令天下之將相會于洹水之上通質刑白馬而盟要約曰秦攻楚齊魏各出銳師以佐之韓絶其糧道趙涉河漳燕守常山之北秦攻韓魏則楚絶其後韓守城皐魏塞其道趙涉河博關燕出銳師以佐之秦攻燕則趙守常山楚軍武關齊涉勃海韓魏皆出銳師以佐之秦攻趙則韓軍宜陽楚軍武關魏軍河外秦兵不敢闚函谷關十五年溫公稽古錄事在周顯王三十六年

辛卯宋亂

靖按宋世家宋景公立六十四年卒宋公子特攻

殺太子而自立是爲昭公昭公者元公之曾庶孫也景公殺昭公父糾故昭公怨殺太子而自立糾左傳名周

乙未齊用孟軻

靖按史記孟軻鄒人也受業子思之門道既通游事齊宣王宣王不能用適梁梁惠王不果所言則見以爲迂遠而濶於事情當是之時魏用吳起戰勝弱敵齊威王宣王用孫子田忌之徒而諸侯東面朝齊天下方務於合從連横以攻伐爲賢而孟軻乃述唐虞三代之德是以所如者不合則齊之

不能用孟子較然已經世乃以爲齊用孟子亦未然也

丙申孟軻去齊

靖按經世云乙未齊用孟子丙申去齊則孟子在齊止一年矣公孫丑曰夫子在三卿之中名實未加于上下而去之孟子亦曰久于齊非我志也夫豈止於一年哉山堂肆考曰孟子生于周定王三十七年四月二日即今二月二日卒于赧王二十六年正月十五日即今十一月十五日也年八十四

庚子周愼靚王立

靖按竹書愼靚王元年辛丑周本紀顯王崩子愼靚王定立

丙子周赧王立

靖按竹書作隱王元年丁未沈約附注曰史記作赧王名延帝王世紀曰名誕謚法無赧正以微弱竊鈇逃債赧然故名曰赧耳竊鈇逃債見漢書諸侯王表

庚戌秦武王立

靖按秦本紀惠王卒子武王立韓魏齊楚趙皆賓

從索隱曰武王名蕩

甲寅東西二周君相攻秦昭襄王立

靖按國策曰東周與西周戰韓救西周爲東周謂韓王曰西周者故天子之國也多名器重寶按兵而勿出可以德東周西周之寶可盡矣東周與西周爭西周欲和於楚韓齊明謂東周君曰臣恐西周之與楚韓寶令之爲已求地於東周也不如謂楚韓曰西周之欲入寶持二端今東周之兵不急西周西周之寶不入楚韓楚韓欲得寶卽且趣我攻西周西周寶出是我爲楚韓取寶以德之也西周弱矣考甲寅在周赧王八年韓楚韓襄王倉楚懷王槐也是年秦武王扛龍文赤鼎絶脈而死無子秦人逆其異母弟稷於燕而立之是爲昭襄王

辛酉齊孟嘗君入秦爲質

靖按史記曰孟嘗君名文姓田氏父之父曰靖郭君田嬰田嬰者齊威王少子而齊宣王庶弟也嬰卒文代立爲孟嘗君秦昭襄王聞其賢乃先使涇陽君爲質於齊以求見孟嘗君孟嘗君將入秦賓客莫說其行諫不聽蘇代說之乃止齊湣王二十五年復卒使孟嘗君入秦昭王卽以孟嘗君爲相孟嘗無質秦之事經世云入秦爲質當是爲相之譌

壬戌楚懷王放屈原秦頃襄王立

靖按史記曰屈原者名平楚之同姓也爲楚懷王左徒懷王使屈原造爲憲令屈原屬草藁未定上官大夫見而欲奪之屈平不與因讒之王怒而疏屈平故憂愁幽思而作離騷時秦昭王與楚婚欲與懷王會懷王欲行屈平曰秦虎狼之國不可信不如無行懷王稚子子蘭勸王行柰何絶秦歡懷王卒行入武關秦伏兵絶其後因留懷王以求割地懷王怒亡走趙趙不內復之秦竟死於秦而歸葬長子頃襄王立以其弟子蘭爲令尹子蘭卒使上官大夫短屈原於頃襄王頃襄王怒而遷之則是放屈原者楚襄王非懷王也經世以放屈原在壬戌赧王元丁未則是赧王之十六年也是年爲秦昭襄王八年經世以爲秦頃襄王立秦當作楚字譌也

皇極經世考卷之十三

甲子周赧王十八年

靖按經世自是而後甲子在秦始皇十年

乙亥齊滅宋

靖按溫公稽古錄周赧王二十九年宋公偃驕虐無道與齊楚魏戰勝之自稱宋王天下謂之桀宋齊閔王及楚魏伐之偃走死溫齊遂滅宋考楚魏是楚襄王魏昭王也

丁丑燕樂毅拔齊七十城荀卿在齊行祭酒

靖按稽古錄周赧王三十一年樂毅以六國之師大敗齊師于濟西諸侯皆罷燕獨追齊師遂入臨淄齊湣王走保莒楚淖齒救齊因爲齊相乃陰與燕人約殺閔王而分齊地閔王子法章變姓名爲太史敫家傭赧王三十二年淖齒去莒齊大夫求

得法章立之布告齊國曰王已立在莒矣三十五年樂毅收齊迪數歲下齊七十餘城則非止一年事矣經世獨係之丁丑總其全也又按史記曰荀卿趙人年五十始來游學于齊齊襄王時而荀卿最爲老師齊尚羞列大夫之秩而荀卿三爲祭酒爲名

庚辰藺相如入秦獻璧

靖按庚辰歲周赧王二十五年趙惠文王之九年也史記藺相如傳趙惠文王時得楚和氏璧秦昭王聞之使人遺趙王書願以十五城請易璧相如曰臣願奉璧往使城入趙而璧留秦城不入臣請完璧歸趙趙王於是遂遣相如西入秦秦王坐章臺見相如

壬午齊田單復七十城

靖按稽古錄周赧王三十六年燕昭王薨惠王即位素惡樂毅且疑齊即墨將田單縱反間於燕燕王使騎刧代樂毅將樂毅奔趙燕師皆忿無鬬志田單乃用詐計大破燕師殺騎刧悉復齊故地

辛丑白起坑趙卒四十萬

靖按趙世家趙孝成王四年韓氏上黨守馮亭使者至曰韓不能守上黨入之於秦其吏民皆安爲

趙不欲爲秦有城市邑十七願再拜入之趙聽王所以賜吏民王大喜召平陽君豹告之曰馮亭入城市邑十七受之何如對曰聖人甚禍無故之利趙豹出王召平原君與趙禹而告之對曰發百萬之軍而攻踰歲未得一城今坐受城市邑十七此大利不可失也王曰善乃令趙勝受地趙遂發兵取上黨廉頗將軍軍長平七年廉頗免而趙括代將秦人圍趙括趙括以軍降卒四十餘萬皆坑之王悔不聽趙豹之計故有長平之禍焉

秦乙巳秦昭襄王滅周楚滅魯以齊荀卿爲蘭陵令
靖按秦本紀莊襄王元年東周君與諸侯謀秦秦使呂不韋誅之盡入其國秦不絶其祀以陽人地賜周君魯世家魯頃公二十四年楚考烈王伐滅魯頃公亡遷于卞邑爲家人絶祀又孟荀列傳齊襄王時荀卿在齊爲祭酒齊人或讒荀卿荀卿乃適楚而春申君以爲蘭陵令索隱曰荀子名况卿者時人相尊而號爲卿也括地志陽人故城在汝州梁縣西四十五里魯遷于卞邑徐廣曰卞一作下漢梁國有下邑縣晉志曰戰國時謂之南梁以

别大梁少梁也

丙寅秦徙周民及寶鼎于咸陽
靖按秦本紀昭襄王五十一年西周君背秦與諸侯約從將天下鋭兵出伊闕攻秦秦於是使將軍摎攻西周西周君走來自歸盡獻其邑三十六城口三萬秦王受獻歸其君于周周民東亡其器九鼎入秦按秦昭襄王四十九年歲在乙巳赧王卒皇甫謐曰周凡三十六王八百六十七年太史公曰秦滅周漢興九十有餘載天子將封泰山東巡狩至河南求周苗裔封其後嘉三十里地號曰周子南君徐廣曰自周亡乙巳至元鼎四年戊辰一百四十四年漢之九十四年也
靖按經解中所刻同州王氏皇極經世節要其年數先後叙次舛錯甚多如入春秋來乙丑魯襄公午立癸巳會吳于善道襄公立九年矣春秋傳事在襄公五年丁酉周有儋翩之難春秋傳在定六年戊戌會吳柤春秋傳在襄十年己亥三桓分魯軍春秋傳在襄十一年癸卯晉平公立事在襄十六年甲辰晉伐楚至於方城亦在襄十六年丁未崔子弑子牙立光在襄十九年丁未棲越於會稽

春秋傳在定公十四年壬子齊亂春秋傳在哀五年癸丑崔杼弑莊公立杵臼春秋傳在襄二十五年甲寅宋滅曹春秋傳在哀八年丙辰齊亂事在周靈王二十七年丁巳周景王立元年戊午已未魯昭公立元年庚申甲子周景王八年魯昭公五年丁卯楚滅陳春秋傳哀十七年丁丑宋衛陳鄭災昭公十八年辛巳王室亂三王子爭國國人立猛王子朝殺猛晉逐朝入丐是爲敬王竹書敬王元壬午甲申魯有三子之難魯世家哀公二十七年巳亦越伐吳入其郛事在哀十三年左傳非僻

書而經世歲次多有以先爲後以後爲先者邵子諒必不誤而後人較刻者之誤也薛邵別有書甚多不甚讎校嘗謂誤書思之更是一適李節謂其思誤書何由便得邵曰若思不能得便不勞讀書此亦是英雄欺人之語洪野處題楚漢逸書曰猶有疑不可知者他日當以諸書互出者參校之眞可爲善讀書者法

庚戌秦孝文王立

靖按孝文王元年辛亥徐廣曰文王后曰華陽君生莊襄王子楚母曰夏太后

辛亥秦莊襄王立

靖按戰國策莊王字異人更名子楚徐廣曰莊襄王元年壬子初置三川郡呂不韋相取東西周

甲寅秦始皇立

靖按徐廣曰元年乙卯十七年虜韓王安十八年滅韓是年虜趙王遷邯鄲公子嘉自立爲代王二十二年虜魏王假盡取其地二十四年虜楚王負芻二十五年虜燕王喜滅楚二十六年虜代王嘉滅趙滅燕是年虜齊王建二十七年滅齊更名河爲德水爲金人十二命民曰黔首同天下書分爲三十六郡秦後不錄以諸史所載甚詳不勝記也

附邵子詩三十六宮解

邵子觀物詩耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時爲月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春

靖按朱文易說池陽士人何巨源以書問邵子詩曰須探月窟方知物未躡天根豈識人又先生贊邵子曰手探月窟足躡天根莫只是說陰陽否他答何氏書云手探足躡出于一時之謬論但以意不上而復在下故以手足言之耳今按邵詩云天根月窟閒來往三十六宮都是春宋儒之解三十六宮者屢矣或以乾一兌二爲三宮離三震四爲七宮巽五坎六爲十一艮七坤八爲十五合之皆三十六宮或以乾坤之三奇六耦爲九坎中奇而外耦離中耦而外奇亦九震艮各一奇二耦爲三巽兌各二奇一耦爲八合之亦三十六宮然以序卦之次第爲宮乾一宮是矣坤豈有八宮乎以卦畫之奇耦爲宮乾宮少于坤坤宮兩倍于乾

乎是皆其說之不可强解者也夫且以三十六畫而謂之三十六宮何也鄭康成注易乾鑿度曰太乙者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北辰之所居故謂之九宮太乙下行九宮從坎宮起自此而從於坤宮而震宮而巽宮所行半矣還息於中央之宮既又自北而從於乾宮而兌宮而艮宮而離宮行則周矣上遊息於太一之宮而反紫宮行起素問曰太一日遊以冬至之[illegible]之宮數所在日從一處至九日復返於[illegible]無已終而復始則是居坎坤震巽四宮[illegible]還居中央之宮亦九日焉又從而居[illegible]西宮每宮九日乃還居中央之宮亦[illegible]日共是一年四居中央之宮合三十六宮分之則一季行九十宮合之則四季行三十六宮者凡[illegible]十故自復至姤總不外於三十六宮也天根字本於國[illegible]根見而水涸月窟字本於揚雄長楊賦西[illegible]胐服虔曰月所出也楊用脩曰胐古窟字[illegible]

[illegible]經[illegible]考卷之三終

皇極經世攷三卷 安徽巡撫採進本

國朝徐文靖撰文靖有禹貢會箋已著錄是編首列邵子起算之術括爲二圖一曰數皆不離於五圖一曰皇極經世一元圖皆檃括王湜節要爲之末附三十六宮解引鄭康成乾鑿度注及黄帝素問太乙游九宫之說爲證皆因論邵子之學偶及之其大旨則以竹書紀年駁經世紀年之誤上起唐堯甲子下迄秦始皇甲寅備列干支訂其同異考顧炎武日知錄備論自王莽以前古人不以甲子名歲歷引爾雅周禮注左傳史記呂氏春秋賈誼鵩賦漢書許慎說文考據甚明今本竹書不用歲陽歲名而如後世題甲子是卽明人作僞非汲冢舊文之證邵子之學無所不窺而所推帝王年數無不與竹書相左絕無一言之攻正是又今本晚出邵子未見之證乃文靖不以經世疑竹書而反以竹書攻經世葢文人愛奇嗜博不加詳攷遂至顛倒是非毛漸三墳自鄭樵之外宋以來人人知其僞而文靖乃據以作竹書前編其信竹書亦猶是矣

洪範九疇數解八卷首一卷

〔明〕熊宗立撰

北京大學圖書館藏舊鈔本

附《四庫全書總目·洪範九疇數解三卷》提要

洪範九疇数解序

皇極内篇曰河圖體圓[illegible]聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦成易疇為範易者陰陽之象範者五行之数象非偶不立数非奇不行奇偶之分象数之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一而用殊非深於造化者孰能識之易更四聖其象已著而聖經賢傳粲然照明于世範錫神禹之数不傳箕子嘗為武王陳其洪範矣数則未之聞也且洪範之為書皇建有極天下之大本世教之大經紀綱人倫扶植禮義君子之所以樂道小人之所以寡過學者寔宜以不講也柰何今天下士子往往專務經義以取科名至於洪範数能心領而神契者殆霜木晨星之不多見於戲範数之不傳而聖經沉晦其斯道之行欤宋九峰蔡先生雖著洪範内篇以配易象我

聖朝纂脩性理大全已配載矣然其旨要深幽未易講明況窮鄉寡聞之士罕有淂見者予奉

命至閩以董學為職公隙之餘淂勿軒先生後人熊宗敬携所撰洪範内篇疇解来請其質展而讀之其著言析理簡切至當筮法之詳明臧否之備見足以為君子之謀抑亦為小人之戒是將有裨於

後之學者不小因授諸生資其講習猶慮乎傳錄之訛舛陶而陰誤亥而豕者不免邑宰河間劉淵昂請繡梓而傳其傳寔為斯道之幸也遂囑閩省進士蕭君泗專任校定既成復請予言為之弁

成化八年歲寓壬辰五月之吉

賜進士第中憲大夫福建提刑按察司副使豐城游明大昇書

性理內篇洪範九疇數解序

河出圖落出書包犧以圖而作易大禹以書而叙疇易者陰陽之象也疇者五行之數也易更四聖其象已著疇因箕子其範始陳範之既陳其數則不傳矣鯀周以來千數百年之後而九峰先生生于宋之南渡從學考亭夫子始得不傳之數于遺經於是著皇極內篇發明範數不傳之秘且夫範之為數生于一參于三究于九成于八十一充之于六千五百六十一上稽天文下察地理中參人物古今之變其吉凶悔吝災祥休咎靡不粲然備見於八十一疇疇之有數猶易之有象也數之有名猶卦之象也名之有辭猶易之有彖也其名與辭同于易者初非相襲其異于易者亦不相反大抵以性命為端以禮義為準因占設教即示戒是篇也可與四聖之易同功並行而不相悖也然其文理深微辭意顯隱初學往往猶未易得其要領者予嘗讀之觀其數窮其辭頗契其意遂僭為之解義與同志者共焉或數名之與辭非易之同者竊以己意而姑訓之以俟後之君子又恐筮者尚疑揲著之法得猶臨川黎先生溫口授於是續作外篇分圖布局附于末卷至若序疇括例則叶韻成歌便于記誦庶幾卜筮之士得以因著求疇綱目畢舉而參攷其吉凶得失有不難矣復增文公河圖洛書圖說并皇極辨冠諸篇端使人展卷則知範數之淵源而有所自來爾予不揣凡庸自忘鄙陋然為此者暢九峰之道學闡洪範之聖謨有以序彝倫資世教抑亦惠迪懲逆之要君子脩己治人之方則未必無小補云

天順二歲在戊寅秋七月良日鼇峯熊宗立道軒書

性理內篇洪範九疇數解目錄

鼇峰熊宗立解

洪範淵源

河圖象數

河圖之文前七二後一六左三八右九四居中者五與十

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

洛書範數

洛書之文戴九履一左三右七二四為肩六八為足五居中央

初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶證次九曰嚮用五福威用六極

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易象之圖

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業○天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

昔者天錫禹洪範九疇彝倫攸叙一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天之所以覆物也地之所以載物也四時所以成物也散之無外卷之無内體謂造化而不可遺者乎

範數之圖

沖漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

河圖洛書圖說

是說與皇極辨皆文公先生所誤也註則多引
性理郡書予宗伯建安熊氏舊註

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之傳去聲
孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則
其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列
於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云
伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹
治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相
為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之文
七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七
右四前左二前右八後左六後右邵子曰圖者星
也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州并地之
法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文
故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也

天數一地數二天數三地數四天數五地數六天
數七地數八天數九地數十天數有五謂一三五
七九也地數有五謂二四六八十以天數一三五
七九合而筭之則二十五數也以地數二四六八
十合而筭之則三十數也以天數二十五地數三
十合而筭之則五十有五是能成天地之變化而
行其妙用也

此一節夫子所以發明河圖之數也

此係孔子繫易之辭文公引之於此以發明河圖
之秘自此一節之下乃文公之解說也

天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造
化萬物終始無不管於是焉

天高地下兩間之中只是一流行之氣分散而二
則為一陰一陽而五行金木水火土之造化故能
變化萬物自始之終莫不於是而管攝焉

故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七同朋而
居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎
西五與十相守而居乎中

河圖數法之序次一數與六數共類位于北二數
與七數同侶位于南三數與八數同途位于東四
數與九數為儔位于西五數與十數虛而不用相
守位于中

蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其
五行而已奇音基

此河圖之數不越乎各一陰一陽各一奇一偶一

三五七九陽數也二四六八十陰數也陽數為奇陰數為偶天有五行之象地有五行之形圖之是數以两其五形也

所謂天者陽之輕清而居乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也

陽氣輕清上浮於天陰氣重濁下沉於地奇數陽皆単故一三五七九莫不屬天之陽是謂天數伍也偶數陰皆雙故二四六八十莫不屬地之陰是謂地數伍也天地之數各各以類相求是言天數五地數五各有相得者如此

天以一生水地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又所謂各有合焉者也

天之數以一生水地之六數與天一數合而成之地之數以二生火天之七數與地二數合而成之天之數以三生木地之數八與三並居于左以成之地之數以四生金天之數九與四並居于右以成之天之數以五生土地之數十與五並居于中以成之此河圖天地之數各自相合者如此

積五奇之數而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之説也又有音

積聚也聚一三五七九陽奇之數合為二十五聚二四六八十陰偶之數合為三十總合五奇五偶共成五十五此河圖所謂全數如此是皆孔子發明河圖之數亦漢孔安國劉向父子劉歆諸儒之議論也

至於洛書則雖夫子所未言劉歆所謂相經緯表裏者可見矣

及至洛書之文雖然孔子未説漢劉歆云河圖洛書相經緯相表裏以此説觀之亦可見之經緯以正變言表裏以内外言主河圖言則圖為正書為變主洛書言則書為正圖為變易之表為卦而裏固可為疇矣範之表為疇而裏固可畫卦矣

或曰河圖洛書之位與數不同何也

自此以下設謂或人問之河圖位數與洛書位數不同如何

曰河圖以五生數統五成數而同處一方盖揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所盖主於陽以統陰而肇其變數之用

也（乘上聲揭丘竭反擎音兆）
揭舉也統領也擎始也朱子答之河圖以一水二火三木四金五土此五者生數統領六七八九十之成數一生一成之數共在一方揭是數之大全以告示乎人而言常數之大體洛書以中央四方之五奇數統攝四隅之四偶數各居一位至於奇數之陽而統夫偶數之陰而開變數之大用

曰其皆以五居中者何也
問河圖洛書並以五居中如何

曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者經一而圍三陰之象方圖者經一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為伍矣此河圖洛書之數所以皆以五居中也
朱子答之凡數之初皆本于一陰一陽陽主於動則其象圓圓物經量一度環而圍之則有三度陰主於靜則其象方方物經量一度圍而量之則有四度圍三者陽也以一畫為一陽三其一畫而為三圍四者陰也以二畫為一陰兩其一陰之畫而為四所以參其陽之一畫故曰參天兩其陰之二畫故曰兩地參者三也兩者二也參天兩地相合則共成五數此河圖洛書之數並以五位乎中矣

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也
此一節論河圖五數居中河圖以一水二火三木四金五土五者生數為主中央虛五之數而不用者不特合中央四方而論只論中央亦自有五生者如下面一點即天一生水之象上面一點即地二生火之象左邊一點即天三生木之象右邊一點即地四生金之象中央一點即天五生土之象

洛書以奇數為主故其中之所以五者其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也
此一節論洛書五數居中洛書以中央四方之五奇數為主故其中虛五之數不用者亦奇五奇數詳未亦字可見其義亦猶即也如下面一點即天一之象蓋洛書之一數居下左邊一點即天三之象蓋洛書之三數居左中央一點即天伍之象蓋洛書之五數居中右邊一點即天七之象蓋洛書之七數居右上面一點即天九之象蓋洛書

之九數在上
其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成
數雖陽固亦生之陰也
天一天三天五河圖洛書此三者位與數皆同只
有上一點圖為地二書則天九右一點圖為地四
書則天七此二位與數俱異蓋一三五乃陽數也
故圖書俱不易其位二四乃陰數也河圖位序如
此而洛書則易之生數本為陽成數本為陰以成
數對生數而論成數亦雖有屬陽者不過為生數
中之陰而已
曰中央之五既為五數之象矣然則其為數也柰何
或問中央之五數既自有之象其所以為數者是
如何
曰以數言則通乎一圖由內及外固各有積實可紀
之數矣（紀去聲）
朱子答以數論則通一圖之內外各各有所積聚
真實之數可計算也下文詳之
然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七
八九十者又各因五得數以附於其生數之外
此一節論河圖五居於中一二三四環列各居一
方在五數之外六七八九十無非因此五而得數
故一得五則為六而居於下二得五則為七而居
於上三得五則為八居於左四得五則為九居於
右十得五則為十五居於中處於一水二火三木
四金五土生數之外而為六七八九之成數
洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四
六八者又各因其類以附於奇數之側
此一節論洛書五居於中一三七九環列各居一
方在五數之外而二四六八各各因其類以處於
一三七九奇數之旁
蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦
各有條而不紊也（紊音問）
此節總論圖書皆以虛中五數為主外列五數之
旁者為客居中而正者如君之象側處四旁者如
臣之象此圖書各有條理而不容於紊亂矣
曰其多寡之不同何也
或問河圖五十五數洛書四十五數多少之不一
如何
曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其積實則
偶贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆
奇贏而偶乏也必皆虛其中然後陰陽之數均於二
十而無偏爾（贏音盈）
贏有餘也乏不足也朱子答之河圖主全十為數之
全故河圖之數極於十而止自中及四旁每位各

各一奇一偶而均平矣若言所積之實數則偶數
有餘而奇數不足盖陽數只二十五陰數滿三十
也洛書主變究於九九為陽陽究必變故洛書終
於九而位序與其積實則奇數有餘而偶數不足
盖陽數二十五陰數二十也虛其中謂河圖虛中
十五洛書虛中五而圖書必各各虛其中而後陰
與陽數均則陰二十五陽數亦二十均平而無所
多寡耳

曰其序之不同何也

問河圖洛書位之次序不同何耶

曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以
復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次
南次中次西次北左旋一周而又始於東也其成數
之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在
外者則陰居下左而陽居上右也

此一節荅河圖即自然生出次第言初則生下第
二生上第三生左再歸於中再歸於中又自下始
即運行次第而言初自東屬木第二則至南南屬
火木生火也第三則至中央中央屬土火生土也
第四則至西西屬金土生金也第五則至北北屬
水金生水也左運一轉又自東始是水生木也其
相生之數在中者一居下三居左皆陽數二居上
四居右皆陰數也其相成之數在外者六居下八
居左皆陰數也七居上九居右皆陽數也

洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰
數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則
首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北
而究于南其運行則水克火火克金金克木木克土
右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

此一節答洛書之次第一陽數之始居北三陽數
居東五陽數居中七陽數居西九陽數居南其二
陰數之始居西南四陰數居東南六陰數居西北
八陰數居東北又合而言之一居北二居西南三
居東四居東南五居中六居西北七居西八居東
北九居南而終焉其運行之序由北而南水克火
由南而西火克金由西而東金克木由東而中木
克土右運一轉則由中而北又是土克水也各各
皆有意義朱子本文合而言之次西北之下成書
內闕次西二字

曰其七八九六之數不同何耶

問河圖洛書七八九六之數不同何耶

曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少
進退饒乏之正也其九者一三五之積也故自北而
東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積

也故自南而西自西而北以成於一之外而七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也

答河圖六七八九之數既已附處于一二三四五生數之外八為少陰六為老陰七為少陽九為老陽自一而五為進自六而八為退陽數五為饒陰數四為乏合生數一三五積而計之其數凡九自北之一數至東之三數又得中之五而會于西而為九在右邊四數之外而為成數合生數二四積而計之其數凡六自南之二數至西之四數合為六數而位于北處于下方一數之外而為成數七為少陽位于南自西而南乃老陽之變而少者八為少陰位于東自北而東乃老陰之變而少者此又老陰少陰老陽少陽交互藏其所居之變也

洛書之縱横十五而七八九六迭為消長虛五分十一含九二含八三含七四含六參伍錯綜無適而不遇其合焉此變無窮之所以為妙也

答洛書直數横數各十有五而七八九六之數互消互長若虛中間五數不用縱横各分為十數下一合上九西南二合東北八左三合右七東南四合西北六縱相參伍横相錯綜無不合十數此所以變化無窮蓋而為至妙者也

曰聖人之則之也柰何

則法也或問上古聖人伏羲法河圖而畫易大禹法洛書而作範何也

曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也

朱子言法河圖則當明其虛數法洛書者則皆總其實用下文詳之

河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也

河圖虛其中五與十數是為太極除虛五與十之外合一三七九而計之數之奇者二十合二四六八而計之數之偶者二十奇為陽偶為陰是即太極生兩儀也以在內一二三四之生數合在外六七八九之成數即兩儀生四象也分四方之相合以乾居南坤居北離居東坎居西補四方角頭空處者則兌居東南震居東北巽居西南艮居西北即四象生八卦也此伏羲法河圖以畫易

洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶證其九為福極其位與數曉然也

洛書實其用其一數則次五行二數則次五事三

数則次八政四數則次五紀五数居中則次皇極六数則次三德七数則次稽疑八数則次庶證九数則次五福六極其位次與数愈見分曉此大禹法洛書以作範

曰洛書而虚其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四含九八亼六縱横十五而互為七八九六亼四象也四方之正以為乾坤坎離四隅之偏以為兊震巽艮則亼八卦也

又言洛書若虚其中五数亦是太極奇数凡四偶数凡四除虚中数外奇則一三七九合数二十偶則二四六八合数二十亼是兩儀一二三四之数包含九八七六之数直数横数皆合十五而交互之則七為少陽八為少陰九為老陽六為老陰亼是兩儀生四象四方相對之正乾南坤北離東坎西四偶之角兊東南震東北巽西南艮西北此亼四象生八卦

河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也

又言天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之河圖水火木金土生成之数是即洪範之五行河圖五十五之数即洪範九疇之子目也

子目者五行五事八政五紀五皇極三德七稽疑八庶證五福六極雖合五十七数縁八庶證只有六目寔有五十五之子目也

是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶

上言洛書亦可以為易而河圖亼可以為範又何以知圖不為書不為圖哉

曰是其時雖有先後数雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無待乎書範則大禹之所獨得乎書而未必追考乎圖耳

此因工文而言河圖出於伏羲洛書出於禹時有先後不同河圖五十五数洛書四十五数〻有多少不一但于道理亼即一般然易之為書是伏羲先得此圖而成初不必待夫洛書洪範之篇是大禹獨得洛書而著又未必追考河圖也

且以河圖而虚十則洛書四十五之数也虚五則大衍五十之数也積五與十則洛書縱横十五之数也以五乘十以十乘五則又皆大衍之数也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之数矣積五与十則得十五而通為河圖之数矣

若即河圖五十五数而虚其實便是洛書四十五

数若只虛五則便是大衍五十之数積五数与十
数又是洛書直与横之十五数以五箇十数以十
箇五数又皆是大衍五十之数若即洛書四十五
而虛其五又自含得天一地二天三地四天五之
数合之為十又可通作大衍五十之数即五与十
合為十五数又通作河圖五十五之数矣
苟明乎此則横斜曲直無所不通而河圖洛書又豈
有先後彼此之間哉
若能詳明此理至于或横或斜或曲或直無不融
會貫通則圖之与書何嘗有先後之殊彼此之異
者耶

洪範

皇極辨

此篇深辨漢儒誤以皇訓大以極訓中之失蓋
皇極也者君道是也
洛書九数而五居中洪範九疇而皇極居五
洛書之数有九而五数位在中央洪疇之有九疇
而皇極居次在五
故孔氏傳註訓皇極為大中而後之諸儒一皆祖其
説傳去声
由漢孔安國傳註洪範以皇字解作大以極字解
作中後來諸儒並皆承襲其言

嘗以經之文義求之有以知其必不然也
朱子曾以洪範之文以意義深求之益知其解之
非是也
蓋皇者君之稱也極者至極之義標準之名常在物
之中央而四外望之以取正焉者也
皇乃人君之稱極乃至極無以復加之義準則可以
示人之謂常〻在物之中央四方之外皆仰望觀
此以取正者也
故以極為在中之至則可而直謂極為中則不可
以此極為在中之至極則可若便以極訓解作中
則非
若北辰之為天極屋棟之為屋極其義皆然
北辰北極天之樞也為天之極屋棟謂屋之極其
理皆如此
而周禮所謂民極詩所謂四方之極者于皇極之義
為尤近
周禮六官言民極毛詩商頌言四方之極至于皇
極之意義更是切近
顧今之説者既誤于此而失之于彼是以其説展轉
迷謬而終不能自明也
今之為註之説既誤以皇極訓解大中而周禮毛
詩民極四方之極又失其意旨所以其言展轉反

覆昏迷謬誤至末不能通曉也

即如舊說姑亦無問其他但于洪範之文易皇以大易極為中而讀之則所謂大作中大則受之之屬為何等語乎

便如舊說且不復問其他處只于洪範之正文改皇字作大字改極字作中字而誦讀之所言皇作極則是大作中皇則受之則是大則受之此成何等說話耶

故予竊獨以為皇者君也極者至極之標準也人君以一身立乎天下之中而能終其身以為天下至極之標準則天下之事固莫不協于此而得其本然之正天下之人亦莫不歸于此而得其固有之善焉所謂皇極者也

朱子獨言皇者為君極者至極標準之義謂人君即一身居于四方之中央而能終此身以作天下至極之準則則天下萬事自無不合於此而得本然天理之正凡天下萬民亦無不歸于是而全其固有之理是所言皇極者如此是其見於經者蓋皆本於洛書之文其得名則与夫天極屋極民極皆取居中而取極之意初非指中為極也則又安得而訓之哉

此其著見於洪範者悉出于洛書之文則與所謂北辰之極屋棟之極生民之極皆是取其居在於中四方取此為至極更無去處即不是以中為極則又奚可以中訓極耶

曰皇建其有極者言人君以其一身而立至極之標準於天下也

經言皇建有極云者是言人主即此身而立天下至極之準則也

曰斂時五福用敷錫厥庶民者言人君能建其極而於五行爲得其性于五事爲得其理皆因五福之所聚而又推以化則是布此福而与民也

經言合是五福而散于百姓○謂人君出而以身建至極之理於金木水火土則得其金木水火土之性於視聽言貌思則得其視聽言貌思之理極之建而五翻得其性五事得其理是為五福之聚而復施之以化於民是則推是福以與百姓也

曰惟時厥庶民于汝極錫汝保極者言民視君以為至極之標準而從其化則是以此還錫其君而使之長為天下之標準也

經言惟是其衆民于君之極与君保極○謂民視君為至極之標則而順其化則又以是復歸於其君俾之常常作天下至極之準則也

曰凡厥庶民無有滛朋人無有比德惟皇作極者言

民之所以能若此者皆君之德以為至極之標準也 比去聲

經言此爾衆民无有淫過之朋黨人無有可比之德惟君立極○謂百姓所以能如此無朋無比者無非人君有德足以爲天下至極之準則

曰凡厥庶民有猷有為有守汝則念之不協于極不罹于咎皇則受之者言君既立極于上而民之從化或有遲速深淺之不同則其有謀有操守者固當念之而不忘其不盡從而不底於大戾者則當受之而不拒也

經言凡爾衆百姓有謀有為有操守者君則當念之不合於是極亦不至遭於咎惡君亦無不受之○謂人君既建此極于上而庶民從順其教化或遲或速或深或淺自有不同其謀者求進是極之道為者脩進是極之道守者固執是極之道固當念念及之而不忘其有弗克盡從吾化而不至於大違戾此道君亦當容受而無所拒

曰而康而色曰予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極言人有能革面而以好德自名雖未必出中心之實亦當教以修身求福之道則是人者亦得以君為極而勉其寔也

經言庶民安其顏色謂我所好者德君則與之以福則是亦皆趍人君之極○謂此人有能改其為惡之面言小人化為君子也易曰小人革面自以好德為言縱非其中心之誠然君子亦當誨之趍獲福之理則此人亦得以君為至極之準則而勉力以求盡其寔也

曰無虐煢獨而畏高明人之有能有為使修其行而邦者昌者言君之於民不審問其貴賤強弱而皆欲其有以進德故其有才能者必皆使之勉進其行而國可賴以興也

經言無侵虐煢而無兄弟者無陥害獨而無子者而畏憚勢位尊貴之人人之有才能有謀為者俾進其德行而邦國頼以興隆者○謂君之扵百姓不必問其貴者賤者強者弱者欲其皆進扵德故其人有才有能者必盡俾之勉之以進扵德行然後邦國可藉此而興隆之治也

曰凡厥正人既富方穀汝弗能使好于其家時人斯其辜于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎者言須正人者必先有以富之而後納之扵善若不使之有有所顧扵其家則此人必將陥扵不義不復更有好德之心矣至此而後始欲告之以修身求福之說則已緩不及事而其起而報汝惟其惡而無善矣

穀善也辜罪也咎過惡也經言凡其正直之人既

富矣而納之于善汝弗克俾之有所藉而頋於其家是人必將取罪而去不復有好德心汝雖與之以福其起而報汝惟用悪道而無善矣○謂須是正直之人當先使之富足繼此而可導其向善若非有以俾之有所藉而顧其家則是人必流于不義安有所謂好德之心哉至于是而思喻以脩己獲福之道又失之緩慢不及於為矣而是人將起而施報於汝惟知有悪而不知有善

蓋人之氣稟不同有不可以一律齊者是以聖人所以立極于上是至嚴至正而所以接引于下者至寬而廣雖彼之所以趍于此者遲速真偽才德高下有萬不同而吾之所以應於彼者矜憐撫養懇惻周盡未嘗不一也

律猶比也人之稟氣有清濁昏明之不同難以比得一班相齊所以聖君立至極之準則於上端嚴正直所以接引誘導在下之人寛洪廣大不沮其為善之心雖是百姓之趍於此極無朋比而化之速者不協其極不罹咎則化之遲者而康而色曰好德則未知其真偽化之速者則才德之高化之遲者則才德之下有萬等不齊我所以接引於彼矜恤憐憫撫摩優養懇切惻怛周詳之盡未始不一以持之

曰無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作悪遵王之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直會其有極歸其有極者言民皆不溺于己之私以從夫上之化而歸往於至極之標準也析而言之則偏陂好悪以其生于心者言也偏黨反側以其見於事者言也遵義遵道遵路方會于極也蕩蕩平平正直則已歸于極矣

經言無不平無不正皆循人君所行之宜無有私自作好皆循率人君所由之道無有私自作悪所以一循人君所由之路無偏私無黨譽一循人君蕩蕩恢模廣大之道無人與無偏私一循人君平平正直平易之道無反覆無倚側一循人君正直之道合其一身之極以歸于人民之極○謂百姓皆不為己私所累以順從人君之教化會之歸之皆以人君為至極之準則分而言之則前面所言偏陂好悪此四者是生於心者上面所謂偏黨反側此四者是見於事者遵義遵道遵路方纔會於此極蕩蕩平平正直則是已歸于極矣

曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓者言人君以身為表而布命于下則其所以為常為教者一皆循天之理而不異乎上帝之降衷也

經言以人君之道布其命于下不外乎此彝倫有

常之理以為此教然此彝倫有常之理亦是上天
之所賦於人者則此教乃天之教也○謂人君以
一身為至極之標準而布其教語于下則君之是
彝是訓皆是循乎天之正理而無異上天降此理
於下民者也

曰凡厥庶民極之敷言是訓是行以近天子之光者
言民於君之所命能視以為教而謹行之則能不自
絶而有以親被其道德之光華也

經言凡其衆民以是極之布為教語者因此教而
行之得以親近人君光明之德○謂庶民即以君
之訓命能觀此極以為教語恭篤而行之則能不
自棄絶而此身得被人君光明道德之澤矣

曰天子作民父母以為天下王者言能建其有極所
以作民父母而為天下之王也不然則有其位無其
德不足以建立標準子育元元而履天下之極尊矣

經言人君作民之父母而為天下所歸往之王元
元生生之意子育元元愛養衆民是以有天地生
物之心謂人君能建立是極是以為百姓父母而
天下尊之曰君不如是則雖有君之位無君之德
無以建立天下至極之準則則不能養愛衆民無
生生之心而處天下至尊之位矣

天之所以錫禹箕子之所以告武王者其大指盖如
此

天以洪範九疇錫與禹箕子以洪範九疇言之武
王其大意只是如此

雖其雅奥深微或非淺聞所能究然嘗試以是讀之
則亦坦然明白而無一字之可疑者

皇極之旨雖是雅言奥義深妙精微有非淺見寡
聞者所能推究但嘗試即此誦之亦且平易分曉
而一字無可狐疑者

但先儒昧於訓義之寔且未嘗講於人君修身立道
之本既誤以皇極為大中又見其辭而含洪寛大之
意因復誤認以為所謂中者不過如此

然漢儒孔安國不明訓義之真實又不曾講明人
主脩己行道立極之根本既又錯任皇為太極為
中覩其言辭皆是含糊鶻突寛大綫慢乃復錯指
皇大極中者不越乎此

殊不知居中之中既與無過不及不同而無過不及
之中乃義理精微之極有不可以毫釐差者又非含
糊苟且不分善惡之名也

初不知居中之義自不可與無過不及並言則不
失之過不失之不及此所謂中乃是義理之至精
至微處固不容差之毫毛又不是含容糊塗善惡
二者俱無分別之謂

令以誤認之中爲誤認之極不謹乎至嚴至密之體而務爲至寬至廣之量則漢元帝之優游唐代宗之姑息皆是物也彼其是非雜揉賢不肖混殽方且昏亂陵夷之不暇尚何斂福錫民之可望哉量去声揉柔上声殽音有

令即錯指之中爲錯認之極是不以勤謹於本體嚴密處務究其精微之體却泛然欲爲寬廣之量而不察其實如漢元帝優游不斷唐代宗姑息敗事並是以此而失之彼二君是是非非錯雜無別賢者與不肖者奈亂不分方自昏晦謬亂陵遲夷滅之不遑闕何況指望其斂極之福與民乎

吾意如此而或者疑之以爲經言無偏無陂無有好惡則所謂極者豈不寔取乎得中之意而所謂中者又豈不真爲無所去就憎受之意乎吾應之曰無偏無陂者不以私意而有去就爾然曰遵王之義則其去惡而從善未嘗不力也無作好惡者不以私意而自爲憎愛爾

朱子自謂我之意若是而或者猶有狐疑乜者謂經之無偏而不平無陂而不正無有私作好惡若是其言極則其義亦若取得中之言而謂之中者豈不真是泛然包容無所去就無所憎愛乎吾答之云無所偏無所陂不以吾之私意去就而已但其言猶人君之義則是舍惡而就善當去當就何嘗盡力篤行無作好無作惡不以吾之私意憎愛而已

然曰遵王之道遵王之路則其好善惡惡固未嘗不明也是豈但有包容漫無分別之謂又況經文所謂王義王道王路者乃爲皇建有極之體而所謂無所偏陂反側者自爲民歸有極之事其文義亦自不同也邪

經言遵人君所由之道循人君所由之路則是其知善爲可好知惡爲可惡何嘗不明知是豈只務含容都無判別之言如漢唐二君優游姑息也況矧經言曰王義曰王道曰王路三者乃爲人君建立是極之本曰無偏陂曰無反側乃爲庶民會歸是極之事其文理意義亦自不一乎

必若子言吾恐天之所以錫禹箕子之所以告武王者上則流于老莊依阿無心之說下則溺於鄉原同流合污之見雖欲深體而力行之是乃所以幸小人而循君子又何以立大本而序彝倫哉作皇極辨原去声

必如或者之言吾慮天之錫於禹箕子之言於武王者上則失於老聃莊周依阿無所裁決之言下則陷於鄉原同流合污之見雖欲深體此理而力

行於身無所別白以為小人之幸方欲以是而循君子之道又安能立是極之本領而俾彝倫常理之得其言哉故著為皇極辨

或曰皇極之為至極何也

或人又謂皇極而有至極之名何耶

予應之曰人君中天下而立四方面內而觀仰之者至此輻湊於此而皆極焉自東而望者不能過此而西也自西而望者不能踰此而東也以孝言之則天下之孝至此而無以加以弟言之則天下之至弟此而無以過此人君之位之德所以為天下之至極而皇極所以得名之本意也

朱子答之人君以一身中立於天下四方之人皆々面向其內而仰之於此會合猶車輻之湊於是而極更無去處由東而望乎此不能過此而之西自西而望乎此不能過此而之東且舉孝之事言之天下之孝於親者到此則無以加矣又舉弟之事言之天下之弟於長者至此無以過矣此人君之位與人君之德以此為天下至極之準則此正得以皇為君以極為至之本意

故惟曰聰明睿智首出庶物如所謂天下一人而已者然後有以履之而不疚豈含容寬裕一德之偏而足以當此哉

疚病也但言有聰明聖智之德出於衆人之上猶言天下但有一人而止而後可以履天位而無所病豈謂寬容一偏之德而可以當是位哉

客曰唯唯因復記於此以發前之未盡

客指或問之人唯唯猶言是是也唯唯受命乃是吾言因又記之於此以發揮吾言未盡者

洪範淵源 畢

洪範皇極内篇九峯先生自序

先生姓蔡氏名沈字仲默宋寧宗朝入居建寧
府建陽縣之廬峯西山先生之仲子也從學於
朱文公隱居不仕自號九峯先生著洪範九疇
皇極内篇上中下三卷有圖八十一章是自爲
之序

序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數
序者書之題辭也體天地造化之樞而作者伏羲
得河圖而畫卦以成易之象也紀天地造化之機
而作者大禹得洛書而叙疇以成範之數也
數者始於一象者成於二

凡數從一始以至十百千萬故範之數始於一也
象則二成易曰太極生兩儀太極本無極謂無形
狀之可覩無聲臭之可聞主萬化妙萬物是生兩
儀然後天地有象故曰象成於二也

一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以
立

一三五七九陽數也二四六八十陰象也陽者奇
單也陰者偶數也陽應乎動故奇者數之所以行
陰主乎静故偶者象之所以立也
故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九
九者九疇之數也

是故易則二儀生四象四象生八卦八卦者乾坎
艮震巽離坤兊是也範則一數參之三三數究之
九是曰九疇之數也
由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象
備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數
周矣

易由八卦重而積之八八成六十四六十四箇六
十四而成四千九十六而易象之變是備矣範因
九疇重而積之九九成八十一八十一箇八十一
而成六千五百六十一而範數綱目周全矣
易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳

易自伏羲之畫更歴文王周公孔子而象昭明已
著爲書也範自神禹作之而箕子既陳于武王而
數則未之傳也
後之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而爲數
或反數而疑象

自數不傳之後雖嘗有以象數而著作者不明象
數之淵源閉塞變通之妙用或以象作數或反數
爲象殽亂而不可統理者有之
洞極用書潛虚用圖非無作也而牽合附會自然之
數益晦蝕焉

古今傳記皆以十爲河圖九爲洛書惟劉牧意見

以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒
舊說不合又引大傳以為圖書二者皆出於伏羲
之世而互換易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取
圖書則易範之数誠相表裏為可疑耳是則関氏
洞極司馬潛虛之作率合乎彼而附會於此使洪
範自然愈之数皆昧愈加殘缺焉
嗟夫天地之所以肇者数也人物之所以生者数也
萬事之所以失得者亦数也
嗟夫嘆辯天地之所以開闢人物之所以形生萬
事之所以失得者皆由数之所繫也
然数之體著於形数之用妙乎理
雖然数之體顯洪範之聖謨数之用通變事物之
妙理
非窮神知化獨立物表者曷足以與此哉
若非德盛仁熟能通神明造知化聳然獨出衆人
之上者何足與語於是耶
然数之與象若異用也而本則一若殊塗也而歸
則同不明乎数不足與語象不明乎象不足與語数
二者可以相有不可以相無也
然觀易之與範出處雖若異用而本原未嘗不一
数之與象所行雖若殊塗而歸趣未始不同疇之
有数猶卦之有象也数之有名猶卦之有名也名

之有辭猶卦之有彖也疇之在範九数而已原数
之始要数之終皆出於中然而非牽合補綴是何
異於伏羲之畫乎其名與辭同於易者初非相襲
異於易者亦不相反是故数者可與四聖之易並
行而不悖也
先君子曰洛書者数之原也余讀洪範而有感焉
君子稱父西山先生也言書出於洛是天錫禹以
作範為数之始也数雖未傳而九峯先生因讀洪
範之經慨然感興而内篇作焉
上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之
精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫有叙秩然有天
地萬物各得其所之妙
於是仰稽天文俯察地理參考乎天地之中歲時
先後之不同人物古今之變異窮極經文義理之
精微詳究世代之興亡之應驗至於顯著微而隱
之幽隱者闡而明之尋便彝倫叙禮樂與太和合
而天地萬物之品秩各得其所之妙哉
歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣其果有
益於世教否乎皆所不敢知也
此言著述之意未必有無世道教化之助云耳皆
所不敢知者謙遜之辞也
雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者数也若其

所以數之妙則在乎人之自得焉耳

樂而玩者味經文之理也言而傳者開是編之數也若然得此數精微至妙之趣則在乎人之能加心力而自致耳

序說

天台謝氏無械曰圖出河洛出書圖爲易書爲範易以象範以數象以偶數以奇知有數偶而不知有象奇是有書而無圖也知有象偶而不知有數奇是有圖而無書也

夫聖人之德合於天而天降其祥是以龍馬負圖出於孟河之中聖德合於地而地呈其瑞故神龜負書出於伊洛之內伏羲得圖而畫易大禹得書而作範易有象範有數象成二爲偶陰陽對待乎數始一爲奇五行迭運乎是知象與數奇偶之分陰陽五行之用故是二者可以相有而不可相無也

易更四聖其象已著範錫神禹其數不傳於是有以數爲象而奇零無用矣於是有以象爲數而多偶難通矣

以數爲象則奇零而無用揚子雲太玄是也以象爲數則多偶而難通邵子經世書是也詳見河圖洛書圖說

卷之則藏於密而不見其有餘體天地造化而生生之理無窮焉李者未易窺測雖以舉綱而條目之例其也

然其吉凶其悔吝其災祥其休咎莫不粲然具見於八十有一章

粲然光明之貌然而數之有名名之有関凡八十一章備載吉凶之得失悔吝之憂虞災祥之美惡休咎之榮辱粲然而可詳見矣

大抵以性命爲端以禮義爲準因占設教即事示訓欲正而不欲邪欲中而不欲偏爲君子謀而不爲小人謀凡所以揭天理叙民彝祛世迷障人慾者雖不與易同象而未嘗不與易同歸也

數之大意以天命之性爲提頭次以禮樂仁義爲準則因揲蓍以設立占卜之教法即其事訓示教爲警戒但欲使爲之中正而不可使爲之邪曲爲君子謀而不爲之小人謀者易曰君子修之吉小人悖之凶也教之爲言皆所以揭舉天理窒塞人欲叙彝倫資世教而原始要終之義未嘗不與易同歸其揆也

其言曰天地所以肇人物所以生萬事所以得失者數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足以與此

此一節蔡氏自序之言解見前篇

嗚呼窮神知化獨立物表未易言也九峯先生其幾是歟

嗚呼歎辭神者妙萬物而無方化者着萬物而有迹易曰窮神知化是窮理盡性以至於命乃從盛仁熟之所致故能獨立物表非聖人而孰能之謝氏因讀洪範内篇有感故發此歎言窮神知化獨立物表者至於九峯先生近之矣其他未可易得而言者

不然將不知而作為元包為洞極為潜虚程子所謂有之無所補無之靡所闕矣其何以闡範數配易象補前古之闕文垂將來之大法乎

此接上文之意不如是則不知揚氏太玄關氏洞極司馬潜虚之作程子所謂有之不能補於世教之萬一無之亦未嘗見其有所闕之為言矣是皆不若九峯先生所著洪範皇極内篇闡明範數可配易象以補前聖不傳之闕文以垂後人推演之大法乎

享數弗遐釋數未備尚不能無俟於後之君子是則猶有遺恨焉耳

惜夫九峯先生享用其數未久而卒所以說數之辭尚有未足自後不有能繼而作者此則猶遺其恨也歟

黄氏瑞節曰易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳九峯蔡氏撰皇極内篇數為一書於是有範數圖八十一章六千五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也

洪範淵源序說

洪範皇極内篇九疇數解卷之一

九峯先生蔡沈譔

鼇峯熊宗立解

洪範皇極内篇上 凡三十八章

天造化之爲造化者幽明屈信而已天者明而信者也地者幽而屈者也暑者明而信者也寒者幽而屈者也晝者明而信者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈信以成變化者也是故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則繞而爲風陰囚陽則奮而爲雷陽和陰則爲雨爲露陰和陽則爲霜爲雪陰陽不和則爲戾氣信音申與伸同陽和陰陰和陽和字並去声不和和平声

幽明屈信陰陽之性聚散也陰陽之氣往來屈則含氣而凝聚伸則吐氣而發散朱子曰陰陽之情陽氣正升忽遇陰氣則相持而下爲雨蓋陽氣輕陰重氣故陽氣爲陰氣壓而下也陰氣正升忽遇陽氣則助之飛騰而上爲雲也陽氣伏於陰氣之内不得出故爆開而爲雷也陰氣凝結於内陽氣欲入不得故旋繞其外不已而爲風至吹散陰氣盡乃已戾氣者飛雹曀霾黃霧之類皆陰陽邪惡不正之氣所以雹水穢濁或青黑色

冲漠無眹萬象具矣動静無端後則先矣器根於道道著器矣漠摩各反眹音眹

冲虛也漠寂也無眹猶目無瞳子又無吉凶之兆也太極之謂也太極而生動静循環無端動前是静静前又是動如晝而夜夜而晝譬鼻息如無時不噓無時不吸吸盡生噓噓盡生吸陰陽形於下者謂之器太極形於上者謂之道陰陽動静莫不由太極而著顯也又曰器根於道謂一陰一陽雖屬形器是乃道體之所爲也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道此道著器矣

一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣

一太極也萬物分之以爲體故分物之中各有一太極而小大之物莫不各有一定之分也混者體合而一闢者用散而殊一動一静循環無端此兼舉體用而言

是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

陰陽有自然之氣五行有自然之質此數之爲範著之於書以爲文字之祖義理之宗也紀筭乎此等類乎此運行乎此然不止此蓋凡管於陰陽五行者至微遠而顯明至費近而幽隱雖天地之大鬼神之幽其理莫不具於數範之中爲此聖人之

精蘊所以為妙也

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉

太極理也動靜氣也氣行則理亦行是故有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理太極無不具於其中矣變化形生詳見下章

一天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生化生者塞化醇者賾覆土之陵積水之澤草木魚蟲孰形孰色縕同慍醇音淳塞入声賾音側

天地陰陽之氣絪縕會合萬類之物皆變化以生而所稟醇醲之氣故有通蔽開塞之異所以人與物固殊由蔽有厚薄故有智愚之別蔽之塞者牢不可開此言物也如陵澤草木飛潛蠢走之類化醇者賾賾者深遠之意此言人之蔽者但昏暗而有所不通蔽之厚者可以開而開之也雖蔽之薄者開之也易

無極之真二五之精妙合而凝化化生生莫測其神莫知其能

無極即太極也朱子曰夫天下無性外之物而性無不在此太極二氣五行所以混融而無間者也所謂妙合者也真以理言無妄之謂精以氣言不二之名也凝者聚也氣聚而成形也蓋性為之主而陰陽五行為之經緯錯綜又各以類凝聚而成形焉陽而健者成男則父之道也陰而順者成女則母之道也化醇者是人物之始以元氣化而生者也氣聚成形則形交氣感遂以形化而人物生生之變化無窮是故莫測其神莫知其能也

一理之所始數之所起微乎微乎其小無形昭乎昭乎其大無垠微者昭之原小者大之根有先有後孰離孰分成性存存道義之門老氏為虛釋氏為無刑名失實陰陽多拘異端曲學烏乎不渝哉垠音銀

性即理也成性者本然之性也存其性則天理昭然存而又存人心能存乎此理之所存乃道義之門也老氏謂之虛釋氏謂之無不明理數之實不識陰陽之妙異端非聖人之道而別為一端曲學猶王安石倡曲學以禍天下烏乎數辭渝淡亂也

一有理斯有氣氣著而理隱有氣斯有形形著而氣隱人知形之數而不知氣之數人知氣之數而不知理之數知理數則幾矣動靜可求其端陰陽可求其始天地可求其初萬物可求其紀鬼神知其所幽禨樂知其所著生知所來死知所去易曰窮神知化德之盛也幾平声下同

形於上者謂之性人之所得於天之理也形而下者謂之生人之所得於天之氣也以氣論之則知

覺運動人與物不異也以理論之則仁義禮智之稟受豈物之所得與同哉此人之性所以無不善而為萬物之靈也是知理之數則幾矣幾者動之微也窮神知化蓋窮理盡性以至於命與天為一豈有我所能勉哉乃德盛仁熟而自致爾非聖人孰能也聖人知變化之道則所行者無非天地之事矣通神明之德則所存者無非天地之心矣

|智者君子所以成德之終始也是故欲知道不可以不知仁欲知仁不可以不知義欲知義不可以不知禮欲知禮不可以不知數數者禮之序也分於至微等於著至聖人之道知序則幾矣

智居四德之終其發見之序終于智則又始于仁故能成始成終欲知道不可不知仁義智禮之序矣數者禮之序也禮之序彝倫之序也無序則彝倫斁其知禮樂何哉知乎數則幾乎道矣

|人非無知也而真知為難人非無見也而真見為難義之質人所知也而犯義者多禮之文人所見也而越禮者衆以其知之非真知見之非真見爾真者精之極精則明明則誠誠則為其所為不為其所不為如水之寒火之熱亦性之而已矣

真者天理自然之妙精之極至善之所在也至善則事理當然精則明明則誠所為其所當為不為其所不當為以盡乎天理之極而無一毫人欲之私此所謂真知真見也但於氣稟所拘人欲所蔽則天理昏昧為其所不當為不為其所當為是故犯義越禮此非真知真見也

○物窒而理虛暗窒而明虛萬物生於虛明而死於窒暗也萬事善於虛明而惡於窒滯也虛明則神神則聖聖者數之通也窒暗則悉悉則愚愚者數之塞也（窒音的塞入声）

氣之窒暗者物也虛明者人也人受天命之性初無不善由有生之後氣稟所拘私欲所蔽然後昏昧始有不善此數之所以如物之窒昧也聖人設教使養其良心之本善去其私之不善自然復其虛明其上者可為聖其次者可為賢又其次者不失於善人此數之所以通也

○陰陽五行其體而用用而體者耶渾渾淪淪而出入異門繩繩井井而形色具泯合之而知其異析之而知其同微之而知其顯充之而知其可窮者其庶矣哉（渾去声淪音倫泯民上声析音昔）

渾渾淪淪混沒之貌繩繩井井往來之貌具泯生滅也微幽也顯明也充擴也此言陰陽五行變化無窮若井井之泉也汲之而不竭存之而不盈也

○陰陽相為首尾者耶是故陽順而陰逆陽長而陰

消陽進而陰退順者吉而逆者凶耶長者盛而消者
衰耶進者利而退者鈍耶周流不窮道之體也失得
相形事之紀也長上声鈍音遁
首尾猶言始終也鈍不利也
○陰陽非可一言盡也以清濁言則清陽而濁陰以
動靜言則動陽而靜陰以升降言則升陽而降陰以奇
偶言則奇陽而偶陰大小高低左右後先向背進退
逆順醜妍靡物不爾無時不然愈析愈微愈窮愈迴
奇因基迴因沿
奇縱偶廣也大者陽小者陰也高者陽卑者陰也
左者陽右者陰也先者陽後者陰也向者陽背者
陰也進者陽退者陰也順者陽逆者陰也妍者陽
醜者陰也爾然猶言如此也析分也迴讀作延
陰陽之精互藏其營
陽居四正陰居四隅交互藏於其宅也
陰陽之氣循環迭至
暑往寒來晝明夜晦循環更序之無端也
陰陽之質縱橫曲直
南北為縱東西為橫四正為直四隅為曲各相對
直皆合十五數也
莫或使之莫或禦之
此陰陽之精也氣也質也莫能使之行莫能禦之
止也
○變者化之漸化者變之成變化者陰陽之消長盈
伸也非二則不能久非一則不能神
變化二字其幾深矣變乃化之未成故曰漸化乃
變之已成故曰成久者一之純也故神妙無不通
○昔者天賜禹洪範九疇也
錫賜也舜帝使禹治水時天賜神龜出於洛背負
文有數之九禹遂得以因而次序之以成九疇也
洪大也範猶言模樣也疇數也等也
初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次
四曰協用五極次五曰建用皇極次六曰乂用三德
次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五
福威用六極
本註曰此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事
以五事參五行天人合矣八政者人之所以因乎
天五紀者天之所以示乎人皇極者君之所以建
極也三德者治之所以應變也稽疑者以人而聽
於天也庶徵者推天而徵之人也福極者人感而
天應也五事五敬所以誠身也八政曰農所以厚
生也五極曰協所以合天也皇極曰建所以主極
也三德曰人所以治民也稽疑曰明所以辨惑也
庶徵曰念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極

曰威所以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數明也本之以五行敬之以五事而厚之以八政協之以五紀皇極之所以建也乂之以三德明之以稽疑驗之以庶徵勸之以福極懲皇極之所以行也人君治天下之法孰有加於此哉

本經曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡潤下作鹹炎上作苦從革作辛曲直作酸稼穡作甘

本註曰此下九疇之目也水火木金土者五行之生序也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土唐孔氏曰萬物成形以微著為漸五形先後亦以微著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五潤下炎上曲直從革以性言也稼穡以德言也潤下者潤而又下也炎上者炎而又上也曲直者曲而又直也從革者從而又革也稼穡者稼而又穡也稼穡獨以德言之土兼五行無正位無成性而其生之德莫盛於稼穡故以稼穡言也稼穡不可以為性也故不曰曰而曰爰爰於也於是稼穡而已非所以名也作為也鹹苦酸辛甘者五行之味也五行有聲色氣味而獨言味以其切於民用也

本經曰二五事一曰貌二曰言三曰視四曰聽五曰思貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖

本註曰貌言視聽思者五事之叙也貌澤水也言揚火也視散木也聽收金也思通土也亦人事發見先後之叙人始生則形色具矣既生則聲音發矣既又而後能視而後能聽而後能思也恭從明聰睿者五事之德也恭者敬也而從者順也明者無不見也聰者無不聞也睿者能通乎微也肅乂哲謀聖者五德之用也肅者嚴整也乂者條理也哲者智也謀者度也聖者無不通也

本經曰三八政一曰食二曰貨三曰祀四曰司空五曰司寇徒六曰司寇七曰賓八曰師

本註曰食者民之所急貨者民之所資故食為首而貨次之食貨所以養生也祭祀所以報本也司空掌土所以安其居也司徒掌教所以成其性也司寇掌禁所以治其姦也賓者禮諸侯遠人往來所以交際也師者除殘禁暴也兵非聖人之得已故居末也

本經曰四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數

本註曰歲者序四時也月者定晦朔也日者正躔度也星經星緯星也辰日月所會十二次也曆數者占步之法所以紀歲月日星辰也

本經曰五皇極皇建其有極歛時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民于汝極錫汝保極

本註曰皇君建立也極猶北極之極至極之義標本之名中立而四方之所取正焉者也言人君當盡人倫之至語父子則極其親而天下之為父子者於此取則焉於夫婦則極其別而天下之為夫婦者於此取則焉語兄弟則極其愛而天下之為兄弟者於此取則焉以至一事一物之接一言一動之發無不極其理之當然而無一毫過不及之差則極建矣極者福之本福者極之效極之所建福之所集也人君集福於上非厚其身而已用敷其福以與庶民使人人觀感而化所謂敷錫也然當時之民亦皆於君之極與之保守不敢失墜所謂錫保也言皇極君民所以相與者如此也

本經曰六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克平康正直彊弗友剛克燮友柔克沉潛剛克高明柔克

本註曰克治友順燮和也正直剛柔三德也正者無邪直者無曲剛克柔克者威福與奪抑揚進退之用也彊弗友者彊梗弗順者也燮友者和柔委順者也沉潛者沉深潛退不及中者也高明者高亢明爽過乎中者也蓋習俗之偏氣禀之過者也故平康正直無所事乎矯拂無為而治是也彊弗友剛克以剛克剛也燮友柔克以柔克剛也正直之用一而剛柔之用四也聖人撫世酧物因時制宜三德乂用陽以舒之陰以歛之執其兩端用其中于民所以納天下民俗於皇極者蓋如此

本經曰七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮

本註曰稽考也有所疑則卜筮以考之龜曰卜蓍曰筮蓍龜者至公無私故能紹天下之明卜筮者亦必至公無私而後能傳蓍龜之意必擇是人而建立之然後使之卜筮西山蔡氏曰皇極之君以人謀未免有心有心未免乎有私此所以洗心齋戒以聽天命而無所容其心也擇建立卜筮人者非其人則不可非其職則不專必得其人而立之然後乃可命之卜筮定天下之吉凶成天下之亹亹非細事也

本經曰八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各以其叙庶草蕃廡

本註曰徵驗也廡豐茂也所驗者非一故謂之庶徵雨暘燠寒風各以時至故曰時也備無缺少也叙者應節候也五者備而不失其叙庶草且蕃廡矣則其他可知也雨屬水暘屬火燠屬木寒屬金風屬土盖五行乃生数自然之叙五事則本五行庶徵則本五事其條理次第相爲貫通有秩而不可紊亂者

本經曰九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

本註曰五福者人有壽而後能享諸福故壽先之富者有廩祿也康寧者無患難也攸好德者樂其道也考終命者順受其正也以福之急緩爲先後六極者凶者不得其死也短折横夭也禍莫大於凶短折故先言之疾者身之不安也憂者心之不寧也貧者用不足也惡者剛之過也弱者柔之過也以極之重輕爲先後五福六極其君則係於極之建與不建在民人則係於訓之行與不行感應之理微矣

此章自初一曰五行至威用六極盖大禹作洪範九疇之綱也本經者箕子衍洪範以告武王者也

本註蔡氏作書傳是爲洪範之本註也

○無形者理也有形者物也陰陽五行其物也歟所以陰陽五行其理也歟無形之中而具有形之實有形之實而體無形之妙故君子語上而不墮於虛無語下而不泥於形器中立而不倚旁行而不流樂天知命而不憂

正蒙曰釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月爲幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛空之大此所以語大語小流遁失中其過於大也塵芥六合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知窮理而謂之盡性可乎窮理盡性惟君子能之是故中立不倚旁行而不流樂天知命而無憂

○形氣之先極實先爲極無不中也氣或偏矣形又偏矣中無不善偏不善矣氣之善者十之五形之善者十之三三五之中又有至爲有不至爲純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然也氣有方形有體故中者少而偏者多也此天下善惡之所由出失淂之所由各分吉凶禍福之所由著歟

形氣之先極無不中性無不善由有生之後氣稟或偏則物欲所蔽任其私意妄作始有不善聖人

範圍造化曲成萬物雖天地不能與其能天地之大
人猶有憾故君子語大天下莫能載焉語小天下莫
能破焉至小無内至大無外無内不可分也孰分之
歟無外不可窮也孰窮之歟斯之斯之式顯其微度
之度之莫或其遺匪神之爲而妙於斯
範如鑄金之有模範圍匡郭也是數也天地造化
無窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成
者也天地化育之功至大天能生覆萬物而不載
萬物地能形載萬物而不生萬物氣化流行有寒
暑災祥之不得正者尤多以人猶有恨也故君子
語道也其大至於天地聖人所不能盡矣道無不
包則天下莫能載語小至於愚夫愚婦之能知能
行道無不體無一物無之則天下不能破矣聖人
歷數在躬允執厥中數者神之所爲乎聖人之所
爲乎
○程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之
常以其情順萬事而無情常之時義大矣哉
常常理也天地之常元亨利貞是也天理流行之
序所以普徧萬物實未嘗有心焉聖人之常仁義
禮智是也所稟於天之德以具於心發見乎情而
應萬事亦未嘗容情焉易曰常之時義大矣哉
○禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出
也出則育神西南萬物之所入也入則復命其出也
順而生其入也排而逆不觀其出無以知物之育不
觀入無以知物之復火之克金水之生木出入循環
生克嗣續老彭得之以養身君子得之以養民聖人
得之而天下平
禮者人亨也於時爲夏生物之遂義者人之制也
於時爲秋生物之遂禮義於西南火之克金爲萬
化所入之門東北艮爲歲首人之元也性之仁也
於時則爲夏水之生木萬物之所從出者也循環
嗣續相順相生至西南夏秋交接之際則火克金
而知物之復也能知萬物生化出入之道則修身
齊家治國平天下之理得矣老彭古人籛鏗之得
壽者
○周子曰厥彰厥微匪靈匪瑩
濂溪先生名惇頤字茂叔作通書論理性命篇厥
彰者陽之明也厥微者陰之晦也陽明陰晦非人
心太極之至靈不能明此瑩明也此以理言之
剛善剛惡柔以如之中焉止矣
稟陽氣之中則爲之剛善如直如義之類稟陽氣
之過則爲剛之惡如猛如暴之類稟陰氣之中則
爲柔之善如慈祥之類稟陰氣之過則爲柔之惡
如懦弱之類中者得性之正故無过不及而止此

太極之全體一動一静無適而非中正仁義之極蓋不假修爲而自然也是故君子未至此而修之以後其性能歸於善易曰君子修之吉小人悖之凶此之謂也駁雜也

○理其至妙已乎氣之未形物之未生理無不具焉氣之既形物之既生理無不在焉渾然一體而不見其有餘物各賦命而不見其不足無形影可度也無聲可聞也主萬化妙萬物人知其神而不知其所以神

渾上声 度入声

理言太極也渾然圓純不雜之貌度量也上天之載無聲無臭神者虚明而不可測之謂

○邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智具而體著矣

邵子名雍字尭夫謚康節性者人之所得乎天以具衆理而應萬事者也仁是温和慈愛的道理義是断制裁割的義理礼是恭敬撙節的道理智是辨別是非的道理此四者具於人心乃是性之本體

程子曰天運而不已日往則月来寒往則暑来水流而不息物生而不窮皆與道爲體者也非性無以道見非不息亦無以見道是故君子盡性而自强不息焉

明道先生名顥字伯淳伊川先生名頤字正叔俱受業於濂溪周子之門並稱程子乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法者也故取其運之循環無健而不已者足以見天道之性也君子不以人欲之私而害天理之公所以能盡其性自強不息法天行之健也

○朱子曰太極者本然之妙也動静者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也自形而下者观之則動静不同時陰陽不同位而太極無不在焉自形而上者观之則冲漠無朕而動静陰陽之理已悉具於其中矣

朱子文公先生名熹字元晦陰陽一動一静而太極之妙未嘗不在此所謂所乘之機也生生而不窮者道也一定而不易者器也動乃誠之通如元主春亨主夏是也静乃誠之復如利主秋貞主冬是也故不同時也分陰分陽兩儀立焉陽左陰右故不同位也太極生陰陽幾動静故無不在冲虚漠漠之中無所兆朕而理亦在乎中矣

雖然推之於前而不見其始之合引之於后而不見其終之離也程子曰動静無端陰陽無始非知道者孰能識之

由前而論此理動静未形陰陽未判不見其初之

合由後而論太極動而生陽静而生陰氣行理亦行二者相依未見其終之有所分離也

○張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之動也鬼者氣之屈陰之静也静不能以不動動則萬物之所從生動不能以不静静則萬物之所由復一往一復其机蓋有不能自已者焉

張子名載字子厚號横渠先生氣之至而伸者為神氣之反而屈者爲鬼良能自然而然莫之為而為也

○非一則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而一者難知也兩者可見而一者難見也可知可見者體乎難知難見者微乎

一太極也兩陰陽也致至也微妙也兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩體者虛實也動静也聚散也清濁也其究一而已一微者極也究其極二氣之運只一氣之往來氣之長爲陽氣之消則爲陰也

○仁義禮智信者義理之公也人之所固有視聽言貌思者形氣之私也我之所自生公者千萬人之所同私者一人之所獨是以君子貴同而賤獨

仁義禮智信根於人心之固有天理之公也視聽言貌思利心生於物我之相形人欲之私也循天理則不求利而自無不利狥人欲則求利未得而害己隨之君子成德之人故能盡乎天理之公而不溺於人欲之私也

○極建則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊以之治國而國無不治以之平天下而天下無不平若是者天地其合鬼神其依龜筮其從立百世之下等百世之上而莫能違也立百世之上俟百世之下而亦莫能違也

極皇極也極建則大本立極明則大用著此上古聖人伏羲神農黄帝堯舜所以継天道立人極能與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶則家齊國治而天下平矣三十年爲一世聖人之道雖百世不能違也龜著皆神靈之物故卜筮必假龜著以驗其卦兆之吉凶也

○天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也陰陽五行也

天地定位四時行焉百物生焉天何言哉

○数始冥冥妙於無形非體非用非静非動動貫其幾用因以隨動極而静清濁體正天施地生品彙咸亨各正性命小大以定斯数之令既明而神是曰聖人

聖人之德渾然天理真實而無邪妄不思而得不

勉而中從容中道自然而然是與天之道無二也

○人心至靈也虛明之頃事物之來是是非非無不明也少則昏矣久則怠矣又久則棄之矣無他形氣之私溺之也人能超乎形氣拔乎物欲達其初心則天下之理得矣

心者一身之主宰本虛靈不昧以具衆理而應萬事者也但彼氣稟所拘人欲所蔽則此心昏昧而事理不明人能超乎形氣去其物欲使此昏昧復成光明自然虛靈照燭則天下之理無不明矣

○天下之理動者奇而靜者偶行者奇而止者偶得友者致一而生物者不二也

奇耦縱橫也動靜行止言陰陽也二氣動靜而生萬物本一一理之所致萬物分之以爲體而萬物之中又各有一定之分也

○數者彛倫之敘也無敘則彛倫斁矣其如禮樂何哉

彛常也倫倫理斁敗也人之賦命於天莫不各有當然之則如父子之有親君臣之有義夫婦之有別長幼之有序朋友之有信乃所謂天命之常人之倫理也人而不能明人之常理則尊卑上下輕重厚薄淆亂而不可統理甚則至於父不父子不子君不君臣不臣夫婦長幼朋友則不能盡夫婦長幼朋友之分豈止不可統理將見禍亂相尋淪於禽獸而後已此則彛倫斁禮樂廢也故數者禮之序也禮之序則彛倫序矣

○人心動靜情性具焉性者理之形體情者性之發動善其本然惡其過不及也存心莫善於敬進學莫善於知二者不可廢一也 知音智

性非體不成情非性不生性靜者體也動則發見乎情而有善惡之分也心者一身之主宰苟能致敬則主一無適自然公正明智而神亦不偏疲矣故曰性靜情逸心動神疲

○人之一心實爲身主其體則有仁義禮智之性其用則有惻隱羞惡辭遜是非之情 惡去聲

仁者溫和慈愛的道理義者裁割制斷的道理禮者遜讓樽節的道理智者辨別是非的道理至於發見乎情則有惻隱羞惡辭讓是非四者之端也方其寂也渾然在中無所偏倚與天地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨觸隨應

方厥初也寂本然也渾然無間雜也中正也偏倚斜倚同體者一理也窺視也幽暗密也感者自外而動於內也應者自內而見於外也此言仁義禮智之性其本然無有不善是以四端藹然隨其物之所感動而隨應見也

以下原缺

以性言之

二氣五行化生萬物五殊一實二本則一一實萬分萬一各正小大有定

由末而求其本則五行之殊本二氣之實二氣之實又本一理之極是合萬物而言爲一太極由本而之末則一理之實萬物分之爲以體而萬物之中各有一太極之正理是物之小者大者莫不各有一定之分此以命言之

○明禮而後可與適道守禮而後可與治民達禮而後可與言數非禮之道老佛之道也非禮之治荒唐之說也非禮之數京房郭璞之技也君子所不由不爲不言也

明禮適道孔孟之道也守禮治民堯舜之治也達禮言數洪範九疇也至於老佛之道非禮異端申韓治刑荒唐淺陋京郭數術流于雜技是皆惑世誣民充塞仁義者非君子之所當務也

○至一而精至虛而靈有動有靜動直靜凝靜而動動已靜一靜一動爲屈爲伸爲鬼爲神而靜心之至妙萬化之竅動靜之徼竅匹兒反徼音叫

此言陰陽一太極也太極動而生陽靜而生陰竅竅也徼循也小道也鬼神者陰陽之氣屈伸也人心最靈萬物變化之竅二氣動靜之所循也

○天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也潤萬物者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也

天地之運化合聚而爲貞則元又發散矣此理固然仁屬元智屬貞其交際如此是萬化之機緘杼軸自此始爲氣消息之漸氣息則形生氣消則形毀雖火水之潤化亦氣之所爲也程子所謂動靜無端陰陽無始者此也

○數運無形而著有形智者一之愚者二焉數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止爲物終始隨之而無其端也迎之而無其原也渾之惟一析之無極惟其無極是以惟一

渾合也析分也上惟一言理也下惟一指道也太極只是箇理周子恐人道太極有形故曰無極是無形之中有箇至極之理

○二氣之初理妙於無

無極而太極也

五運迭至理藏於智

智也性之貞也於時爲冬萬物收藏五行水也水旺於子子爲天地之元氣故曰理藏于智

或爲之先大本其原或爲之後後復往之間太本太始

往復無已二者不同一而已矣二氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行則氣著上下不儀先後其施一行一立爲闢爲翕何千萬年無終窮焉翕音吸

闢開也翕合也太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根太極之有動靜是天命之流行所謂一陰一陽之謂道

洪範皇極內篇九疇數解巻之一

洪範皇極內篇九疇數解巻之二

洪範皇極內篇中凡三十七章

○河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇

河圖以五生數統五成數各以一生一成同處一方而道之常象體之圓洛書以五奇數統四隅之耦数各居其所而肇其變範體之方河圖體圓而用方方者徑一而圍四故筮法其蓍以四揲之洛書體方而用圓圓者徑一而圍三故筮法其蓍以三揲之

卦者陰陽之象也疇者五行之数也象非耦不立数非奇不行奇耦之分象数之始也奇音基下同

卦象也疇数也象用方方者耦也陰也陰之靜而立也數用圓圓者奇也陽也陽之動而行也奇耦縱横也故象畫横數畫縱

是故以数爲象則奇零而無用以象爲数則多耦而難通陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一用殊非深於造化者孰能識之

河圖主全故極于十而奇耦之位均論其積實之數陽数二十五陰数三十則耦贏而奇乏也若以象爲数是耦之多故難通邵子經世書是也洛書

主變故極于九而其位与寔積陽数二十五陰数三十皆奇贏而耦乏也若以数為象是奇之零而無用揚子雲太玄是也卦疇所論陰陽五行其理則一所用則殊詳見河洛圖說

○河圖非無奇也而用則存乎耦洛書非無耦也而用則存乎奇耦者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不能窮天地之形四時之成人物之生萬化之疑其妙矣乎

河圖用耦陰陽對待所以象之立也洛書用奇五行迭運所以数之行也疑當作凝

○象以耦為用者也有應則吉数以奇為用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也

象以耦為用陰陽對待有應則吉数以奇為用五行迭運有對則凶者如一吉對九凶八休對二咎之類中五特立無對自然獨盛得平而吉

是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火囚理有相須而物不兩大也

易繫辭天地定位山澤通氣乾為天坤為地其位既定艮為山兌為澤其氣交通金本尅木春時木旺而金衰矣水本尅火冬時水寒而火亦囚矣此理之固然故物不兩大也

数者動而之乎静者也象者静而之乎動者也動者用之所以行静者體之所以立清濁未判用寔先焉天地已位體斯立焉用既為體體復為用體用相仍此天地萬物所以生化而無窮也

易象範数天地之理一而已矣西山蔡氏曰伏羲據河圖以作易不必預見洛書而已逆与之合矣大禹據洛以作範不必追考河圖而已暗与之符矣誠以此理之外無他也

○流行者其陽乎成性者其陰乎陽者数之生也陰者象之成也陽以三至陰以倍乘

陽以三至陽之象圓圓者徑一而圍三故參其一陽而為三也陰以倍乘陰之象方方者徑一而圍四故兩其一倍而為四也是所以參天地兩而為倚数也

生生不窮各以序升自然而然有不容已非智与仁曷究終始

智者貞之終也仁者元之始也春生夏長秋遂冬成所以智仁為萬物之終始也

○言天下之静者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時

時有盛衰潛之辭曰勿用有攸往陽微也正静吉君子能存乎正藏身扵容待時而動故無不利也

時者謂陽長之時因之綱損益之常也

○数者所以順性命之理也

天命之謂性率性之謂理明理之謂数〻明而理窮理窮而知性盡性而知命

一為水而腎其德智也二為火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也五為土而脾其德信也

夫天地之生数天三生木人之元也性之仁也臟屬乎肝生物之始於時為春地二生火人之亨也性之禮也臟屬乎心生物之長於時為夏地四生金人之利也性之義也臟屬乎肺生物之遂於時為秋天一生水人之貞也性之智也臟屬乎腎生物之成於時為冬天五生土而五成十十者数之極也位居中央臟屬乎脾寄旺于四季也

○一者九之祖也九者八十一之宗也圓之而天方之而地行之而四時天所以覆物也地所以載物也四時者所以成物也散之無外卷之無内體諸造化而不可遺者乎、散卷並上声

一者数之始也太極道之原也知乎数則知道矣道為天地之本天地為萬物之本天圓地方覆載相合渾〻然不可測也散之而不見其不足卷之而不見其有餘知乎道則知天地造化之機矣

○一数之周一歲之運也九数之重八節之分也一陽之始也五五陰之萌也三三陽之中也七七陰之中也二二者陽之長四四者陽之壯五五則陽極六六者陰之長八八者陰之壯九九則陰極矣一九首尾為一者一歲首尾于冬至也蓋冬至二而餘則一也重平声長上声

周滿也運轉也始初也萌生也一数之重冬至陽之初也二数之重立春陽之長也三数之重春分陽之中也四数之重立夏陽之壯也五数之一則陽漸極矣陽極而陰生五数之重夏至陰之萌也六数之重立秋陰之長也七数之重秋分陰之中也八数之重立冬陰之壯也九数之一則陰漸極矣陰極而陽生自一至九九八十一為一数之周均分八節循還運轉是為一歲首尾在於冬至是九数之重則復於一蓋冬至二而餘則一也故九九与一一皆冬至

○一者数之始也九者数之終也一者不変而九者盡変也

一者不変如一一為一一二為二一三為三之類

九者尽変則二九変十八三九變二十七之類

三五七者変而少者也二四六八者變而偶者也

三五七者謂三九変二十七七九変六十三五九

變四十五是三變七七爻三五變五得其平二四六八者謂二九變十八八九爻七十二六九變五十四四九變三十六是二爻八八变二四变六六變四也

變之偶者不能以及乎奇变之少者不能以該乎物奇偶相參多寡相函其唯九數乎

少者謂一九不变九九八十一变之盡也是不能該乎物二四六八者变而皆偶故不能及乎奇也又如三九变二十七三七皆奇中有二偶故謂之奇偶相參多寡相函也餘皆倣此

○順數則知物之所始逆數則知物之所終數与物非二體也始与終非二致也大而天地小而毫求明而禮樂幽而鬼神知數即知物也知始即知終也數与物無窮其誰始而誰終

邵子曰天變時而地應物時則陰变而陽應物則陽变而陰應是故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語其体則天分而為地地分而為萬物故知時則知數知數則知物矣

○數始于一參于三究于九成于八十一備于六千五百六十一八十一者數之小成也六千五百六十一者數之大成也天地之变化人事之始終古今之因革莫不于是著焉是故一九而九九九而八十一八十一而七百二十九二九十八十八而百六十二百六十二而一千四百五十八三九二十七二十七而二百四十三二百四十三而二千一百八十七四九三十六三十六而三百二十四三百二十四而二千九百一十六五九四十五四十五而四百有五四百有五而三千六百四十五六九五十四五十四而四百八十六四百八十六而四千三百七十四七九六十三六十三而五百六十七五百六十七而五千一百有三八九七十二七十二而六百四十八六百四十八而五千八百三十二九九八十一八十一而七百二十九七百二十九而六千五百六十一列而次之自一而九自九而一一逆一順一九二八三七四六互相變通五則常中有吉無凶衬七而福隆居子之所以為宮是故一变始之始二变始之中三变始之終四变中之始五变中之中六变中之終七变終之始八变終之中九爻終之終數以事立亦以事終甬酢无常与時偕通

參字從三謂三一為三究字從九謂三三為九九九成八十一再丶十一箇八十一則六千五百六十一之數備矣人事始終易象先後如姤復盡之矣天地爻化時運消長如否泰盡之矣古今成敗經之因革如損益盡之矣數之一為始二為中三

為終一變一一二變一二三變一三四変二一五
變二二六變二三七變三一八變三二九變三三
鼐酢循賔主之應對也數之始終互相通變如賔
主應對往来之無常也數以事立亦以事終此上
文之意因革詳見經世書觀物篇
○中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬
變而五常中焉
五數居中大本之立故渻其平上章所謂有吉无
凶禍七而福隆君子所為之宮也
○洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五
行倫也數非九不生非十不成九以通之十以節之
九以行之十以止之九者変通之機十者五行之敘
也方偶對待中五含五而十數已具于九數之中矣
以見其體用之不相離而圖書所以相為經緯也
洛書數體有九而用有十方偶對待而見也坎一
對離九艮八對坤二震三對兌七巽四對乾六中
五含五而十數已悉具矣
○九者生數也十者成數也生者方發而未形成者
已具而有體未形而有形者变化見也有體而无體
者其用藏也是故雨以潤之暘以熯之寒以斂之燠
以散之風以動之其生物也不測其成物也不忒生
居物先成居物後故能為奇故能為偶 暘音陽熯音旱燠音郁忒音他得反
暘日出也熯火乾也燠熱也忒差也自一至九生
數也如一九為九二九十八至九九八十一故能
成奇自一至十成數也如一十二十至十十是皆
已成之數故能為偶生者方發而未形成者已具
而有體是知生居物先成居物後也寒聚熱散風
動未形而有形也其生物也变化之不測雨潤而
日乾者有體而無體也其成物也用藏之不差也
○天下之數九而窮矣十者一之変也百者十之變
也千者百之變也萬者千之變也十百千萬皆一也
究窮也究字從九至九數而窮也十者數之極也
極則變故十變百百變千千變萬十百千萬復歸
于一也
○先子曰天數中於五地數中于六天有陰陽故二
其五為一十合三與七一與九亦十也地有柔剛故
二其六為十二合四與八二與十亦十二也十為干
十二為支十干者五行有陰陽也十二支者六氣有
柔剛也十干寔五行也十二支寔六氣也五行六氣
寔一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又
萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用
言之則往來而不可窮盖造化之幾微聖人之能事
也 幾平声下同

先子先賢諸子之通稱十干五行有陰陽者如甲
乙屬木甲陽而乙陰也六氣者子午少陰君火丑
未濕土太陰寅申少陽相火卯酉陽明燥金辰戌
太陽寒水巳亥厥陰風木六氣有柔剛者子剛而
丑柔也

○物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者
盡天下之事理也得乎數則物之則事之理無不在
焉不明數不明乎其善也不誠乎數不誠乎身也故
靜則察乎數之常而天下之故無不通動則達乎數
之變而天下之機無不獲

物事也則法也真氏曰盈天地之間莫非物人物
也事亦物也有此事則具有理是所謂則也以人
言之如目之視耳之聽物也視之明聽之聰乃則
也父子君臣夫婦長幼朋友物也君之仁臣之敬
父之慈子之孝夫婦之別長幼之序朋友之信乃
則也有是物而莫不有是法則爲凡人秉執之常
性仁義忠信所謂美德也故人情莫不好之不仁
不義不忠不孝所謂惡德人無賢愚莫不惡之觀
乎此則知性之善矣明乎數盡天下之物則則明
乎善矣誠乎數盡天下之事理則誠乎身矣得乎
數則物之則事之理無不在焉

○正數者天地之正氣也其吉凶也確閒數者天地
之間氣也其吉凶也雜其進退消長之道歟 與[illegible]可入

閒去声 長上声

正數者天地四時之正氣如春風木夏相火季夏
濕土秋燥金冬寒水君火不立歲此五行木火土
金水相生相順以成歲也隔一爲閒氣是五行相
尅之數也邵子曰參天兩地而倚數非天地之正
數也倚擬也擬天地正氣而生是爲閒數也
數由人興數由人成萬物皆備於我咸自取之也
中人以上達於數者也中人以下囿于數者也聖人
因理以著數天下因數以明理然則數者聖人所以
教天下後世者也國家將興必有禎祥國家將亡必
有妖孽善必先知之不善必先知之因天下之疑定
天下之志去惡而就善舍凶而趨吉謁焉而不告也
求焉而無不獲也利民而不費濟世而不窮神化而
不測數之用其大矣哉 囿音右去 舍並上声

囿猶苑囿垣也聖人著數理明以教示天下後世
凡萬事萬物莫不皆備在於我由人自取之也中
人以上君子也中人以下小人也禎祥妖孽吉凶
善惡之先兆也目數可以決天下之疑處定天下
之志意使人向善背惡避凶得吉此數之神化無
窮所以濟世利民之用豈不至大矣乎

○禮儀三伯威儀三千皆天道之流行也

張子曰天道不言四時行百物生無非至教聖人
之動無非至德天何言哉天䏻不遺有仁䏻事無
不在也禮儀三百威儀三千雖禮之多無一物而
非仁也是皆出於天性非僞貌之餙情也昊天曰
明及尔出王昊天曰旦及尔游衍無一物不䏻也
故曰皆天道之流行也

○箕子曰皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民
史記世家箕國名子爵也箕子殷紂之諸父見紂
無道以直言諫紂紂怒而囚之武王既克殷釋箕
子囚訪問以天道箕子推衍洪範以陳言人君能
以一身建皇極之理於五行得其性五事得其理
是爲五福之聚而又能施行於民敷散此五福賜
以与民也

惟時厥庶民于汝極錫汝保極
言民視君以爲至極之標準而從其化則以此五
福復還其君而使之永爲天下至極之準則也

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極
本註淫朋邪黨也人有位之人比德私相比附也
言庶民与有位之人而無淫朋比德者惟君爲之
極而使之所取正耳重言君不可以不建極也

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡
遵王之路 陂音貴好惡並去声
偏不中也陂不正也作好作惡好惡加之之意也
極之建則無不平無不正也遵循也義宜也道路
也無有私自作好皆循人君所行之宜也無有私
自作惡皆循人君所行之道也

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側
王道正直 平音駢
黨不公也蕩蕩廣遠之貌平平平易也反倍常也
側不正也偏陂好惡已私之生於心也偏黨反側
已私之見於事也正直不偏邪也此皇極正大之
體也

會其有極歸其有極
言民皆不溺於已之私以從人君之教化而會之
歸之皆以爲人君至極之標準也所謂遵義遵道
遵路會其極也蕩蕩平平正直所以歸其極也會
者合而來也歸者來而至也會其極歸其極者有
不知其所以然而然者後世此意不傳皇極之道
其不明於天下也而矣

○上焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者
謂之聖守焉者謂之賢悖之者愚而已矣是故歴數
在躬不思而得不勉而中聖人也䏻數之常不易其
方順時而行賢人也逆數越理亂天下之紀小人之
無忌憚也 按憚徒反

聖人歷数在躬不待他求而自然得之所以安也賢人麻数之常順時而行所以能謹守也悖者不明乎数非理而行此小人所以無畏懼也

○義之所當為而不為者非数所能知也則義之所不當為而為者亦非数之所能知也非義不占非疑不占非疑而占謂之侮非義而占謂之欺虚其心和其志平其氣一其聽有不占也而事無不應有不謀也而用無不成誠之至為神亦至為是謂動之以天 應去聲

侮戲玩也欺罔也義不當為而為者非義而占是自欺也義之當為而不敢為必占之而决其疑義當為而為不當為而不為此非疑而占是戲侮於数也人非無知也豈待数而後知之蓋真知為難夫義之質人所知也而犯義者多此非真知也真者精之極也精而明明而誠誠之至自然有感則事不占而應用不謀而成此所謂真知非数所能知也感通之妙無遠不至是謂動之以天

○敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行之不敬則心無管攝顛倒眩瞀安能有所知有所行乎 眩音縣 瞀音茂

管攝猶統攝也顛倒錯亂也眩瞀目不生明也朱子曰敬者主一無適之謂一心之主宰萬事之本根為小學者不由乎此固無以涵養本原而謹乎夫則洒掃應對之節与夫六藝之教為大學者不由此亦無以開發聰明進德修業而致夫明德新民之功也是以程子發明格物之道而必以敬為說焉然則敬之一字豈非聖學始終之要也哉

○義利不可不明也不明則以利為義心雖公亦私耳天下正理若大路然一而已旁蹊曲徑皆私意也故曰遵王之道無有偏黨偏陂反側云

義天理之公也利人欲之私也天下將治則人必尚義謙遜之風行焉此三王之世也天下將亂則人必尚利爭奪之風生焉此五霸之時也義利相去何遠如是耶王之道中平公正而已矣故曰遵王之道無有偏陂偏黨反側之云者此之謂也

○命之流行而不已者道也道於天其陽乎道於地其陰乎道於人其仁義乎人者兼天地而參之者也是故天覆之承非聖人不形天施地生非聖人不成天神地靈非聖人而誰為貞 覆扶又反

道為天地之本天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行夫道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於萬物矣天地萬物之道盡之於人矣惟聖人為能与時消息順性命躬天德而誠行之矣精義時措故能保合太和健

利且貞

○父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信五品遜而太和合皇極之世也堯舜父子之衰也湯武君臣之缺也伏羲神農日之中乎堯舜三代時之中乎

陰陽運行之道動靜交感之性謂之太和五品遜順而太和合是各盡天命之性則家齊國治而天下平此上古聖人継天立極之世也父子之衰謂傳賢也君臣之缺謂傳子也日之中各盡本然之性也時之中設教以復其性也時者与孔子聖之時也亦通

○五行在天則為五氣雨暘燠寒風也在地則為五質水火木金土也天之五氣雨暘質也地之五質水火氣也天交于地而雨暘為質地交于天而水火為氣二變而二變不者二得陰陽之正而三得陰陽之雜也故二能變而三不能變也

雨暘天之氣也天交於地而雨暘變為天之質水火地之質也地交於天而水火變為地之氣何也雨暘水火二者得陰陽之正故能変燠寒風与金木土三者得陰陽之雜故不能変也

○五行二氣之分也二氣交感絪縕雜揉開闔動盪相生則水木火土金相尅則水火金木土出明入幽千變萬化四時之運生尅著焉

絪縕元氣也闔合也盪揺動貌陰陽之交感五行之生克四時之迭運變化無窮焉

自陰而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水寔生之金之成也火寔制之順而生者易知逆而克者難見水之潤下火之炎上木之曲直其德以順而成金之從革其德因制而成自然之理也故木非水不生金無火難制是則順而生者易知逆而克者難見也

曰伏焉曰伐焉

暦書曰庚伏律書曰罰伐

土居其中因時致旺四序成功而無名稱焉其至德矣夫

伏焉者蓋冬生春水生木也春生夏木生火也夏不能生秋是火不能生金故小暑之候丙丁退令逢庚則伏當此土旺之時子居母腹也五行土居中央寄旺于四季辰戌丑未之月各一十八日故無名位之稱其德之至大矣本註月令增置土行雖曰中央土然繫于夏月之後是以土生于火矣三季皆一行而夏之三月獨二行也近代以一朞之日而五分之行各七十有二日以辰戌丑未為土寄旺之月之方似矣然猶未免刻舟之固是豈

足語造化之微也哉

○善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則形和形和則天地萬物無不和矣不善養生反是理昏於氣氣梏於形耳目口鼻狥而私慾勝好惡哀樂淫而天理亡其能苟生者禽獸而已矣梏音谷好惡並去声樂音洛

梏扭也能循天理之公而動者則造化在我矣善養生者在乎由正道去利欲任至誠則無所不到天理之公直當以直求之若用智謀是屈天理之公而狥人欲之私也事無大小皆天人之理修身人也遇不遇天也得失不動心所以順天理也行險僥倖必欲有所遇是逆天理也求之者人也得與不得天也得失不動心所以順天理也強取苟得是逆天理也則禍患必至

○耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

五声呼言歌哭呻也五色青赤黄白黒也五味酸苦甘辛醎也五臭臊焦香腥腐也声也色也臭也味配属五臟其神用者備見素問難經此不載録人所以難識也

○原者氣之始也冲者形之始也中者治之極也用者物之窒也終者事之畢也

原一之一冬至之時一陽之氣始生也冲二之二立春之時萬物之形始著也中之五五會其有極歸其有極至治之極也用之六六立秋之時物之閉塞也終之九九冬至事之畢盡也

原者仁之先也用者義之端也公者禮之閉也成者智之刓也中者信之完也

原者時春未至在仁氣生物之先也用者時秋遂物在義之端也公之四四時于立夏故能長物是閉藏于禮也成之八八時于立冬故能成物是圓削為智也中者夏至之時至治之極是為完全於信也

原者近乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也原始反終故知死生之說也

原近乎中謂冬至已往則漸近進於夏至也伏遠乎中伏之五六則漸遠退于夏至五五之中也易謂原始要終故知死生之說者謂原其始而知生則求其終而死也必矣

○原元吉幾君子有終數曰原誠之源也幾継而善也君子見幾有終吉也

元吉中正之道大吉而盡善也幾謂守其分故君

子終至吉也
潛勿用有攸往正靜吉數曰潛藏也勿用有攸往陽
微也正靜吉正而靜所以吉也君子藏器于身待時
而動故無不利也
勿用易乾之義時方陽微潛藏之時君子亦當晦
隱未可用也
○原之一一曰君子見幾不俟終日數曰知至至之
可与幾也
幾者動之微吉之先見者也程子曰君子見幾終
日進德修業知至至之所謂致知也求知所至而後
至之知之在先故可与幾所謂始條理者知之事
也知終終之力行也既知所終則力進而終之守
之在後故可与存義所謂終條理者聖之事也此
學之始終也君子之李如是故知處上下之道而
無驕憂不懈而知懼雖在危地而無咎也正蒙曰
知德以六中為極可謂知至矣擇中庸而固執之
乃至至之之漸也
中之五五曰會其有極歸其有極數曰各正性命合
太和也
人君建立至極衆民合其一身之極以歸于人君
之極易乾道變化各正性命保合大和乃利貞程
子曰物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲
和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已
生之後此言天道變化無所不利而萬物各得其
性命以自全
終之九九曰君子令終萬福攸降數曰知終終之可
與存義也
終極令善也義猶路也天理之公也知終終之謂
道路坦然使千萬億年行人知其歸也此言終之
九九三陰從此而消極一陽由此而發生故君子
之道漸隨陽長故得善終之吉
○原之壹壹者繼之善也原之九九者逆迹凶也當
時者盛失時者窮也厥相休囚以類從也君子時之
為貴時正時行時晦時明萬夫之望
繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之
方行而未有所立之名也然時漸盛所謂失時者
九九逆而凶也君子藏器於身待時而動時止時
行時晦時明動靜合理不失其時所以君子以時
為貴故無不利矣萬夫之望謂衆人不能及也
○數終而復乎一其生生而不窮者也陰之中陽之
始也夜之終晝之始也歲之終春之始也萬物終萬
物之始也是故入乎幽者所以出乎明極乎靜者所
以根乎動前天地之終其後其天地之始乎
本註一者以乘數終而言九九八十一也八十一

其八十一而六千五百六十一也六千五百六十一其六千五百六十一而四千三百。。四萬六千七百二十一也餘倣此數之為言神應不測是故數者冲漠無朕萬象具矣動靜無端陰陽無始先之於後後復先矣器根於道道者器矣一寔萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣

。一者數之原也九者數之究也十者行之陰陽也十二者氣之柔剛也原其所始究其所終陰陽柔剛分合錯綜粲然於天地之間矣

原始也究終也十干五行甲陽而乙陰也十二支子剛而丑柔也氣謂六氣風熱暑濕燥寒也錯綜如交雜織紵而自然有理序也粲然光明之貌

洪範皇極内篇九疇數觧巻之二

洪範皇極内篇九疇數觧巻之三

洪範皇極内篇下凡六章

〇濵溟之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也聖人繼世經天緯地立茲人極稱物平施父子以親君臣以義夫婦以別長幼以序朋友以信數之教也朕直引反迭徒結反施去聲別入聲長上聲

濵濛溟寂也天地之謂也朕吉凶形兆也迭更遞也混沌之初一氣未判數之原也一氣既判兩儀立焉四象生焉此數之分也天地定位星辰晝夜山峙川流此數之著也四時更序五氣流行五氣者雨暘燠寒風也風雷之不測雨露之潤澤萬物形生此數之化也聖人者出繼天道立人極明人倫敷五教父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信此數之教也分天別地任官達俗造歷命算制節禮樂此數之度也然後為天下國家者以經九此數之成也

分天為九野

本註中央曰鈞天其星曰北極上規七十二度寒

東方曰蒼天其星亢氐房心尾東北曰旻天其星箕斗北方曰玄天其星牛女虛危室西北曰幽天其星壁奎婁西方曰昊天其星胃昴畢西南曰朱天其星觜參井南方曰炎天其星鬼柳星張翼東南曰陽天其星翼軫角皆四十有五度半彊

別地為九州

本註東南曰揚州其山鎮曰會稽其澤藪曰具區其川三江其浸五湖其利金錫竹箭其民二男五女其畜宜鳥獸其穀宜稻正南曰荊州其山鎮曰衡山其澤藪曰雲夢其川江漢其浸潁湛其利丹銀齒革其民一男二女其畜宜鳥獸其穀宜稻河南曰豫州其山鎮曰華山其澤藪曰圃田其川滎雒其浸波溠其利林漆絲枲其民二男三女其畜宜六擾其穀宜五種正東曰青州其山鎮曰沂山其澤藪曰望諸其川淮泗其浸沂沭其利蒲魚其民二男三女其畜宜雞狗其穀宜稻麥河東曰兗州其山鎮曰岱山其澤藪曰大野其川河泲其浸盧維其利滿魚其民二男三女其畜宜六擾其穀宜四種正西曰雍州其山鎮曰嶽山其澤藪曰弦滿其川涇汭其利玉石其民三男二女其畜宜牛馬其穀宜黍稷東北方曰幽州其山鎮曰醫無閭其澤藪曰貕養其川河泲其浸菑時其利魚鹽其民一男三女其畜宜四擾其穀宜三種河內曰冀州其山鎮曰霍山其澤藪曰楊紆其川漳其浸汾潞其利松柏其民五男三女其畜宜牛羊其穀宜黍稷正北曰并州其山鎮曰恒山其澤藪曰昭餘祁其川滹沱嘔夷其浸淶易其利布帛其民三男二女其畜宜五擾其穀宜五種

制人為九行

本註皐陶謨曰六行有九德亦言其人有德寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義彰厥有常吉哉日宣三德夙夜浚明有家日嚴祗敬六德亮采有邦翕受敷施九德咸事

九品任官

本註正一品從正二品從正三品從正四品從正五品從止六品從正七品從正八品從正九品從並同外官各降一等內外文武官自一品以下並給職田京官諸司及郡縣又給公廨田並有差

九井均田

本註經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

九族睦俗

本註九族高祖至玄孫之親舉近以該遠五服之外異姓之親亦在其中

九禮辨分

本註冠昏朝喪祭朝宗軍賓學

九變成樂

本註凡樂圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徴姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六变天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮太蔟為角沽洗為徵南宮為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琹瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八变則地示皆出可得而禮矣凡樂黄鍾為宮大吕為角太蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琹瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九变則人鬼可得而禮矣

八陣制兵

本註八陣四為正四為奇餘奇為握奇或總稱之先出遊軍定兩端天有衡地有軸前后有衝風附於天雲附於地衝有重列各四隊前後之合各二隊風居四維故有圓軸有單列各三隊前後之衝各三隊雲居四角故有方天居兩端地居中間總為八陣陣訖游軍從後躡敵或驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇天地之前衝為虎翼風為蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之應衝為飛龍雲為鳥翔突擊之義也龍居於中張翼以進鳥挾兩端向敵而翔以應之虚寔二壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而言以正合以奇勝黄帝立井田之法因以制兵以八為法八八六十四而軍制備矣用八而不用九所以藏其用也

九刑禁姦

本註九刑曰大辟曰宮曰刑曰劓曰墨曰流曰鞭曰朴曰贖

九寸為律

本註黄鍾長九寸空圍九分積八百一十分子一丑三寅九卯二十七辰八十一巳四百二十三午七百二十九未二千一百八十七申六千五百六十一酉一萬九千六百八十三戌五萬九千○○四十九亥一十七萬七千一百四十七盖黄鍾九寸以三分為損益故以三歷十二辰得以十七萬七千一百四十七為鍾之實其十二辰所行之數在子寅辰午申戌六陽辰為黄鍾寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰為黄鍾寸分釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數

九分造歷
本註以律起厯故統元日法八十一蓋元始黄初
九自乘一龠之数得日法
九筮稽疑
本註一曰巫更二曰巫咸三曰巫戊四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫参九曰巫環以辨吉凶
九章命算
一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積冪方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯糅正負九曰勾股以御高深廣遠
九職任萬民
本註一曰三農生九穀二曰園圃毓草木三曰虞衡作山澤之材四曰藪牧養蕃鳥獸五曰百工飭化八材六曰商賈阜通貨賄七曰嬪婦化治絲枲八曰臣妾聚斂疏材九曰閒民無常職轉移執事
九賦斂財賄
本註一曰邦中之賦二曰四郊之賦三曰邦甸之賦四曰家削之賦五曰邦縣之賦六曰邦都之賦七曰關市之賦八曰山澤之賦九曰幣餘之賦

九式節財用
本註一曰祭祀之式二曰賓客之式三曰喪荒之式四曰羞服之式五曰工事之式六曰幣帛之式七曰芻秣之式八曰匪頒之式九曰好用之式
九府圜法
本註太府玉府內府外府京府天府職內職金職幣圜者謂均而通也
九服辨邦國
本註王畿之外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服
九命位邦國
本註一命受職再命受服三命受位四命受器五命賜則六命賜官七命賜國八命作牧九命作伯
九儀命邦國
本註上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝位賓主之間九十步立當車軹擯者五人廟中將幣三享王禮再祼而酢享禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞諸侯之禮執信圭九寸繅藉七

寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車七乘介七
人禮七牢朝會賓主之間七十步立當前疾擯者
四人廟中將幣三享王禮一祼而酢享禮七獻食
禮七舉出入四積再問再勞諸伯執躬圭其他皆
如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五
章建常五斿樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢
朝位賓主之間五十步立當車衡擯者三人廟中
將幣三享王禮一祼不酢享禮五獻食禮五舉出
入三積一問一勞諸男執蒲璧其他皆如諸子之
禮

九法平邦國

本註制畿封國以正邦國設儀辨位以等邦國進
賢興功以作邦國建牧立監以維邦國制軍詰禁
以糾邦國施貢分職以任邦國簡稽鄉民以用邦
國均守平則以安邦國比小事大以和邦國

九伐正邦國

本註馮弱犯寡則眚之賊賢害民則伐之暴內陵
外則壇之野荒民散則削之負固不服則侵之賊
殺其親則正放弑其君則殘之犯令陵正則杜之
內外亂鳥獸行則滅之

九貢致邦國之用

本註一曰祀貢二曰嬪貢三曰器貢四曰幣貢五
曰財貢六曰貨貢七曰服貢八曰斿貢九曰物貢

九兩繫邦國之民

本註一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師
以賢得民四曰儒以道得民五曰宗以族得民六曰
主以利得民七曰吏以治得民八曰友以任得民
九曰藪以富得民

營國九里制城九雉九階九室九經九緯

本註匠人營國方九里旁三門國中九經九緯經
塗九軌左祖右社面朝後市市朝一夫夏后氏世
室堂修二七廣四修一五室三四步三四尺九階
四旁兩夾窓白盛門堂三之二室三之一殷人重
屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九
尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室
二筵中室度以几堂中度以筵宮中度以尋野度
以步涂度以軌廟門容大扃七箇闈門容小扃三
箇路門不容乘車之五箇應門二徹三箇內有九
室九嬪居之外有九室九卿朝焉九分其國以為
九分九卿治之正宮門阿之制五雉宮隅之制七
雉城隅之制九雉經涂九軌環涂七軌野涂五軌
門阿之制以為都城之制宮隅之制以為諸侯之
城制環涂以為諸侯經涂野涂以為都經涂
數之度也

已上二十六節皆以爲數九是數之度也以下結之以九經爲齊家治國平天下之本此數之所以成也

孔子曰爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親親也敬大臣也體群臣也子庶民也來百工也柔遠人也懷諸侯也

朱子曰經常也體謂設以身處其地而察其心也子如父母之愛子也柔遠人所謂忘賓旅者也此列九經之目也呂氏曰天下國家之本在身故修身爲九經之本然必親師取友然後修身之道進故尊賢次之道之所進莫先其家故親親次之由家以及朝廷故敬大臣體群臣次由朝廷以及其國故子庶民來百工次之由其國以及天下故柔遠人懷諸侯次之此九經之序也視群臣猶吾四體視百姓猶吾子此視臣視民之別也

修身則道立尊賢則不惑親親則諸父昆弟不怨敬大臣則不眩體群臣則士之報禮重子庶民則百姓勸來百工則財用足柔遠人則四方歸之懷諸侯則天下畏之

此言九經之效也朱子曰道立謂道成於己而可爲民表所謂皇建其有極是也不惑謂不疑於理不眩謂不迷於事敬大臣則信任專而小臣不得以間之故臨事而不眩也來百工則通功易事農末相資故財用足柔遠人則天下之旅皆悅而願出於其塗故四方歸懷諸侯則德之所施者博而威之所制者廣矣故曰天下畏之

齊明盛服非禮不動所以修身也去讒遠色賤貨而貴德所以勸賢也尊其位重其祿同其好惡所以勸親親也官盛任使所以勸大臣也忠信重祿所以勸士也時使薄斂所以勸百姓也日省月試既稟稱事所以勸百工也送往迎來嘉善而矜不能所以柔遠人也繼絕世舉廢國治亂持危朝聘以時厚往而薄來所以懷諸侯也齊側皆反去上声遠去好惡斂並去声既許氣反稟彼錦力錦二反稱去声朝音潮

此言九經之事也朱子曰官盛任使謂官屬衆盛足任使令也蓋大臣不當親細事故所以優之者如此忠信重祿謂待之誠而養之厚蓋以身体之而知其所賴乎上者如此也既讀曰餼餼稟稍食也稱事如周禮稾人職曰考其弓弩以上下其食是也往則爲之授節而送來則豐其委積以迎之朝謂諸侯見於天子聘謂諸侯使大夫來獻王制比年一小聘三年一大聘五年一朝厚往薄來謂燕賜厚而納貢薄

凡爲天下國家有九經所以行之者一也

一者誠也一有不誠則是九經者皆爲虛文矣此
九經之實也

○昔黄帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解
谷生其竅厚均者斷兩節吹之以爲黄鍾之宮制十
二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黄鍾之
宮而皆可以生之是爲律本

黄帝姓公孫名軒轅三皇之一也伶倫臣名崑崙
山名在西北去中國二萬一千三百餘里黄鍾律
名宮音屬土而色黄故名黄鍾此上古至極之世
天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定也
説見班固前漢志

度其長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分十
分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引

度者分寸尺丈引所以度長短也凡黍實於管中
則十三黍三分黍之壹而滿一分積九十分則千
有二百黍矣故此九十黍之數與下文千二百黍
之數其實一也數始於一終於十者天地之全數
也律未成之前有是數而未見律成而後數始得
以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律
之長短圍徑以度之寸分之數而定焉昔胡先生
定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特
未定也

審其容以千二百黍實之合龠爲合十合爲升十升
爲斗十斗爲斛

容量也量者龠合升斗斛所以量多少也一龠積
八百一十分兩龠爲合積一千六百二十分也一升
二十龠也積一萬六千二百分一斗百合是二百
也龠積十六萬二十分一斛二千龠千合百升也
積一百六十二萬分

權其重百黍爲一銖千二百黍爲十二銖二十四銖
爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石

權秤錘也權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也十
二銖爲一龠兩龠爲一兩十六兩爲一斤是三十
二龠三百八十四銖也三十斤爲鈞九百六十龠
一萬一千五百二十銖四百八十兩也四鈞爲石
是三千八百四十龠四萬六千八十銖一萬九千
一百兩也

書曰同律度量衡傳曰黄鍾爲萬事根本也

古者尺量權衡皆起於黄鍾故曰黄鍾爲萬事之
根本

○昔者聖人之原數也以決天下之疑以成天下之
務以順性命之理析事辨物彰往察來是故天數五
地數五五六者天地之中合也五爲五行六爲六氣
陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣

之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化
原者肇也胎質之未形生形之已具壯長也老衰
也死變也化變之已成也
木之質也曰楊柳曰梅李曰松栢曰竹䈽曰木芟曰
蕈（䈽尚鬼反 蕈慈荏反）
蒹蘆蕨之屬蕈地菌之屬
火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水火曰燐火曰
瓢（立因反 二立）
水火圖局作油火
土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥（壤如掌反）
土無塊曰壤濕土曰泥
金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛（汞音衣）
汞水銀查也
水之質也曰潤水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰
湖海
已上言五行之質
木之物也曰鯪鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鰍（魴音方 鰍音秋）
魴鱒屬魚之大者鰍鱓而短小
火之物也曰雞曰雉曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蠛蠓（蠛音滅 蠓莫孔反）
鷹隼鷙鳥也圖局雉作鳳鴈兼鶴蠛蠓蚊鳥
土之物也曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻
蟾蜍蛙屬腹下有卌書八字
金之物也曰鹿曰馬曰麟曰虎曰獺曰毛蟲
鹿山獸馬地獸麟天獸虎猛獸獺水獸賊魚者也
圖局作牛豕
水之物也曰蟹曰鱉曰黿曰蝦曰蛙曰蠣（鱉音侯 蠣音捧 蟡音蚌）
利
鱉閩人取其殼作水杓者蟡蚌屬之小者已上言
五行之物
木之器也曰疏器門窗曰琴瑟曰規曰筭篩曰耒耜
曰網罟
疏通也琴瑟士之器規工之器筭篩商之器耒耜
農之器網罟漁之器
火之器也曰登曰梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰棺椁
曰履蹻
登高也冠冕圖局作筆硯
土之器也曰腹器筐筥曰圭璧曰罌曰舟車曰盤盂
曰棺槨（罌去聲）
腹虛也筐筥竹器方曰筐圓曰筥圭璧玉器吾金
膝蒲置璧秉圭所以禮神也墨升斗之屬
金之器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡冊
曰械校（械音誡）

大斧曰鉞矩所以為方之器也
水之器也曰平器權衡曰輪磨曰準曰鈍匜曰斫椎
曰刷圉叽周反磨去声圉
秤錘曰權秤壁曰衡椎或作碓刷圉也圉豕之所
居也已上言五行之器
逆順者事之幾也吉凶者事之著也幾平声
未發謂之幾已形謂之著事當為而為者順也不
當為而為者逆也
順而吉者木為徵召為科名為赦恩為婚姻為産孕
為財帛人而燕集為朝覲為文書為言語為歌舞為
燈燭土為工役為循常為盟約為田宅為福壽為墳
墓金為賜予為按察為更革為單旅為錢貨為形法
水為交易為遷移為征行為酒食為田獵為祭祀朝音
朝平上声更去声
逆而凶者木為桯杌為驚憂為醜惡為壓墜為夭折
為産死火為公訟為顛狂為口舌為炙灸為災祆為
震爍土為反覆為期詐為離散為貧窮為疾病為死
亡金為征役為罷免為責降為爭鬬為禍損為殺戮
水為盜賊為囚獄為徒流為淫乱為呪咀為浸溺桯五
結反杌五骨反
桯書泰誓篇作隉隉杌不安貌玉篇亦作隉隉如
阜之圮壞杌如木之摇動震爍雷擊也

筮法
○筮者神之所為乎
孔子曰知變化之道者其知神之所為乎適者本
然之妙變化所乘之机也知變化之道者其知神
之所為也
其蓍五十
蓍萬屬易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺
士三尺龜筴傳云天下和王道得而蓍莖長一丈
其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之五
十大衍之數也
虛一分二掛一
虛一者取一策反于櫝中虛致而不用也分二者
以四十九莖信手平分為二置左右刻也掛一者
以左手取左刻之策執之以右手取右刻一策掛
于左手之小指間也
以三揲之視左右手歸餘於扐
三揲者以三策為揲也郄以右手三揲左手之策
歸其所餘或一或二或三而扐之左手無名指間
次以右手取右刻之策以左手三揲之所餘之策
或一或二或三與左手掛扐之策會而視之是為
一揲
兩奇為一兩偶為二奇偶為三

視左手掛扐及右手所餘之策或三一或三三是
為兩奇數畫為一得之二或二四是為兩偶數畫
為二得之四三或二一是為一奇一偶數畫為三
三
初
揲綱也再揲目也
已上初揲為之綱所得之策置於前之小刻也再
将左右剖之掛扐一如前儀以三揲之所得之策
叠之以為目是為第二操
綱
綱一函三以虛待目目為一以寔從綱
綱則每虛其一以對待其目其餘每一則函三也
函包也目則以寔從數綱如綱一目一綱乃虛一
而不用以待目之一為實是為一數又如綱二目
一綱則虛一餘一則函三待目之實一湊成是為
四數又如綱三目二綱虛一不用而以函二六以
待目之二湊成是為八數也餘倣此
兩
揲而九數具八操而六千五百六十一之數備矣
操平声
操操持也兩揲則九數悉具為之一綱一目再兩
揲一如前儀是為四操合成其數是謂之大綱目
如一之一原也一之二潜也第三兩揲與第四兩
揲是五操至八操也所得之數謂之小綱目從大
綱目下局内斷之此則六千五百六十一之數已
備之矣
分合变化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福
由是彰焉大人得之而伸福小人得之而避禍君子
曰筮者神之所為乎
陰陽之不可測变化之無可窮神之所為即行乎
神之事範數既立吉凶禍福皆可得而前知所謂
定天下之吉凶成天下之亹亹是也周子曰筮者
尚辭則言無所肯尚变則動必精義尚数則法必
致用尚占則謀必知來此四者非神之所為孰能
與於此筮法簡編之功大矣是不可輕忽也故君
子重言神之所為乎其警之也深矣
大事用年其次用月其次用日其次用時
本註十二木徑九分厚一分陽刻一陰刻二者四
陽刻二陰刻三者四陽刻三陰刻一者四雜取其
八自上而下自左而右縱二横四從者九也横者
一十百千也餘四不用者不足之用也前後相乘
而數備矣
取柏木黄色者作十二棋子徑九分厚一分以
四棋子陽以朱刻一陰以墨刻二又以四棋子
陽以朱刻二陰以墨刻三又以四棋子陽以朱
刻三陰以墨刻一共十二棋子信手雜取其八
餘四不用也自上而下縱排二棋子自左而右

橫排四棋子縱二橫四二四如八是取用其八餘四不足用也左兩縱兩橫成大綱目右兩縱兩橫成小綱目看其棋的陰陽斷若大事以年占其次以月占又其次以日占小事以時占動植物事各從其數以年月日時取三陰三陽而推占之

○數者禮之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也悳廸從逆者吉凶之決也氣有醇漓故數有得失一成於數天地不能易之能易之者人也

數者理之常也辭者猶易之有彖也悳者順也廸道也逆反道者也悳廸從逆猶言順善從惡也善惡之應有如影響是吉凶之決然也醇漓者如酒味有厚薄也不能易一定之謂也惟君子能遷善改過則避凶趨吉豈非能易之者人也哉

○一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類而求五中則平四害不親厭成是攖雜而不純承平之世視主發罰凶咎災吝有命不摯

一吉九凶者禍福相對三祥七災安危相對八休二咎好惡相對四吝六悔憂虞相對悔者自凶而趨吉吝者自吉而向凶一對九二對八三對七四對六皆合十數惟居中常得其平則凶咎災吝四

四者不能相親相害也攖者亂也雖或雜亂相間而不至於純也承平之世視主發罰謂建極則大本立極明則大用著在乎人主之建與不建也摯至也書曰大禹不摯在人民能盡天命之性則凶咎災吝而不至矣

洪範皇極內篇九疇數解卷之三

洪範皇極內篇九疇數解卷之四

九九圓數循環之圖

夏至

立秋

秋分

立冬

冬至

立春

春分

立夏

九九方數圖

九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一
八九	八八	八七	八六	八五	八四	八三	八二	八一
七九	七八	七七	七六	七五	七四	七三	七二	七一
六九	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一
五九	五八	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一
四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一
三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一
二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一
一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一

九九行數圖

一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九

冬至

疇四

二一 立春
二二
二三
二四
二五
二六
二七
二八
二九

三一
三二
三三 春分
三四
三五
三六
三七
三八
三九

四一
四二
四三
四四 立夏
四五
四六
四七
四八
四九

五一
五二
五三
五四
五五
五六
五七
五八
五九

六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九

立秋

七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九

秋分

八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九

立冬

九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九

冬至

九九積數圖

一九
二十八
三二十七
四三十六
五四十五
六五十四
七六十三
八七十二
九八十一

八十一　七百二十九
百六十二　一千四百五十八
二百四十三　二千一百八十七
三百二十四　二千九百一十六
四百〇五　三千六百四十五
四百八十六　四千三百七十四
五百六十七　五千一百〇三
六百四十八　五千八百三十二
七百二十九　六千五百六十一

洪範皇極九疇名數綱目

一疇

原　一之一
潛　一之二
守　一之三
信　一之四
直　一之五
蒙　一之六
閑　一之七
須　一之八
厲　一之九

二疇

成　二之一
冲　二之二
振　二之三
祈　二之四
常　二之五

三疇

柔 二之六
易 二之七
親 二之八
華 二之九
見
獲 三之二
從 三之三
交 三之四
育 三之五
壯 三之六

四疇

興 三之七
欣 三之八
舒 三之九
比 四之一
開 四之二
晉 四之三
公 四之四
益 四之五
章 四之六
盈 四之七

錫 四之八

靡 四之九

五疇

庶 五之一

決 五之二

豫 五之三

升 五之四

中 五之五

伏 五之六

過 五之七

疑 五之八

寡 五之九

六疇

飾 六之一

戾 六之二

虚 六之三

昧 六之四

損 六之五

用 六之六

郤 六之七

翕 六之八

遠 六之九

七疇

迅 七之一

懼 七之二

除 七之三

弱 七之四

疾 七之五

競 七之六

分 七之七

訟 七之八

收 七之九

八疇

實 八之一

賓 八之二

危 八之三

堅 八之四

革 八之五

報 八之六

止 八之七

戎 八之八

結 八之九

九疇

養 九之一

遇 九之二

九之三	九之四	九之五	九之六	九之七	九之八	九之九
勝	因	壬	固	移	墮	終

今列八十一圖于後分作三卷

五行植物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	楊柳	木火	砂	汞	澗水
二陽	梅李	石火	石	銀	井水
三陽	松栢	雷火	玉	金	雨水
一陰	竹葦	油火	土	銅	溝渠
二陰	禾麥	虫火	壤	鐵	陂澤
三陰	萆	粼	泥	鉛	湖海

五行動物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	鯪鯉	鳫	蟾蜍	鹿	蠏
二陽	蛇	鷄	蚕	馬	鼉
三陽	龍	鳳鶴	人	麒麟猴	龜
一陰	鯉魴	鸇隼	蜘蛛	虎	蝦
二陰	小魚	燕雀	蚓	牛豕	蚌
三陰	鰍	梟蠓蠛	鰻	毛虫	蠣

五行用物屬圖

	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
木	疏器 門窓器	琴瑟	規	箕篩	耒耜	網罟
火	登器 梯棚	文書	繩	筆硯	檯棹	履蹻
土	腹器 筐筥	圭璧	量	舟車	盤盂	棺槨
金	方器 斧鉞	印節	矩	弓矢	簡	械校
水	平器 權衡	輪磨	準	鏡奩	研椎	廁圂

五行事類吉圖

	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
木	徵召	科名	恩赦	婚姻	產孕	財帛
火	燕集	文書	朝會	言語	歌舞	燈燭
土	工役	循常	盟約	田宅	福壽	墳墓
金	賜與	按察	更革	軍旅	錢貨	刑法
水	交易	遷移	征行	酒食	田獵	祭祀

五行事類凶圖

	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
木	桯机	驚憂	醜惡	壓墜	夭折	產死
火	公訟	顛狂	口舌	火灸	災焚	震燬
土	反覆	欺詐	離散	貧窮	疾病	死亡
金	征役	罷免	責降	爭鬭	傷損	殺戮
水	盜賊	囚獄	徒流	淫亂	呪咀	浸溺

五行人體性情圖

	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
木	喜	魂	仁	臭	肝	筋
火	樂	神	禮	色	心	毛
土	慾	意	信	形	脾	肉
金	怒	魄	義	味	肺	骨
水	哀	精	智	聲	腎	皮

五行干支圖

	一陽	二陽	三陽	一陰	二陰	三陰
木	甲子	甲寅	甲辰	甲午	甲申	甲戌
	乙丑	乙卯	乙巳	乙未	乙酉	乙亥
火	丙子	丙寅	丙辰	丙午	丙申	丙戌
	丁丑	丁卯	丁巳	丁未	丁酉	丁亥
土	戊子	戊寅	戊辰	戊午	戊申	戊戌
	己丑	己卯	己巳	己未	己酉	己亥
金	庚子	庚寅	庚辰	庚午	庚申	庚戌
	辛丑	辛卯	辛巳	辛未	辛酉	辛亥
水	壬子	壬寅	壬辰	壬午	壬申	壬戌
	癸丑	癸卯	癸巳	癸未	癸酉	癸亥

洪範皇極內篇九疇數解卷之四

原 一之一

辭曰原元吉幾君子有慶○一數曰原誠之源也幾繼之善也君子見幾有終慶也

解曰原者元也大哉乾元萬物資始誠者真實無妄者也純精至粹寂然不動者誠之源也動而未形者幾也繼之者氣之方出而未成善則理之方行而未有立之名也元吉中正之道故君子見幾能盡其善不俟終日而有吉慶矣

	一	一	二	二	三	三	四	四	五	五	六	六	七	七	八	八	九	九
①	𝍠吉 冬至[illegible]結	𝍠元	𝍠吉	𝍡咎	𝍠吉	𝍢祥	𝍠吉	𝍣吝	𝍠吉	𝍤平	𝍠吉	𝍥悔	𝍠吉	𝍦灾	𝍠吉	𝍧休	𝍠吉	𝍨凶
②	𝍡咎	𝍠吉	𝍡咎	𝍡咎	𝍡咎	𝍢祥	𝍡咎	𝍣吝	𝍡咎	𝍤平	𝍡咎	𝍥悔	𝍡咎	𝍦灾	𝍡咎	𝍧休	𝍡咎	𝍨凶
③	𝍢祥	𝍠吉	𝍢祥	𝍡咎	𝍢祥	𝍢祥	𝍢祥	𝍣吝	𝍢祥	𝍤平	𝍢祥	𝍥悔	𝍢祥	𝍦灾	𝍢祥	𝍧休	𝍢祥	𝍨凶
④	𝍣吝	𝍠吉	𝍣吝	𝍡咎	𝍣吝	𝍢祥	𝍣吝	𝍣吝	𝍣吝	𝍤平	𝍣吝	𝍥悔	𝍣吝	𝍦灾	𝍣吝	𝍧休	𝍣吝	𝍨凶
⑤	𝍤平	𝍠吉	𝍤平	𝍡咎	𝍤平	𝍢祥	𝍤平	𝍣吝	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥悔	𝍤平	𝍦灾	𝍤平	𝍧休	𝍤平	𝍨凶
⑥	𝍥悔	𝍠吉	𝍥悔	𝍡咎	𝍥悔	𝍢祥	𝍥悔	𝍣吝	𝍥悔	𝍤平	𝍥悔	𝍥悔	𝍥悔	𝍦灾	𝍥悔	𝍧休	𝍥悔	𝍨凶
⑦	𝍦灾	𝍠吉	𝍦灾	𝍡咎	𝍦灾	𝍢祥	𝍦灾	𝍣吝	𝍦灾	𝍤平	𝍦灾	𝍥悔	𝍦灾	𝍦灾	𝍦灾	𝍧休	𝍦灾	𝍨凶
⑧	𝍧休	𝍠吉	𝍧休	𝍡咎	𝍧休	𝍢祥	𝍧休	𝍣吝	𝍧休	𝍤平	𝍧休	𝍥悔	𝍧休	𝍦灾	𝍧休	𝍧休	𝍧休	𝍨凶
九	𝍨凶	𝍠吉	𝍨凶	𝍡咎	𝍨凶	𝍢祥	𝍨凶	𝍣吝	𝍨凶	𝍤平	𝍨凶	𝍥悔	𝍨凶	𝍦灾	𝍨凶	𝍧休	𝍨凶	𝍨凶

〣 潜

一之二

辭曰潜勿用有攸往正静吉

以下数曰並缺

解曰潜藏也勿用有攸往陽微也正静吉正而静所以吉也君子藏器於身待時而動故無不利易乾卦之義時方陽微潜藏之時也故君子處微亦當居正守静晦隱則吉勿用有攸往未之可用也待時而動故往無不利

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ 五 六 ㊆ ㊇ 九

一 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〡吉（虞米兩解）元〡吉〡吉〡吉〡吉〡吉〡吉〡吉

二 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎

三 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥

四 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝

五 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平

六 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔

七 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災

八 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休

九 〡吝〢吉〣咎〤災〥平〦祥〧休〨凶〩悔
　 〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶

〡〤 守

一之三

辭曰守居正吉不利有攸往

解曰陰長而陽消小人之道方長盛而剝消於陽故君子宜居中正守長以待時則吉故不利有所往也

㊀ ㊁ 三 ㊃ ㊄ 六 七 ㊇ ㊈

㊀ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〡吉〡吉元〡吉〡吉〡吉〡吉〡吉〡吉

㊁ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〢咎〢咎（水泉剝）〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎〢咎

㊂ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥〣祥

㊃ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝〤吝

㊄ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平〥平

㊅ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔〦悔

㊆ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災〧災

㊇ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休〨休

㊈ 〡災〢吝〣吉〤休〥平〦咎〧凶〨悔〩祥
　 〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶〩凶

〡〡〡〡
信
辭曰信中實有孚利祭祀　一之四

䌛曰觀卦九五居上四陰仰之以中正示天下如盥將祭而潔者也方盥而未祭人心精一則在下之人有孚顒若信而仰之傳曰君子居上爲天下表儀必極其莊敬如盥之初勿使誠意少散既祭之後則天下莫不有孚信仰而望之

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ 五 ㊅ ㊆ 八 ㊈

一		二		三		四		五		六		七		八		九	
〡咎	〡吉	〡咎	〢咎	〡咎	〣祥	〡咎	〤吝	〡咎	〥平	〡咎	〦悔	〡咎	〧灾	〡咎	〨休	〡咎	〩凶
〢祥	〡吉	〢祥	〢咎	〢祥	〣祥	〢祥	〤吝	〢祥	〥平	〢祥	〦悔	〢祥	〧灾	〢祥	〨休	〢祥	〩凶
〣悔	〡吉	〣悔	〢咎	〣悔	〣祥	〣悔	〤吝	〣悔	〥平	〣悔	〦悔	〣悔	〧灾	〣悔	〨休	〣悔	〩凶
〤吉	〡元	〤吉	〢咎	〤吉	〣祥	〤吉	〤吝	〤吉	〥平	〤吉	〦悔	〤吉	〧灾	〤吉	〨休	〤吉	〩凶
〥凶	〡吉	〥平	〢咎	〥平	〣祥	〥平	〤吝	〥平	〥平	〥平	〦悔	〥平	〧灾	〥平	〨休	〥平	〩凶
〦凶	〡吉	〦凶	〢咎	〦凶	〣祥	〦凶	〤吝	〦凶	〥平	〦凶	〦悔	〦凶	〧灾	〦凶	〨休	〦凶	〩大
〧吝	〡吉	〧吝	〢咎	〧吝	〣祥	〧吝	〤吝	〧吝	〥平	〧吝	〦悔	〧吝	〧灾	〧吝	〨休	〧吝	〩凶
〨灾	〡吉	〨灾	〢咎	〨灾	〣祥	〨灾	〤吝	〨灾	〥平	〨灾	〦悔	〨灾	〧灾	〨灾	〨休	〨灾	〩凶
〩休	〡吉	〩休	〢咎	〩休	〣祥	〩休	〤吝	〩休	〥平	〩休	〦悔	〩休	〧灾	〩休	〨休	〩休	〩凶

〡〡〡〡〡
直
辭曰直有事勿事敬之吉正凶利見大人　一之五

䌛曰直者直其曲也此訟之象也敬猶戒也有事勿事訟之初戒非可長之事也窮極訟事之曲直設使受服命之窮亦且不足敬而可賤惡況又禍患隨至乎正凶之道也大人尚中正也利見大人則能以剛明中正以決人之曲直也

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ 七 八 ㊈

一		二		三		四		五		六		七		八		九	
〡平	〡吉	〡平	〢咎	〡平	〣祥	〡平	〤吝	〡平	〥平	〡平	〦悔	〡平	〧灾	〡平	〨休	〡平	〩凶
〢平	〡吉	〢平	〢咎	〢平	〣祥	〢平	〤吝	〢平	〥平	〢平	〦悔	〢平	〧灾	〢平	〨休	〢平	〩凶
〣平	〡吉	〣平	〢咎	〣平	〣祥	〣平	〤吝	〣平	〥平	〣平	〦悔	〣平	〧灾	〣平	〨休	〣平	〩凶
〤平	〡吉	〤平	〢咎	〤平	〣祥	〤平	〤吝	〤平	〥平	〤平	〦悔	〤平	〧灾	〤平	〨休	〤平	〩凶
〥吉	〡元	〥吉	〢咎	〥吉	〣祥	〥吉	〤吝	〥吉 鵲如衆	〥平	〥吉	〦悔	〥吉	〧灾	〥吉	〨休	〥吉	〩凶
〦平	〡吉	〦平	〢咎	〦平	〣祥	〦平	〤吝	〦平	〥平	〦平	〦悔	〦平	〧灾	〦平	〨休	〦平	〩凶
〧平	〡吉	〧平	〢咎	〧平	〣祥	〧平	〤吝	〧平	〥平	〧平	〦悔	〧平	〧灾	〧平	〨休	〧平	〩凶
〨平	〡吉	〨平	〢咎	〨平	〣祥	〨平	〤吝	〨平	〥平	〨平	〦悔	〨平	〧灾	〨平	〨休	〨平	〩凶
〩平	〡吉	〩平	〢咎	〩平	〣祥	〩平	〤吝	〩平	〥平	〩平	〦悔	〩平	〧灾	〩平	〨休	〩平	〩凶

𝍠𝍥 蒙　一之六

辭曰蒙小事吉內明外蒙迫則凶利斆學斆音效

解曰蒙中應乎剛則內文明外昏蔽施諸小事吉大事逼近凶程子曰志道懇切固是誠意若迫切不中理則反為不誠故凶也斆者教也學者效也內明而外蒙教學之象猶明師教訓童蒙啟發其善心以復其性之善也

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈

一
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠元𝍠吉𝍠吉𝍠吉

二
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎

三
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥

四
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝

五
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平雉始雊𝍤平𝍤平𝍤平

六
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔

七
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾

八
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休

九
𝍠休𝍡灾𝍢吝𝍣凶𝍤平𝍥吉𝍦悔𝍧祥𝍨咎
𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨大𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨凶

𝍠𝍦 閑　一之七

辭曰閑厲利禦冦勿越勿逐

解曰利禦冦漸卦九三上下皆陰是君子與小人同列相比也自守以正不溺君子自完其己亦使小人得不陷於非義是以順道相保而能禦其冦惡也傳曰上不為過暴下得擊去其蒙禦冦之象也閑安厲危也勿越勿逐毋太過也

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈

一
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠吉𝍠元𝍠吉𝍠吉

二
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎𝍡咎

三
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥𝍢祥

四
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝𝍣吝

五
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平𝍤平

六
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔𝍥悔大寒鷄始乳𝍥悔𝍥悔

七
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾𝍦灾

八
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休𝍧休

九
𝍠祥𝍡悔𝍢凶𝍣咎𝍤平𝍥休𝍦吉𝍧吝𝍨灾
𝍨凶𝍨凶𝍨大𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨凶𝍨凶

𝍠𝍧 須 一之八

辭曰須有孚未明不利攸行中正有慶

解曰

有孚信也猶見驗也有孚而在道則無咎蓋明哲之功也有孚未明不利攸行行則得凶必矣故君子須居中正則有裡慶

	㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	㊇	㊈
一	𝍠悔 𝍠吉	𝍡凶 𝍠吉	𝍢休 𝍠吉	𝍣祥 𝍠吉	𝍤平 𝍠吉	𝍥灾 𝍠吉	𝍦咎 𝍠吉	𝍧吉 𝍠元 (元吉 circled together)	𝍨吝 𝍠吉
二	𝍠悔 𝍡咎	𝍡凶 𝍡咎	𝍢休 𝍡咎	𝍣祥 𝍡咎	𝍤平 𝍡咎	𝍥灾 𝍡咎	𝍦咎 𝍡咎	𝍧吉 𝍡咎	𝍨吝 𝍡咎
三	𝍠悔 𝍢祥	𝍡凶 𝍢祥	𝍢休 𝍢祥	𝍣祥 𝍢祥	𝍤平 𝍢祥	𝍥灾 𝍢祥	𝍦咎 𝍢祥	𝍧吉 𝍢祥	𝍨吝 𝍢祥
四	𝍠悔 𝍣吝	𝍡凶 𝍣吝	𝍢休 𝍣吝	𝍣祥 𝍣吝	𝍤平 𝍣吝	𝍥灾 𝍣吝	𝍦咎 𝍣吝	𝍧吉 𝍣吝	𝍨吝 𝍣吝
五	𝍠悔 𝍤平	𝍡凶 𝍤平	𝍢休 𝍤平	𝍣祥 𝍤平	𝍤平 𝍤平	𝍥灾 𝍤平	𝍦咎 𝍤平	𝍧吉 𝍤平	𝍨吝 𝍤平
六	𝍠悔 𝍥悔	𝍡凶 𝍥悔	𝍢休 𝍥悔	𝍣祥 𝍥悔	𝍤平 𝍥悔	𝍥灾 𝍥悔	𝍦咎 𝍥悔	𝍧吉 𝍥悔	𝍨吝 𝍥悔
七	𝍠悔 𝍦灾	𝍡凶 𝍦灾	𝍢休 𝍦灾	𝍣祥 𝍦灾	𝍤平 𝍦灾	𝍥灾 𝍦灾	𝍦咎 𝍦灾 (side note: 征鳥厲疾)	𝍧吉 𝍦灾	𝍨吝 𝍦灾
八	𝍠悔 𝍧休	𝍡凶 𝍧休	𝍢休 𝍧休	𝍣祥 𝍧休	𝍤平 𝍧休	𝍥灾 𝍧休	𝍦咎 𝍧休	𝍧吉 𝍧休	𝍨吝 𝍧休
九	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶	𝍨凶

𝍠𝍨 厲 一之九

辭曰厲征鳥厲疾無初有終吉

解曰

征鳥鷹隼之屬以其善擊故曰征鳥厲疾者猛厲而迅速也當十二月大寒節中故曰無初有終歲候之盡也占之得此先否後泰之象

	㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	㊇	㊈
一	𝍠凶 𝍠吉	𝍡休 𝍠吉	𝍢灾 𝍠吉	𝍣悔 𝍠吉	𝍤平 𝍠吉	𝍥吝 𝍠吉	𝍦祥 𝍠吉	𝍧咎 𝍠吉	𝍨吉 𝍠元 (元吉 circled together)
二	𝍠凶 𝍡咎	𝍡休 𝍡咎	𝍢灾 𝍡咎	𝍣悔 𝍡咎	𝍤平 𝍡咎	𝍥吝 𝍡咎	𝍦祥 𝍡咎	𝍧咎 𝍡咎	𝍨吉 𝍡咎
三	𝍠凶 𝍢祥	𝍡休 𝍢祥	𝍢灾 𝍢祥	𝍣悔 𝍢祥	𝍤平 𝍢祥	𝍥吝 𝍢祥	𝍦祥 𝍢祥	𝍧咎 𝍢祥	𝍨吉 𝍢祥
四	𝍠凶 𝍣吝	𝍡休 𝍣吝	𝍢灾 𝍣吝	𝍣悔 𝍣吝	𝍤平 𝍣吝	𝍥吝 𝍣吝	𝍦祥 𝍣吝	𝍧咎 𝍣吝	𝍨吉 𝍣吝
五	𝍠凶 𝍤平	𝍡休 𝍤平	𝍢灾 𝍤平	𝍣悔 𝍤平	𝍤平 𝍤平	𝍥吝 𝍤平	𝍦祥 𝍤平	𝍧咎 𝍤平	𝍨吉 𝍤平
六	𝍠凶 𝍥悔	𝍡休 𝍥悔	𝍢灾 𝍥悔	𝍣悔 𝍥悔	𝍤平 𝍥悔	𝍥吝 𝍥悔	𝍦祥 𝍥悔	𝍧咎 𝍥悔	𝍨吉 𝍥悔
七	𝍠凶 𝍦灾	𝍡休 𝍦灾	𝍢灾 𝍦灾	𝍣悔 𝍦灾	𝍤平 𝍦灾	𝍥吝 𝍦灾	𝍦祥 𝍦灾	𝍧咎 𝍦灾	𝍨吉 𝍦灾
八	𝍠凶 𝍧休	𝍡休 𝍧休	𝍢灾 𝍧休	𝍣悔 𝍧休	𝍤平 𝍧休	𝍥吝 𝍧休	𝍦祥 𝍧休	𝍧咎 𝍧休	𝍨吉 𝍧休
九	𝍠凶 𝍨大 (大凶 circled together)	𝍡休 𝍨凶	𝍢灾 𝍨凶	𝍣悔 𝍨凶	𝍤平 𝍨凶	𝍥吝 𝍨凶	𝍦祥 𝍨凶	𝍧咎 𝍨凶	𝍨吉 𝍨凶

𝍢 成

二之一

辭曰成正惠有終吉不利有攸往勿首事毀成凶

辭曰惠順也中正而順則終有吉不宜攸往往則不利也首事冲之二二於時立春為萬物之始天下之物無不資之始而二之一謂一數之變成故有無首之象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天之先故勿首事逆之者毀成凶也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	𝍠吉（水澤臨履）	𝍠吝	𝍠吉	𝍡元	𝍠吉	𝍢咎	𝍠吉	𝍣災	𝍠吉	𝍤平	𝍠吉	𝍥祥	𝍠吉	𝍦休	𝍠吉	𝍧凶	𝍠吉	𝍨悔
㊁	𝍡咎	𝍠吝	𝍡咎	𝍡吉	𝍡咎	𝍢咎	𝍡咎	𝍣災	𝍡咎	𝍤平	𝍡咎	𝍥祥	𝍡咎	𝍦休	𝍡咎	𝍧凶	𝍡咎	𝍨悔
㊂	𝍢祥	𝍠吝	𝍢祥	𝍡吉	𝍢祥	𝍢咎	𝍢祥	𝍣災	𝍢祥	𝍤平	𝍢祥	𝍥祥	𝍢祥	𝍦休	𝍢祥	𝍧凶	𝍢祥	𝍨悔
㊃	𝍣吝	𝍠吝	𝍣吝	𝍡吉	𝍣吝	𝍢咎	𝍣吝	𝍣災	𝍣吝	𝍤平	𝍣吝	𝍥祥	𝍣吝	𝍦休	𝍣吝	𝍧凶	𝍣吝	𝍨悔
㊄	𝍤平	𝍠吝	𝍤平	𝍡吉	𝍤平	𝍢咎	𝍤平	𝍣災	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥祥	𝍤平	𝍦休	𝍤平	𝍧凶	𝍤平	𝍨悔
㊅	𝍥悔	𝍠吝	𝍥悔	𝍡吉	𝍥悔	𝍢咎	𝍥悔	𝍣災	𝍥悔	𝍤平	𝍥悔	𝍥祥	𝍥悔	𝍦休	𝍥悔	𝍧凶	𝍥悔	𝍨悔
㊆	𝍦災	𝍠吝	𝍦災	𝍡吉	𝍦災	𝍢咎	𝍦災	𝍣災	𝍦災	𝍤平	𝍦災	𝍥祥	𝍦災	𝍦休	𝍦災	𝍧凶	𝍦災	𝍨悔
㊇	𝍧休	𝍠吝	𝍧休	𝍡吉	𝍧休	𝍢咎	𝍧休	𝍣災	𝍧休	𝍤平	𝍧休	𝍥祥	𝍧休	𝍦休	𝍧休	𝍧凶	𝍧休	𝍨悔
㊈	𝍨凶	𝍠吝	𝍨凶	𝍡吉	𝍨凶	𝍢咎	𝍨凶	𝍣災	𝍨凶	𝍤平	𝍨凶	𝍥祥	𝍨凶	𝍦休	𝍨凶	𝍧凶	𝍨凶	𝍨悔

𝍡𝍢 冲

二之二

辭曰冲元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

辭曰冲之二二立春之時也程子曰天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道元亨首出庶物而萬彙亨通君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧首出衆物出於衆人之上所謂國治而天下平固萬物無不成萬事無不利矣

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	𝍠吝	𝍠吝	𝍠吝	𝍡吉	𝍠吝	𝍢咎	𝍠吝	𝍣災	𝍠吝	𝍤平	𝍠吝	𝍥祥	𝍠吝	𝍦休	𝍠吝	𝍧凶	𝍠吝	𝍨悔
㊁	𝍡吉	𝍠吝（立春東風解凍）	𝍡吉	𝍡元	𝍡吉	𝍢咎	𝍡吉	𝍣災	𝍡吉	𝍤平	𝍡吉	𝍥祥	𝍡吉	𝍦休	𝍡吉	𝍧凶	𝍡吝	𝍨悔
㊂	𝍢咎	𝍠吝	𝍢咎	𝍡吉	𝍢咎	𝍢咎	𝍢咎	𝍣災	𝍢咎	𝍤平	𝍢咎	𝍥祥	𝍢咎	𝍦休	𝍢咎	𝍧凶	𝍢咎	𝍨悔
㊃	𝍣災	𝍠吝	𝍣災	𝍡吉	𝍣災	𝍢咎	𝍣災	𝍣災	𝍣災	𝍤平	𝍣災	𝍥祥	𝍣災	𝍦休	𝍣災	𝍧凶	𝍣災	𝍨悔
㊄	𝍤平	𝍠吝	𝍤平	𝍡吉	𝍤平	𝍢咎	𝍤平	𝍣災	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥祥	𝍤平	𝍦休	𝍤平	𝍧凶	𝍤平	𝍨悔
㊅	𝍥祥	𝍠吝	𝍥祥	𝍡吉	𝍥祥	𝍢咎	𝍥祥	𝍣災	𝍥祥	𝍤平	𝍥祥	𝍥祥	𝍥祥	𝍦休	𝍥祥	𝍧凶	𝍥祥	𝍨悔
㊆	𝍦休	𝍠吝	𝍦休	𝍡吉	𝍦休	𝍢咎	𝍦休	𝍣災	𝍦休	𝍤平	𝍦休	𝍥祥	𝍦休	𝍦休	𝍦休	𝍧凶	𝍦休	𝍨悔
㊇	𝍧凶	𝍠吝	𝍧凶	𝍡吉	𝍧凶	𝍢咎	𝍧凶	𝍣災	𝍧凶	𝍤平	𝍧凶	𝍥祥	𝍧凶	𝍦休	𝍧凶	𝍧大	𝍧凶	𝍨悔
㊈	𝍨悔	𝍠吝	𝍨悔	𝍡吉	𝍨悔	𝍢咎	𝍨悔	𝍣災	𝍨悔	𝍤平	𝍨悔	𝍥祥	𝍨悔	𝍦休	𝍨悔	𝍧凶	𝍨悔	𝍨悔

𝍡 𝍢 振 二之三

辭曰振布文德率作怠慢不恭凶

解曰

敷文布德君子之事須當以敬為主也一有不敬率作怠慢是為不恭其吉何有

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	𝍠灾	𝍠吝	𝍠灾	𝍡吉	𝍠灾	𝍢咎	𝍠灾	𝍣灾	𝍠灾	𝍤平	𝍠灾	𝍥祥	𝍠灾	𝍦休	𝍠灾	𝍧凶	𝍠灾	𝍨悔
㊁	𝍡吝	𝍠吝	𝍡吝	𝍡吉	𝍡吝	𝍢咎	𝍡吝	𝍣灾	𝍡吝	𝍤平	𝍡吝	𝍥祥	𝍡吝	𝍦休	𝍡吝	𝍧凶	𝍡吝	𝍨悔
㊂	𝍢吉	𝍠吝	𝍢吉	𝍡吉	𝍢吉	𝍢咎	𝍢吉	𝍣灾	𝍢吉	𝍤平	𝍢吉	𝍥祥	𝍢吉	𝍦休	𝍢吉	𝍧凶	𝍢吉	𝍨悔
㊃	𝍣休	𝍠吝	𝍣休	𝍡吉	𝍣休	𝍢咎	𝍣休	𝍣灾	𝍣休	𝍤平	𝍣休	𝍥祥	𝍣休	𝍦休	𝍣休	𝍧凶	𝍣休	𝍨悔
㊄	𝍤平	𝍠吝	𝍤平	𝍡吉	𝍤平	𝍢咎	𝍤平	𝍣灾	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥祥	𝍤平	𝍦休	𝍤平	𝍧凶	𝍤平	𝍨悔
㊅	𝍥咎	𝍠吝	𝍥咎	𝍡吉	𝍥咎	𝍢咎	𝍥咎	𝍣灾	𝍥咎	𝍤平	𝍥咎	𝍥祥	𝍥咎	𝍦休	𝍥咎	𝍧凶	𝍥咎	𝍨悔
㊆	𝍦凶	𝍠吝	𝍦凶	𝍡吉	𝍦凶	𝍢咎	𝍦凶	𝍣灾	𝍦凶	𝍤平	𝍦凶	𝍥祥	𝍦凶	𝍦休	𝍦凶	𝍧大	𝍦凶	𝍨悔
㊇	𝍧悔	𝍠吝	𝍧悔	𝍡吉	𝍧悔	𝍢咎	𝍧悔	𝍣灾	𝍧悔	𝍤平	𝍧悔	𝍥祥	𝍧悔	𝍦休	𝍧悔	𝍧凶	𝍧悔	𝍨悔
㊈	𝍨祥	𝍠吝	𝍨祥	𝍡吉	𝍨祥	𝍢咎	𝍨祥	𝍣灾	𝍨祥	𝍤平	𝍨祥	𝍥祥	𝍨祥	𝍦休	𝍨祥	𝍧凶	𝍨祥	𝍨悔

𝍡 𝍣 祈 二之四

辭曰祈求而往無不利祭祀吉

解曰祈求也求而往明也孔明之於先主其幾是乎程子曰知己不足求賢自輔而後往可謂明矣祭祀吉謂祭祀之事必致誠敬而感然後受福慶也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	𝍠咎	𝍠吝	𝍠咎	𝍡吉	𝍠咎	𝍢咎	𝍠咎	𝍣灾	𝍠咎	𝍤平	𝍠咎	𝍥祥	𝍠咎	𝍦休	𝍠咎	𝍧凶	𝍠咎	𝍨悔
㊁	𝍡祥	𝍠吝	𝍡祥	𝍡吉	𝍡祥	𝍢咎	𝍡祥	𝍣灾	𝍡祥	𝍤平	𝍡祥	𝍥祥	𝍡祥	𝍦休	𝍡祥	𝍧凶	𝍡祥	𝍨悔
㊂	𝍢悔	𝍠吝	𝍢悔	𝍡吉	𝍢悔	𝍢咎	𝍢悔	𝍣灾	𝍢悔	𝍤平	𝍢悔	𝍥祥	𝍢悔	𝍦休	𝍢悔	𝍧凶	𝍢悔	𝍨悔
㊃	𝍣吉	𝍠吝	𝍣吉	𝍡元	𝍣吉	𝍢咎	𝍣吉	𝍣灾	𝍣吉	𝍤平	𝍣吉	𝍥祥	𝍣吉	𝍦休	𝍣吉	𝍧凶	𝍣吉	𝍨悔
㊄	𝍤平	𝍠吝	𝍤平	𝍡吉	𝍤平	𝍢咎	𝍤平	𝍣灾	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥祥	𝍤平	𝍦休	𝍤平	𝍧凶	𝍤平	𝍨悔
㊅	𝍥凶	𝍠吝	𝍥凶	𝍡吉	𝍥凶	𝍢咎	𝍥凶	𝍣灾	𝍥凶	𝍤平	𝍥凶	𝍥祥	𝍥凶	𝍦休	𝍥凶	𝍧大	𝍥凶	𝍨悔
㊆	𝍦吝	𝍠吝	𝍦吝	𝍡吉	𝍦吝	𝍢咎	𝍦吝	𝍣灾	𝍦吝	𝍤平	𝍦吝	𝍥祥	𝍦吝	𝍦休	𝍦吝	𝍧凶	𝍦吝	𝍨悔
㊇	𝍧灾	𝍠吝	𝍧灾	𝍡吉	𝍧灾	𝍢咎	𝍧灾	𝍣灾	𝍧灾	𝍤平	𝍧灾	𝍥祥	𝍧灾	𝍦休	𝍧灾	𝍧凶	𝍧灾	𝍨悔
㊈	𝍨休	𝍠吝	𝍨休	𝍡吉	𝍨休	𝍢咎	𝍨休	𝍣灾	𝍨休	𝍤平	𝍨休	𝍥祥	𝍨休	𝍦休	𝍨休	𝍧凶	𝍨休	𝍨悔

常 二之五

辭曰常元亨利不息之貞

解曰元亨利貞天道之常也乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健故曰元亨利不息之貞所宜利者則在于不可息之事如正固進德之類

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㈠	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈡	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈢	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 雨 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈣	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 水[illegible] 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈤	吉 吝	元吉	吉 咎	吉 灾	吉 祭竈 平	吉 祥	吉 休	吉 凶	吉 悔
㈥	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈦	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈧	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
㈨	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔

柔 二之六

辭曰柔恵利用正婦人吉夫子凶

解曰柔坤之道也恵順也婦人以坤道柔順為正而言為人夫與子則當裁制義理反屈己以從婦人柔順為正則凶

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㈠	休 吝	休 吉	休 咎	休 灾	休 平	休 祥	休 休	休 凶	休 悔
㈡	灾 吝	灾 吉	灾 咎	灾 灾	灾 平	灾 祥	灾 休	灾 凶	灾 悔
㈢	吝 吝	吝 吉	吝 咎	吝 灾	吝 平	吝 祥	吝 休	吝 凶	吝 悔
四	凶 吝	凶 吉	凶 咎	凶 灾	凶 平	凶 祥	凶 休	大凶	凶 悔
㈤	平 吝	平 吉	平 咎	平 灾	平 平	平 祥	平 休	平 凶	平 悔
六	吉 吝	元吉	吉 咎	吉 灾	吉 平	吉 候鴈北 祥	吉 休	吉 凶	吉 悔
七	悔 吝	悔 吉	悔 咎	悔 灾	悔 平	悔 祥	悔 休	悔 凶	悔 悔
㈧	祥 吝	祥 吉	祥 咎	祥 灾	祥 平	祥 祥	洋 休	祥 凶	祥 悔
㈨	咎 吝	咎 吉	咎 咎	咎 灾	咎 平	咎 祥	咎 休	咎 凶	咎 悔

易

二之七

辭曰易百物順生庶事順成平易近民難險凶不利涉大川（易難並去聲）

解曰物順時而易生事順易而易成故得其平而無咎若枉道而行則險難凶不利涉大川不易行險而健如涉大川以犯大患難

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
(一)	祥吝	祥吉	祥咎	祥灾	祥平	祥祥	祥休	祥凶	祥悔
(二)	悔吝	悔吉	悔咎	悔灾	悔平	悔祥	悔休	悔凶	悔悔
(三)	凶吝	凶吉	凶咎	凶灾	凶平	凶祥	凶休	大凶	凶悔
(四)	咎吝	咎吉	咎咎	咎灾	咎平	咎祥	咎休	咎凶	咎悔
(五)	平吝	平吉	平咎	平灾	平平	平祥	平休	平凶	平悔
(六)	休吝	休吉	休咎	休灾	休平	休祥	休休	休凶	休悔
(七)	吉吝	元吉	吉咎	吉灾	吉平	吉祥	吉休	吉凶	吉悔
(八)	吝吝	吝吉	吝咎	吝灾	吝平	吝祥	吝休	吝凶	吝悔
(九)	灾吝	灾吉	灾咎	灾灾	灾平	灾祥	灾休	灾凶	灾悔

親

二之八

辭曰親內和順而外文明父父子子兄弟弟夫夫婦婦上下睦而家道亨

解曰親正也女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正家正而天下定矣文明詳見下文

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
(一)	悔吝	悔吉	悔咎	悔灾	悔平	悔祥	悔休	悔凶	悔悔
(二)	凶吝	凶吉	凶咎	凶灾	凶平	凶祥	凶休	大凶	凶悔
(三)	休吝	休吉	休咎	休灾	休平	休祥	休休	休凶	休悔
(四)	祥吝	祥吉	祥咎	祥灾	祥平	祥祥	祥休	祥凶	祥悔
(五)	平吝	平吉	平咎	平灾	平平	平祥	平休	平凶	平悔
(六)	灾吝	灾吉	灾咎	灾灾	灾平	灾祥	灾休	灾凶	灾悔
(七)	咎吝	咎吉	咎咎	咎灾	咎平	咎祥	咎休	咎凶	咎悔
(八)	吉吝	元吉	吉咎	吉灾	吉平	吉祥	吉休	吉凶	吉悔
(九)	吝吝	吝吉	吝咎	吝灾	吝平	吝祥	吝休	吝凶	吝悔

||||||| 華　二之九

辭曰華文明以正利有攸行不利折獄　木道乃行

辭曰易之離卦文明之象天下之文天之理也人之文人之道也陰陽剛柔相文者天之文也善惡吉凶之文者人之文也明以正則善惡之分故利有所行也不利折獄者獄未具則不敢折若明見其情罪之是非則折獄何難之有木道乃行巽為木而震能動行船之象

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
一	凶	吝	凶	吉	凶	咎	凶	災	凶	平	凶	祥	凶	休	大凶		凶	悔
二	休	吝	休	吉	休	咎	休	災	休	平	休	祥	休	休	休	凶	休	悔
三	災	吝	災	吉	災	咎	災	災	災	平	災	祥	災	休	災	凶	災	悔
四	悔	吝	悔	吉	悔	咎	悔	災	悔	平	悔	祥	悔	休	悔	凶	悔	悔
五	平	吝	平	吉	平	咎	平	災	平	平	平	祥	平	休	平	凶	平	悔
六	吝	吝	吝	吉	吝	咎	吝	災	吝	平	吝	祥	吝	休	吝	凶	吝	悔
七	祥	吝	祥	吉	祥	咎	祥	災	祥	平	祥	祥	祥	休	祥	凶	祥	悔
八	咎	吝	咎	吉	咎	咎	咎	災	咎	平	咎	祥	咎	休	咎	凶	咎	悔
九	吉	吝	元吉		吉	咎	吉	災	吉	平	吉	祥	吉	休	吉	凶	吉	悔

||| | 見　三之一

辭曰見一氣既信百有著形睟面盎背　德潤厥身隱匿凶見去声睟音粹盎音暗

辭曰一氣既信百体著形君子必慎其獨也獨者人之所不知而已所獨知之地也然其心之所發實與不實蓋他人不及知之而已獨知之故必謹於此以審其善惡之幾焉則德之潤身而体常安泰小人閒居為不善無所不至見君子而後揜然揜其不善而著其善人之視已如見其肺肝則何益矣此謂誠於中而形於外睟面盎背故君子必慎其獨也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
一	吉 倉庚鳴	災	吉	吝	元吉		吉	休	吉	平	吉	咎	吉	凶	吉	悔	吉	祥
二	咎	災	咎	吝	咎	吉	咎	休	咎	平	咎	咎	咎	凶	咎	悔	咎	祥
三	祥	災	祥	吝	祥	吉	祥	休	祥	平	祥	咎	祥	凶	祥	悔	祥	祥
四	吝	災	吝	吝	吝	吉	吝	休	吝	平	吝	咎	吝	凶	吝	悔	吝	祥
五	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
六	悔	災	悔	吝	悔	吉	悔	休	悔	平	悔	咎	悔	凶	悔	悔	悔	祥
七	災	災	災	吝	災	吉	災	休	災	平	災	咎	災	凶	災	悔	災	祥
八	休	災	休	吝	休	吉	休	休	休	平	休	咎	休	凶	休	悔	休	祥
九	凶	災	凶	吝	凶	吉	凶	休	凶	平	凶	咎	凶	凶	凶	悔	凶	祥

||| ||　三之二

獲

辭曰獲氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逸凶

解曰程子曰氣質形色得於天者風烈雷迅雷激則風怒二物相益君子觀風雷相益之象而求益於己者爲益之道若見善則遷當如風之速見過必改當如雷之烈見善能遷可以盡天下之善有過必改則無過矣小人革面亦改皆革其面頰向風從化若縱恣隱逸其過而不能改則凶也

	①	②	③	④	⑤	六	⑦	八	⑨
一	吝 災（鳶化爲鳩）	吉 災	咎 災	災 災	平 災	祥 災	休 災	凶 災	悔 災
二	吝 吝	吉 吝	咎 吝	災 吝	平 吝	祥 吝	休 吝	凶 吝	悔 吝
三	吝 吉	〈元吉〉	咎 吉	災 吉	平 吉	祥 吉	休 吉	凶 吉	悔 吉
四	吝 休	吉 休	咎 休	災 休	平 休	祥 休	休 休	凶 休	悔 休
五	吝 平	吉 平	咎 平	災 平	平 平	祥 平	休 平	凶 平	悔 平
六	吝 咎	吉 咎	咎 咎	災 咎	平 咎	祥 咎	休 咎	凶 咎	悔 咎
七	吝 凶	吉 凶	咎 凶	災 凶	平 凶	祥 凶	休 凶	凶 凶	悔 凶
八	吝 悔	吉 悔	咎 悔	災 悔	平 悔	祥 悔	休 悔	凶 悔	悔 悔
九	吝 祥	吉 祥	咎 祥	災 祥	平 祥	祥 祥	休 祥	凶 祥	悔 祥

||| |||　三之三

從

辭曰從惟從非同不獲其身不見其人利有攸行

解曰艮其背不獲其身者止而止也行其庭不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主乎靜也則外物不接内慾不萌而所以得無咎也利有攸行宜於有所行也

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	災 災	吝 災	吉 災	休 災	平 災	咎 災	凶 災	悔 災	祥 災
二	災 吝	吝 吝（春分女鳥至）	吉 吝	休 吝	平 吝	咎 吝	凶 吝	悔 吝	祥 吝
三	吝 吉	吝 吉	〈元吉〉	休 吉	平 吉	咎 吉	凶 吉	悔 吉	祥 吉
四	災 休	吝 休	吉 休	休 休	平 休	咎 休	凶 休	悔 休	祥 休
五	災 平	吝 平	吉 平	休 平	平 平	咎 平	凶 平	悔 平	祥 平
六	災 咎	吝 咎	吉 咎	休 咎	平 咎	咎 咎	凶 咎	悔 咎	祥 咎
七	災 凶	吝 凶	吉 凶	休 凶	平 凶	咎 凶	凶 大	悔 凶	祥 凶
八	災 悔	吝 悔	吉 悔	休 悔	平 悔	咎 悔	凶 悔	悔 悔	祥 悔
九	災 祥	吝 祥	吉 祥	休 祥	平 祥	咎 祥	凶 祥	悔 祥	祥 祥

交 三之四

辭曰交而和感而應渙汗大號東南得朋征伐小利（和去聲）

解曰唱和感應和合之象渙卦爻辭剛中正之君出而濟渙必有大號令如人身之汗散而周浹出而不返東南陽方得朋乃能化育之功而有安貞之吉征伐小利猶言不宜也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
一	咎	災	咎	吝	咎	吉	咎	休	咎	平	咎	咎	咎	凶	咎	悔	咎	祥
二	祥	災	祥	吝	祥	吉	祥	休	祥	平	祥	咎	祥	凶	祥	悔	祥	祥
三	悔	災	悔	吝	悔	吉	悔 [illegible]	休	悔	平	悔	咎	悔	凶	悔	悔	悔	祥
四	吉	災	吉	吝	吉	元吉	吉	休	吉	平	吉	咎	吉	凶	吉	悔	吉	祥
五	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
六	凶	災	凶	吝	凶	吉	凶	休	凶	平	凶	咎	大凶		凶	悔	凶	祥
七	吝	災	吝	吝	吝	吉	吝	休	吝	平	吝	咎	吝	凶	吝	悔	吝	祥
八	災	災	災	吝	災	吉	災	休	災	平	災	咎	災	凶	咎	悔	咎	祥
九	休	災	休	吝	休	吉	休	休	休	平	休	咎	休	凶	休	悔	休	祥

育 三之五

辭曰育天地絪縕萬物化醇聖人順成生產吉（絪縕音因氳）

解曰天地絪縕陰陽之氣而融合也醇酒味之厚者化醇者萬物皆從陰陽融合醇釀之氣而化生也聖人順成天地生物之心所以生產則得吉也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
一	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
二	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
三	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
四	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平（始電）	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
五	吉	災	吉	吝	元吉		吉	休	吉	平	吉	咎	吉	凶	吉	悔	吉	祥
六	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
七	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
八	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
九	平	災	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥

壯 三之六

辭曰壯于正有攸往無不利

解曰于及也壯者未得乎正也能及乎正則所往無不利也

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
(一)	休 灾	休 吝	休 吉	休 休	休 平	休 咎	休 凶	休 悔	休 祥
(二)	灾 灾	灾 吝	灾 吉	灾 休	灾 平	灾 咎	灾 凶	灾 悔	灾 祥
(三)	吝 灾	吝 吝	吝 吉	吝 休	吝 平	吝 咎	吝 凶	吝 悔	吝 祥
(四)	凶 灾	凶 吝	凶 吉	凶 休	凶 平	凶 咎	大凶	凶 悔	凶 祥
(五)	平 灾	平 吝	平 吉	平 休	平 平	平 咎 清明桐始華	平 凶	平 悔	平 祥
(六)	吉 灾	吉 吝	元吉	吉 休	吉 平	吉 咎	吉 凶	吉 悔	吉 祥
(七)	悔 灾	悔 吝	悔 吉	悔 休	悔 平	悔 咎	悔 凶	悔 悔	悔 祥
(八)	祥 灾	祥 吝	祥 吉	祥 休	祥 平	祥 咎	祥 凶	祥 悔	祥 祥
(九)	咎 灾	咎 吝	咎 吉	咎 休	咎 平	咎 咎	咎 凶	咎 悔	咎 祥

興 三之七

辭曰興吉利見大人天下文明萬邦黎献方來不寧土役無度凶

解曰易曰見龍在田天下文明利見大人大人者君子之德也龍者君子象也龍見則文采宣明変通盡利而天下萬邦無不治矣献賢也黎献黎民之賢者也方來不寧比之彖辞人之不能保其安寧方且來求黎此民不能自保故戴君以求寧君不能獨立又求黎献之輔保民以為安上下之志相應也土役無度凶是不能保民之安而民不能自保則危亡至矣

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
(一)	祥 灾	祥 吝	祥 吉	祥 休	祥 平	祥 咎	祥 凶	祥 悔	祥 祥
(二)	悔 灾	悔 吝	悔 吉	悔 休	悔 平	悔 咎	悔 凶	悔 悔	悔 祥
(三)	凶 灾	凶 吝	凶 吉	凶 休	凶 平	凶 咎	大凶	凶 悔	凶 祥
(四)	咎 灾	咎 吝	咎 吉	咎 休	咎 平	咎 咎	咎 凶	咎 悔	咎 祥
(五)	平 灾	平 吝	平 吉	平 休	平 平	平 咎	平 凶	平 悔	平 祥
(六)	休 灾	休 吝	休 吉	休 休	休 平	休 咎	休 凶 田鼠化為鴽	休 悔	休 祥
(七)	吉 灾	吉 吝	元吉	吉 休	吉 平	吉 咎	吉 凶	吉 悔	吉 祥
(八)	吝 灾	吝 吝	吝 吉	吝 休	吝 平	吝 咎	吝 凶	吝 悔	吝 祥
(九)	灾 灾	灾 吝	灾 吉	灾 休	灾 平	灾 咎	灾 凶	灾 悔	灾 祥

欣

三之八

辭曰欣氣和時平萬物向榮君子樂道小人樂生淫於酒喪其明凶 缺去

解曰氣候順序萬物發營於時故君子貞固以樂道小人謹守以安生也禹惡旨酒恐後世必有亡國敗家之禍此則以酒為喻故曰淫於酒則君子喪其道而小人喪其家也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	悔	灾	悔	吝	悔	吉	悔	休	悔	平	悔	咎	悔	凶	悔	悔	悔	祥
㊁	凶	灾	凶	吝	凶	吉	凶	休	凶	平	凶	咎	凶	大	凶	悔	凶	祥
㊂	休	灾	休	吝	休	吉	休	休	休	平	休	咎	休	凶	休	悔	休	祥
㊃	祥	灾	祥	吝	祥	吉	祥	休	祥	平	祥	咎	祥	凶	祥	悔	祥	祥
㊄	平	灾	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
㊅	灾	灾	灾	吝	灾	吉	灾	休	灾	平	灾	咎	灾	凶	灾	悔	灾	祥
㊆	咎	灾	咎	吝	凶	吉	凶	休	咎	平	咎	咎	咎	凶	咎 妖始見	悔	咎	祥
㊇	吉	灾	吉	吝	吉	元	吉	休	吉	平	吉	咎	吉	凶	吉	悔	吉	祥
㊈	吝	灾	吝	吝	吝	吉	吝	休	吝	平	吝	咎	吝	凶	吝	悔	吝	祥

舒

三之九

辭曰舒雨露濡草木榮敷百體以舒惟仁之腴無不利迫近凶

解曰舒伸也春雨露之濡草木敷榮百體從令此天元之常仁性之肥滿故君子體仁足以長人當順其時故無不利越常逼迫則近於凶矣

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	凶	灾	凶	吝	凶	吉	凶	休	凶	平	凶	咎	凶	大	凶	悔	凶	祥
㊁	休	灾	休	吝	休	吉	休	休	休	平	休	咎	休	凶	休	悔	休	祥
㊂	灾	灾	灾	吝	灾	吉	灾	休	灾	平	灾	咎	灾	凶	灾	悔	灾	祥
㊃	悔	灾	悔	吝	悔	吉	悔	休	悔	平	悔	咎	悔	凶	悔	悔	悔	祥
㊄	平	灾	平	吝	平	吉	平	休	平	平	平	咎	平	凶	平	悔	平	祥
㊅	吝	灾	吝	吝	吝	吉	吝	休	吝	平	吝	咎	吝	凶	吝	悔	吝	祥
㊆	祥	灾	祥	吝	祥	吉	祥	休	祥	平	祥	咎	祥	凶	祥	悔	祥	祥
㊇	咎	灾	咎	吝	咎	吉	咎	休	咎	平	咎	咎	咎	凶	咎	悔	咎	祥
㊈	吉	灾	吉	吝	吉	元	吉	休	吉	平	吉	咎	吉	凶	吉	悔	吉	祥

比 四之一

辭曰比上下相親左右承鄰龍見雲升　君子以衆小人勿用　比親並去聲

解曰雲水之氣也龍見雲升得意之象也君子可以造作而有為則上下相親左右為鄰故得衆人之懽心而匡輔其有成也小人不可任用使之為政則有失乎衆人之心決然亂乎邦國

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
(一)	吉 谷雨萍始生	咎	吉	祥	吉	悔	元吉		吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休
(二)	咎	咎	咎	祥	咎	悔	咎	吉	咎	平	咎	凶	咎	吝	咎	灾	咎	休
(三)	祥	咎	祥	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	祥	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休
(四)	吝	咎	吝	祥	吝	悔	吝	吉	吝	平	吝	凶	吝	吝	吝	灾	吝	休
(五)	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
(六)	悔	咎	悔	祥	悔	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	灾	悔	休
(七)	灾	咎	灾	祥	灾	悔	灾	吉	灾	平	灾	凶	灾	吝	灾	灾	灾	休
(八)	休	咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	休	凶	休	吝	休	灾	休	休
(九)	凶	咎	凶	祥	凶	悔	凶	吉	凶	平	凶	凶	凶	吝	凶	灾	凶	休

開 四之二

辭曰開折民墾田闢塞通障利有攸往　開糴藏莫凶

解曰折民墾田闢塞通障博施濟衆之道也省刑罰薄稅歛順民心而感天地之心則可以致豐熟之應其次當先儲蓄以待飢歉之時博施濟衆利有所行也雖有儲蓄及閉糴不能濟衆則獨善其身取凶之道也故曰藏莫凶

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
(一)	吝	咎	吝	祥	吝	悔	吝	吉	吝	平	吝	凶	吝	吝	吝	灾	吝	休
(二)	吉	咎 鳴鳩拂尾	吉	祥	吉	悔	元吉		吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休
(三)	咎	咎	咎	祥	咎	悔	咎	吉	咎	平	咎	凶	咎	吝	咎	灾	咎	休
(四)	灾	咎	灾	祥	灾	悔	灾	吉	灾	平	灾	凶	灾	吝	灾	灾	灾	休
(五)	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
(六)	祥	咎	祥	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	祥	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休
(七)	休	咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	休	凶	休	吝	休	灾	休	休
(八)	凶	咎	凶	祥	凶	悔	凶	吉	凶	平	大凶		凶	吝	凶	灾	凶	休
(九)	悔	咎	悔	祥	悔	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	灾	悔	休

晉

四之三

辭曰晉進賢去邪百工咸理監工日號

悖于時凶蚕桑吉去上声

解曰親賢人遠佞人則國可治矣百工枝藝皆樂生理則財用足矣敬事而信節用而愛人使民以時則民可得而治矣時謂農隙之時悖於時謂使民不以時而民皆怨

	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)
一	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
三	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
四	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉
五	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
六	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	凶	凶	凶	凶	凶	凶	大凶	凶	凶
七	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
八	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾
九	灾	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	休	休	休	休	休	休	休	休	休

戴勝降于桑

公

四之四

辭曰公亨天高地下萬物散殊君子克己

礼復其初利折獄

解曰公天理之公也天地定位萬物分殊此亨通之象也君子克去己私非礼勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動則能復还天理之公也公則利折獄之情矣書呂刑篇曰非佞折獄惟良折獄謂非口才辨給之人可以折獄推溫良長者視民如傷者能折獄而無不在中矣

	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)
一	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
二	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
三	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
四	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	吉	吉	吉	元吉	吉	吉	吉	吉	吉
五	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
六	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	凶	凶	凶	凶	凶	大凶	凶	凶	凶
七	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
八	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾	灾
九	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	休	休	休	休	休	休	休	休	休

立夏螻蟈鳴

益

四之五

辭曰益朋友方來敬之終吉継長增高與時偕極廢情凶長上声

辭曰需卦上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉陰居險位入于穴乃安其处朋友方來應三陽在下非剛不速客之來敬能不起忌疾忿戾之心至誠恭敬柔順以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理占者當陷險中然於非意剛暴速客之來能敬以自處則得終吉而不至於失陷也君子進德修業継長增高與時同行時既極則處時者亦極一有廢怠則失乎敬故陥于凶

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
②	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
③	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
④	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑤	吉	咎	吉	祥	吉	悔	元	吉	吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休
⑥	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑦	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑧	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑨	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休

章

四之六

辭曰章天下文明赫赫彬彬大震厥声 匪正有悔

辭曰

章者離有文而明著赫赫彬彬光采相輝也此君子之正也惟君子有正固之德所以能通天下之志大震厥聲也不正則有悔

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	休	咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	休	凶	休	吝	休	灾	休	休
②	灾	咎	灾	祥	灾	悔	灾	吉	灾	平	灾	凶	灾	吝	灾	灾	灾	休
③	吝	咎	吝	祥	吝	悔	吝	吉	吝	平	吝	凶	吝	吝	吝	灾	吝	休
④	凶	咎	凶	祥	凶	悔	凶	吉	凶	平	大	凶	凶	吝	凶	灾	凶	休
⑤	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑥	吉	咎	吉	祥	吉	悔	元	吉	吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休
⑦	悔	咎	悔	祥	悔	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	灾	悔	休
⑧	祥	咎	祥	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	祥	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休
⑨	咎	咎	咎	祥	咎	悔	咎	吉	咎	平	咎	凶	咎	吝	咎	灾	咎	休

盈　四之七

辭曰盈生氣流形品物咸亨雷雨滿盈　不疑其行

觧曰震為雷坎為雨盈之四七立夏迄巳巳屬巽主風風雲際會而雷雨不時故小滿為之中氣是時也生氣已形庶物咸亨則無往而不利也不疑其行疑則不可行也

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
①	祥 咎	祥 祥	祥 悔	祥 吉	祥 平	祥 凶	祥 吝	祥 灾	祥 休
②	悔 咎	悔 祥	悔 悔	悔 吉	悔 平	悔 凶	悔 吝	悔 灾	悔 休
③	凶 咎	凶 祥	凶 悔	凶 吉	凶 平	〔大凶〕	凶 吝	凶 灾	凶 休
④	咎 咎	咎 祥	咎 悔	咎 吉	咎 平	咎 凶	咎 吝	咎 灾	咎 休
⑤	平 咎	平 祥	平 悔	平 吉	平 平	平 凶	平 吝	平 灾	平 休
⑥	休 咎	休 祥	休 悔	休 吉	休 平	休 凶	休 吝	休 灾	休 休
⑦	吉 咎	吉 祥	吉 悔	〔元吉〕	吉 平	吉 凶	吉 吝	吉 灾	吉 休
⑧	吝 咎	吝 祥	吝 悔	吝 吉	吝 平	吝 凶	吝 吝	吝 灾	吝 休
⑨	灾 咎	灾 祥	灾 悔	灾 吉	灾 平	灾 凶	灾 吝	灾 灾	灾 休

（七⑥⑦間注：小滿苦菜秀）

錫　四之八

辭曰錫亨厲發爵賜服慶賞以行小人　勿承以殃厥身

觧曰安必有危榮必有辱理之常也發爵賜服慶賞以行榮亨之道也君子在位常持戒謹慎獨則榮而無辱安而不至於危厲矣小人不可大受若承其寵不知戒懼以修其身則必溺於已欲之私而禍患必及其身矣

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
①	悔 咎	悔 祥	悔 悔	悔 吉	悔 平	悔 凶	悔 吝	悔 灾	悔 休
②	凶 咎	凶 祥	凶 悔	凶 吉	凶 平	〔大凶〕	凶 吝	凶 灾	凶 休
③	休 咎	休 祥	休 悔	休 吉	休 平	休 凶	休 吝	休 灾	休 休
④	祥 咎	祥 祥	祥 悔	祥 吉	祥 平	祥 凶	祥 吝	祥 灾	祥 休
⑤	平 咎	平 祥	平 悔	平 吉	平 平	平 凶	平 吝	平 灾	平 休
⑥	灾 咎	灾 祥	灾 悔	灾 吉	灾 平	灾 凶	灾 吝	灾 灾	灾 休
⑦	咎 咎	咎 祥	咎 悔	咎 吉	咎 平	咎 凶	咎 吝	咎 灾	咎 休
⑧	吉 咎	吉 祥	吉 悔	〔元吉〕	吉 平	吉 凶	吉 吝	吉 灾	吉 休
⑨	吝 咎	吝 祥	吝 悔	吝 吉	吝 平	吝 凶	吝 吝	吝 灾	吝 休

四之九

靡

辭曰靡亨上下謐寧來庭來賓勿狗其名大人吉小人吝疾病凶 謐音密

辭曰亨通泰也上下謐寧陰陽得位也來庭來賓順而和也上資德剛陽故為大人君子之能斷而吉下位屬陰若小人處此則溺於私愛而有吝吝者凶之微羞之著也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	凶	咎	凶	祥	凶	悔	凶	吉	凶	平	凶	大	凶	吝	凶	灾	凶	休
②	休	咎	休	祥	休	悔	休	吉	休	平	休	凶	休	吝	休	灾	休	休
③	灾	咎	灾	祥	灾	悔	灾	吉	灾	平	灾	凶	灾	吝	灾	灾	灾	休
④	悔	咎	悔	祥	悔	悔	悔	吉	悔	平	悔	凶	悔	吝	悔	灾	悔	休
⑤	平	咎	平	祥	平	悔	平	吉	平	平	平	凶	平	吝	平	灾	平	休
⑥	吝	咎	吝	祥	吝	悔	吝	吉	吝	平	吝	凶	吝	吝	吝	灾	吝	休
⑦	祥	咎	祥	祥	祥	悔	祥	吉	祥	平	祥	凶	祥	吝	祥	灾	祥	休
⑧	咎	咎	咎	祥	咎	悔	咎	吉	咎	平	咎	凶	咎	吝	咎	灾	咎	休
⑨	吉	咎	吉	祥	吉	悔	吉	吉	吉	平	吉	凶	吉	吝	吉	灾	吉	休

五之一

庶

辭曰庶天開地闢萬物蕃殖君子所体利衆不利寡利公不利私 蕃音煩 殖音十

辭曰庶衆也蕃茂也殖生也天地生物之道元亨利貞之常也君子所体有仁義智礼之性矣体仁足以長人嘉會足以合礼利物足以利義貞固足以幹事君子行此四者故曰乾元亨利貞所以利衆不利寡利公不利私也

交秋至

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平	吉	元	吉	平	吉	平	吉	平	吉	平
②	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平	咎	吉	咎	平	咎	平	咎	平	咎	平
③	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平	祥	吉	祥	平	祥	平	祥	平	祥	平
④	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平	吝	吉	吝	平	吝	平	吝	平	吝	平
⑤	平	平	平	平	平	平	平	平	平	吉	平	平	平	平	平	平	平	平
⑥	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平	悔	吉	悔	平	悔	平	悔	平	悔	平
⑦	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平	灾	吉	灾	平	灾	平	灾	平	灾	平
⑧	休	平	休	平	休	平	休	平	休	吉	休	平	休	平	休	平	休	平
⑨	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平	凶	吉	凶	平	凶	平	凶	平	凶	平

決 五之二

辭曰決八元舉用四凶竄殛群疑盡釋無枉不直利艱正殛紀力反竄七乱反

解曰竄匿也殛誅也舜攝帝位竄誅四凶放驩兜流共工竄三苗殛鯀四罪而天下咸服群疑盡散無枉而不直也於是舉用高辛氏才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍謂之八元敬敷五品之教然後父子親君臣義夫婦別長幼序朋友信五品遜而天下治矣利艱正然則利於艱難正固則吉此戒占者宜如此也

	㈠	㈡	㈢	㈣	㈤	㈥	㈦	㈧	㈨
一	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二（芒種螳螂生）	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	吝	元吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	吉	吉	吉	吉	吉	吉	占	吉	吉
六	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
七	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	吝	吉	咎	災	平	祥	休	凶	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平

豫 五之三

辭曰豫飲食和樂君子豫吉小人象凶 樂音洛

解曰豫悅飲食之象也樂記曰豢豕為酒非以為禍而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒禮一獻之禮賓主百拜終日飲酒而不得醉焉此先王之所以備酒禍也一獻之禮士之饗禮也此君子所以得豫而吉小人是不知禮而無忌憚飲酒放肆無所不至則酒之流生禍也其象而凶

	㈠	㈡	㈢	㈣	㈤	㈥	㈦	八	㈨
一	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	災	吝	元吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉	吉
六	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
七	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	災	吝	吉	休	平	咎	凶	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平

升 五之四

辭曰升禮明樂行萬化以成利見大人不言有喻允升大吉

解曰禮者理也樂者和也禮樂之興則萬化以成此元亨之道也用此道以見大人不假言而有喻允升大吉是與上者合志所以大吉也允信也

	㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	㊇	㊈
一	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平 又舌	平 熙声	平	平	平	平	平
四	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	咎	祥	悔	元吉	平	凶	吝	灾	休
	吉	吉	吉		吉	吉	吉	吉	吉
六	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
七	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	灾	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平

中 五之五

辭曰中赫赫大明耀彼四鄰君子持盈小人毀成

解曰陽剛之德中正於上赫赫然光明照於四方故君子常如持盈謹不能勝其重如將失之以貞固自守故無覆墜之患小人不知戒懼則必至於毀其成而後已

	㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	八	九
一	吉	平	祥	平	吉	悔	平	休	平
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	平	吉	平	平	吉	祥	休	平	悔
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	平	平	吉	休	吉	平	平	悔	祥
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	平	祥	悔	吉	平	平	平	平	休
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	平	平	平	平 夏注	平 鹿角解	平	平	平	平
	吉	吉	吉	吉	元吉	吉	吉	吉	吉
六	休	平	平	平	吉	吉	悔	祥	平
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
七	祥	悔	平	平	吉	休	吉	平	平
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	悔	平	休	祥	吉	平	平	占	平
	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	平	休	平	悔	吉	平	祥	平	吉
	平	平	平	平	平	平	平	平	平

伏

辭曰伏不聞不覩君子戒懼勿用娶女　五之六

利潛師不利有攸往

解曰　中庸道也者不可須臾離也可離非道也皆性之德而具於心無物不有無時不然所以不可須臾離也故君子之心常存畏敬戒謹乎目不及見恐懼乎耳不及聞也勿用娶女蒙卦六三陰柔不中不正女之見金夫而不能保有其身也金夫蓋以金賂己而桃之若魯秋胡之所為者故無所往而利矣占之得此知見棄於人亦當內省而自改故曰利潛伏不利有所往

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
一	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
二	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
三	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
四	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	祥	悔	凶	咎	平	休	元吉	吝	灾
五	吉	吉	吉	吉	吉	吉		吉	吉
六	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
六	平	平	平	平	平	平	平 半夏生	平	平
七	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
七	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
八	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
九	平	平	平	平	平	平	平	平	平

過

辭曰過罔淫于樂君子戒懼君子過厚　五之七

小人過薄利涉大川　樂音洛

解曰淫于樂人之為過也君子過雖厚則知戒懼必速之改而卒至於無過矣小人過雖薄則無忌憚不之畏而卒至於大過矣程子曰君子常失於厚小人常失於薄君子過於愛小人過於忍觀過斯知仁矣利涉大川雖險而不危也

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
一	平	平	平	平	平	平	平	平	平
二	祥	悔	凶	咎	平	休	吉	吝	灾
二	平	平	平	平	平	平	平	平	平
三	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
三	平	平	平	平	平	平	平	平	平
四	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
四	平	平	平	平	平	平	平	平	平
五	休	灾	吝	凶	平	元吉	悔	祥	咎
五	吉	吉	吉	吉	吉		吉	吉	吉
六	休	灾	吝	凶	平	吉 蜩始鳴	悔	祥	咎
六	平	平	平	平	平	平	平	平	平
七	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	洋	咎
七	平	平	平	平	平	平	平	平	平
八	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
八	平	平	平	平	平	平	平	平	平
九	休	灾	吝	凶	平	吉	悔	祥	咎
九	平	平	平	平	平	平	平	平	平

疑　五之八

辭曰疑有閒有貳君子用明小人用囧　勿用决獄凶　讕去聲

解曰凡天下國家萬事所以不和合者皆由有閒有貳也若君臣父子親戚朋友之閒有離貳怨隙者蓋讒邪閒於其閒也君子用明去其閒隔而合之則無不和此噬嗑之道也小人不思其囧而有所妄為勿决獄疑其罪情之不明也

①②③④⑤⑥七八⑨

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
二	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
三	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
四	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
五	悔 吉	凶 吉	休 吉	祥 吉	平 吉	災 吉	咎 吉	吉 元吉	吝 吉
六	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
七	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平 小暑温風至	吉 平	吝 平
八	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平
九	悔 平	凶 平	休 平	祥 平	平 平	災 平	咎 平	吉 平	吝 平

寡　五之九

辭曰寡宜上不宜下宜少不宜衆君子寡過不利婚媾

解曰宜上不宜下宜寡不宜衆此寡之五九陰漸長之時也君子体震之象則有驚恐之戒修事其所當為而省察其所未至不為其所不當為則寡過矣婚嫁娶也媾者重昏之謂不利婚媾謂陰陽失位也

①②三④⑤六⑦⑧九

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
二	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
三	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
四	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
五	凶 吉	休 吉	災 吉	悔 吉	平 吉	吝 吉	祥 吉	咎 吉	吉 元吉
六	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
七	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
八	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平
九	凶 平	休 平	災 平	悔 平	平 平	吝 平	祥 平	咎 平	吉 平

丅| 飾 六之一

辭曰飾芾文郁郁貌恭作肅君子謹獨

解曰飾修飭也郁郁文盛貌恭作肅睟面盎背也謹獨者大學所謂誠其意者毋自欺也獨者人所不知而已所獨知之必謹戒乎此以審其善惡之幾焉

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	吉休（蟋蟀居壁）	咎休	祥休	吝休	平休	悔休	災休	休休	凶凶
二	吉災	咎災	祥災	吝災	平災	悔災	災災	休災	凶災
五	吉吝	咎吝	祥吝	吝吝	平吝	悔吝	災吝	休吝	凶吝
四	吉凶	咎凶	祥凶	吝凶	平凶	悔凶	災凶	休凶	大凶
五	吉平	咎平	祥平	吝平	平平	悔平	災平	休平	凶平
六	元吉	咎吉	祥吉	吝吉	平吉	悔吉	災吉	休吉	凶吉
七	吉悔	咎悔	祥悔	吝悔	平悔	悔悔	災悔	休悔	凶悔
八	吉祥	咎祥	祥祥	吝祥	平祥	悔祥	災祥	休祥	凶祥
九	吉咎	咎咎	祥咎	吝咎	平咎	悔咎	災咎	休咎	凶咎

丅|| 戾 六之二

辭曰戾厲吉曲能有誠君子克明

解曰厲吉者至危厲而不危也誠者天之道也不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者人之道也擇善固執之者也誠則無不明矣曲一偏也曲而有誠故君子能明乎善則可以至於誠矣

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	吝休	吉休	咎休	災休	平休	祥休	休休	凶休	悔休
二	吝災（鷹乃學習）	吉災	咎災	災災	平災	祥災	休災	凶災	悔災
三	吝吝	吉吝	咎吝	災吝	平吝	祥吝	休吝	凶吝	悔吝
四	吝凶	吉凶	咎凶	災凶	平凶	祥凶	休凶	大凶	悔凶
五	吝平	吉平	咎平	災平	平平	祥平	休平	凶平	悔平
六	吝吉	元吉	咎吉	災吉	平吉	祥吉	休吉	凶吉	悔吉
七	吝悔	吉悔	咎悔	災悔	平悔	祥悔	休悔	凶悔	悔悔
八	吝祥	吉祥	咎祥	災祥	平祥	祥祥	休祥	凶祥	悔祥
九	吝咎	吉咎	咎咎	災咎	平咎	祥咎	休咎	凶咎	悔咎

虛 六之三

辭曰虛理明而通應物不窮徇慾惟凶不利爭訟

解曰凡天下之物莫不有理物窒而理虛暗窒而明虛萬物生於虛明而死於暗窒萬事善於虛明而惡於暗窒也人猶物也能循天理之公則虛明而無所不通苟徇人欲之私則理暗昧而窒塞也故凶不利爭訟情虛而不實也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	灾	休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎
㊁	吝	休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎
㊂	吉	休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元吉	吉	悔	吉	祥	吉	咎
㊃	休	休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎
㊄	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
㊅	咎	休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎
㊆	凶	休	凶	灾	凶	吝	凶	大凶	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
㊇	悔	休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
㊈	祥	休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎

昧 六之四

辭曰昧幽人正吉闇而章晦而明不利折獄

解曰內文明而外柔順用此而遇昏暗之禍文王事紂有此象也故君子在內切近於禍患而能正固其心志不流於邪惡故曰幽人正吉雖闇昧晦藏其在己之明德已章明也不利折獄之情理幽暗也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	咎	休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎
㊁	祥	休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎
㊂	悔	休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
㊃	吉	休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元吉	吉	悔	吉	祥	吉	咎
㊄	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
㊅	凶	休	凶	灾	凶	吝	凶	大凶	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
㊆	吝	休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎
㊇	灾	休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎
㊈	休	休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎

損

六之五

辭曰損君子之過日以削小人之性日以斲遇雨吉藥餌有喜斲卓音

解曰削損也斲作也君子之過日以削日損則亡也小人之性日以斲日作則昌也雨者陰陽和也始睽而終和故吉也所以能和者以群疑盡亡也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正使氣體和平謂忘其憂也故有喜

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
②	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
③	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
④	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平（大雨）	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑤	吉	休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉（時行）	平	〔元吉〕		吉	悔	吉	祥	吉	咎
⑥	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑦	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑧	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑨	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎

用

六之六

辭曰用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利次獄

解曰喻曉也君子曉於道義合天理所宜小人曉於財利徇人欲之私是故征伐有功獄之罪情可決矣利正有所往則吉

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	休	休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎
②	灾	休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎
③	吝	休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎
④	凶	休	凶	灾	凶	吝	〔大凶〕		凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
⑤	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平（立秋涼風至）	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑥	吉	休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	〔元吉〕		吉	悔	吉	祥	吉	咎
⑦	悔	休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
⑧	祥	休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎
⑨	咎	休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎

郤 六之七

辭曰郤利行邈反身以誠不利有攸往降責勿恤 郤音隙

辭曰誠真實無妄天理之本然也不勉而中不思而得從容中道聖人也未至於聖人之地則不能無人欲之私而其慾未能皆實未能不思而得則必擇其善者而從之未能不勉而中則必固執然後可以誠身此所謂反身以誠郤阻也故利隱匿而不利有所降往降責勿恤不以所失為憂也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	祥	休	祥	災	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎
②	悔	休	悔	災	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
③	凶	休	凶	災	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
④	咎	休	咎	災	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎
⑤	平	休	平	災	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑥	休	休	休	災	休	吝	休	凶	休	平	休	吉 自咎降	休	悔	休	祥	休	咎
⑦	吉	休	吉	災	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎
⑧	吝	休	吝	災	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎
⑨	災	休	災	災	災	吝	災	凶	災	平	災	吉	災	悔	災	祥	災	咎

翕 六之八

辭曰翕利徵師會同吉財聚民散財散民聚

解曰利徵師宜乎衆也會同者宜公不宜私也翕合也德者本也財者末也外本內末故財聚爭民施奪故民散有德則有人有人則有土有土則不患無財之用矣

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	悔	休	悔	災	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
②	凶	休	凶	災	凶	吝	凶	大	凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
③	休	休	休	災	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎
④	祥	休	祥	災	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎
⑤	平	休	平	災	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
⑥	災	休	災	災	災	吝	災	凶	災	平	災	吉	災	悔	災	祥	災	咎
⑦	咎	休	咎	災	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎 寒卯鳴	悔	咎	祥	咎	咎
⑧	吉	休	吉	災	吉	吝	吉	凶	吉	平	吉	元	吉	悔	吉	祥	吉	咎
⑨	吝	休	吝	災	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎

遠　六之九

辭曰遠利有攸往不于其身于其子孫不于其家于其國人

解曰遠者彼也于及也伊尹作訓以導太甲有曰于其子孫弗率皇天降災假手于我有命桀不率循先王之道故天降災禍昔手于我有天命者是成湯得以誅之此戒占者言能循正道而行則無往而不利矣若往道而行則禍雖不及其身必及其子孫不于其家于其國人者言不在此而在彼也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	凶	休	凶	灾	凶	吝	大凶		凶	平	凶	吉	凶	悔	凶	祥	凶	咎
㊁	休	休	休	灾	休	吝	休	凶	休	平	休	吉	休	悔	休	祥	休	咎
㊂	灾	休	灾	灾	灾	吝	灾	凶	灾	平	灾	吉	灾	悔	灾	祥	灾	咎
㊃	悔	休	悔	灾	悔	吝	悔	凶	悔	平	悔	吉	悔	悔	悔	祥	悔	咎
㊄	平	休	平	灾	平	吝	平	凶	平	平	平	吉	平	悔	平	祥	平	咎
㊅	吝	休	吝	灾	吝	吝	吝	凶	吝	平	吝	吉	吝	悔	吝	祥	吝	咎
㊆	祥	休	祥	灾	祥	吝	祥	凶	祥	平	祥	吉	祥	悔	祥	祥	祥	咎
㊇	咎	休	咎	灾	咎	吝	咎	凶	咎	平	咎	吉	咎	悔	咎	祥	咎	咎
㊈	吉	休	吉	灾	吉	吝	吉	凶	吉	平	元吉		吉	悔	吉	祥	吉	咎

迅　七之一

辭曰迅吉雷風之飆震撓萬物君子威德神化不測（迅音信　飆音忽）

解曰迅疾也飆暴烈也震撓驚動也疾風迅雷之暴烈震動而物驚遠者猝然而起驚近者肅然而知戒懼威容也君子常持正固心無私曲雖有疾風迅雷之變中夜必興衣冠而坐此盛德之容也神化不測有變通之象也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	吉（祭者鷹祭鳥）	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	元吉		吉	吝	吉	灾
㊁	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾
㊂	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
㊃	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
㊄	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㊅	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
㊆	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾
㊇	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾
㊈	凶	祥	凶	悔	大凶		凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾

𝍦𝍡 懼　七之二

辭曰懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食燕樂凶燕音樂音洛

解曰懼恐懼也有孚應順也惕驚惶也厲憂危也應順驚危能知戒謹恐懼雖處險危之地則終必獲吉也是以君子畏天命畏大人畏聖人之言小人是不畏也故設法令而使其畏之飲酒燕樂放肆則凶

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	吝	祥 天地始肅	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	災
㊁	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	吉	元	吉	吝	吉	災
㊂	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	災
㊃	災	祥	災	悔	災	凶	災	咎	災	平	災	休	災	吉	災	吝	災	災
㊄	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	災
㊅	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	災
㊆	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	災
㊇	凶	祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	災
㊈	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	災

𝍦𝍢 除　七之三

辭曰除稊稗既去嘉穀斯登不利作興君子攸行稊音提稗蒲賣反去上声

解曰
稊稗害稼者也稊稗既去遠佞人也嘉穀斯登親賢人也中順利貞坤之德也則小人不利動作故君子所宜行進也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	災	祥	災	悔	災	凶	災	咎	災	平	災	休	災	吉	災	吝	災	災
㊁	吝	祥	吝	悔 禾乃登	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	災
㊂	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	吉	元	吉	吝	吉	災
㊃	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	災
㊄	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	災
㊅	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	災
㊆	凶	祥	凶	悔	凶	天	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	災
㊇	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	災
㊈	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	災

弱

七之四

辭曰弱夫人厲小子吉不附不植附則附失難正無咎

解曰丈人剛正賢明之人厲危也小子阿倭之徒助紂為虐者也不附不植附引附失此言紂之無道文王難乎外箕子難乎內各能藏晦其明而自守其正志難正無咎者本是有咎善補過則為無咎也然則利於艱難正固則吉

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㈠	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾
㈡	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	咎	吉	祥	吝	祥	灾
㈢	悔	祥	悔	悔	悔	凶（白露）	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
㈣	吉	祥	吉	悔	吉	凶（鴻鴈）	吉	咎	吉	平	吉	休	吉	吉	吉	吝	吉	灾
㈤	平	祥	平	悔	平	凶（來）	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈥	凶	祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
㈦	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
㈧	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾
㈨	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾

疾

七之五

辭曰疾節飲食謹起居無攸害

解曰天有六氣地有五行人有五臟六腑不善攝生者則外冒邪淫內傷臟腑所以百疾隨生苟能將護得宜節飲食謹起居則怡然安泰矣此戒占者恐懼知戒自無攸害也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㈠	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈡	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈢	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈣	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平（鳶）	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈤	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉（帰）	平	吉	休	吉	元	吉	吝	平	灾
㈥	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈦	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈧	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
㈨	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾

〧〦

競

七之六

辭曰競烏走兎從麥生茸老夫丰容争訟逆凶

解曰競争也烏走兎從日月往來也茸茸草盛貌萬物發生於春麥生于其時也老夫老成之人正固利貞時不遇也争訟是非則以義制斷非人之所宜也故逆凶

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾
②	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾
③	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
④	凶	祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
⑤	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
⑥	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	吉	吉	吉	吝	吉	灾
⑦	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
⑧	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
⑨	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾

〧〧

分

七之七

辭曰分長短均平潮駛月盈君子利正小人勿乘駛史音

解曰駛疾速也潮地之喘息所以應月者長短均平從其類也故月之盈滿則潮之速而壯也正固則無不利也乘所載君子之車也小人氣質卑賤以處負荷之職若乘君子之器則越禮竊富盛勢盗思奪之足招冦盗之禍

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
②	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
③	凶	祥	凶	悔	凶	大	凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
④	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾
⑤	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
⑥	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休 秋分雷乃收声	吉	休	吝	休	灾
⑦	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	吉	元	吉	吝	吉	灾
⑧	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
⑨	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾

訟

辭曰訟內訟吉勿有言不利有攸往　七之八　納內吉

解曰

訟以正固自守雖受其訟理能辯明故曰納訟吉勿有言謂不可興言有訟不利有所往君子孤遠無得勝之勢故不宜有所往而進

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	平	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
②	凶	祥	凶	悔	大凶		凶	平	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
③	休	祥	休	悔	休	凶	休	平	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾
④	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	平	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
⑤	平	祥	平	悔	平	凶	平	平	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
⑥	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	平	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾
⑦	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	平	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾
⑧	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	平	吉	平	吉	休	元吉		吉	吝	吉	灾
⑨	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	平	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾

收

辭曰收一氣奠摯百物斂收君子反身放心是求斂藏吉　七之九

解曰

收之七九蟄虫坏户之候氣之所聚百物收斂於其時也君子反其身以修其身放其心以收其心則可得乎貞靜之吉

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	凶	祥	凶	悔	大凶		凶	咎	凶	平	凶	休	凶	吉	凶	吝	凶	灾
②	休	祥	休	悔	休	凶	休	咎	休	平	休	休	休	吉	休	吝	休	灾
③	灾	祥	灾	悔	灾	凶	灾	咎	灾	平	灾	休	灾	吉	灾	吝	灾	灾
④	悔	祥	悔	悔	悔	凶	悔	咎	悔	平	悔	休	悔	吉	悔	吝	悔	灾
⑤	平	祥	平	悔	平	凶	平	咎	平	平	平	休	平	吉	平	吝	平	灾
⑥	吝	祥	吝	悔	吝	凶	吝	咎	吝	平	吝	休	吝	吉	吝	吝	吝	灾
⑦	祥	祥	祥	悔	祥	凶	祥	咎	祥	平	祥	休	祥	吉	祥	吝	祥	灾
⑧	咎	祥	咎	悔	咎	凶	咎	咎	咎	平	咎	休	咎	吉	咎	吝	咎	灾
⑨	吉	祥	吉	悔	吉	凶	吉	咎	吉	平	吉	休	元吉		吉	吝	吉	灾

八之一

實 辭曰實碩果于叢仁復于宮應感不窮

永正吉 碩音

辭曰碩大也仁生意也宮其中也剥卦上九碩大之果結實于叢以至剥落若不取而食之則其中生意待時而復萌自然之理此陰陽之消長萬物之生復應驗無窮焉占之得此則爲君子之所爲者必吉而爲小人之所爲者必凶矣

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	水始涸 吉	悔	吉	凶	吉	休	吉	祥	吉	平	吉	災	吉	咎	吉	元	吉	吝
②	咎	悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	災	咎	咎	咎	吉	咎	吝
③	祥	悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	災	祥	咎	祥	吉	祥	吝
④	吝	悔	吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	災	吝	咎	吝	吉	吝	吝
⑤	平	悔	平	凶	平	休	平	祥	平	平	平	災	平	咎	平	吉	平	吝
⑥	悔	悔	悔	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	悔	災	悔	咎	悔	吉	悔	吝
⑦	災	悔	災	凶	災	休	災	祥	災	平	災	災	災	咎	災	吉	災	吝
⑧	休	悔	休	凶	休	休	休	祥	休	平	休	災	休	咎	休	吉	休	吝
⑨	凶	悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	災	凶	咎	凶	吉	凶	吝

八之二

賓 辭曰賓俊民用章觀國之光利賓于王

大有吉慶

辭曰國家之治是人君之賢德光華美盛俊民用章可得而見矣利賓于王夫聖明在上則懷才抱德之人皆願進於朝廷轉載之以康濟天下占者得之故大有吉慶

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	吝	悔	寒露鴻鴈來賓 吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	災	吝	咎	吝	吉	吝	吝
②	吉	悔	吉	凶	吉	休	吉	祥	吉	平	吉	災	吉	咎	吉	元	吉	吝
③	咎	悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	災	咎	咎	咎	吉	咎	吝
④	災	悔	災	凶	災	休	災	祥	災	平	災	災	災	咎	災	吉	災	吝
⑤	平	悔	平	凶	平	休	平	祥	平	平	平	災	平	咎	平	吉	平	吝
⑥	祥	悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	災	祥	咎	祥	吉	祥	吝
⑦	休	悔	休	凶	休	休	休	祥	休	平	休	災	休	咎	休	吉	休	吝
⑧	凶	悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	災	凶	咎	凶	吉	凶	吝
⑨	悔	悔	悔	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	悔	災	悔	咎	悔	吉	悔	吝

𝍧𝍢 危　八之三

辭曰危厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大川

解曰天命之謂性率性之謂道至誠而已矣能任至誠行正道知險而懼則不失乎正而自無危厲若在道而行強取強求是徇人欲之私也則禍患必至不利涉大川危險之道也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	𝍠灾	𝍠悔	𝍠灾	𝍡凶	𝍠灾	𝍢休	𝍠灾	𝍣祥	𝍠灾	𝍤平	𝍠灾	𝍥灾	𝍠灾	𝍦咎	𝍠灾	𝍧吉	𝍠灾	𝍨吝
②	𝍡吝	𝍠悔	𝍡吝	𝍡凶	𝍡吝	𝍢休	𝍡吝	𝍣祥	𝍡吝	𝍤平	𝍡吝	𝍥灾	𝍡吝	𝍦咎	𝍡吝	𝍧吉	𝍡吝	𝍨吝
③	𝍢吉	𝍠悔	𝍢吉	𝍡凶（推入大象為濁）	𝍢吉	𝍢休	𝍢吉	𝍣祥	𝍢吉	𝍤平	𝍢吉	𝍥灾	𝍢吉	𝍦咎	𝍢吉	元	𝍢吉	𝍨吝
④	𝍣休	𝍠悔	𝍣休	𝍡凶	𝍣休	𝍢休	𝍣祥	𝍣祥	𝍣休	𝍤平	𝍣休	𝍥灾	𝍣休	𝍦咎	𝍣休	𝍧吉	𝍣休	𝍨吝
⑤	𝍤平	𝍠悔	𝍤平	𝍡凶	𝍤平	𝍢休	𝍤平	𝍣祥	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥灾	𝍤平	𝍦咎	𝍤平	𝍧吉	𝍤平	𝍨吝
⑥	𝍥咎	𝍠悔	𝍥咎	𝍡凶	𝍥咎	𝍢休	𝍥咎	𝍣祥	𝍥咎	𝍤平	𝍥咎	𝍥灾	𝍥咎	𝍦咎	𝍥咎	𝍧吉	𝍥咎	𝍨吝
⑦	𝍦凶	𝍠悔	𝍦凶	𝍡凶	𝍦凶	𝍢休	𝍦凶	𝍣祥	𝍦凶	𝍤平	𝍦凶	𝍥灾	𝍦凶	𝍦咎	𝍦凶	𝍧吉	𝍦凶	𝍨吝
⑧	𝍧悔	𝍠悔	𝍧悔	𝍡大	𝍧悔	𝍢休	𝍧悔	𝍣祥	𝍧悔	𝍤平	𝍧悔	𝍥灾	𝍧悔	𝍦咎	𝍧悔	𝍧吉	𝍧悔	𝍨吝
⑨	𝍨祥	𝍠悔	𝍨祥	𝍡凶	𝍨祥	𝍢休	𝍨祥	𝍣祥	𝍨祥	𝍤平	𝍨祥	𝍥灾	𝍨祥	𝍦咎	𝍨祥	𝍧吉	𝍨祥	𝍨吝

𝍧𝍣 堅　八之四

辭曰堅利有攸往剛健篤實義之出物莫能屈攻城陷陣凶

解曰乾之道大矣剛健中正純精粹也剛而不屈健而不息中無過不及正不偏不倚純粹精則不雜數之德無一之不備篤實至誠無妄之謂義利之所出是不私也故君子利有所往

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
①	𝍠咎	𝍠悔	𝍠咎	𝍡凶	𝍠咎	𝍢休	𝍠咎	𝍣祥	𝍠咎	𝍤平	𝍠咎	𝍥灾	𝍠咎	𝍦咎	𝍠咎	𝍧吉	𝍠咎	𝍨吝
②	𝍡祥	𝍠悔	𝍡祥	𝍡凶	𝍡祥	𝍢休	𝍡祥	𝍣祥	𝍡祥	𝍤平	𝍡祥	𝍥灾	𝍡祥	𝍦咎	𝍡祥	𝍧吉	𝍡祥	𝍨吝
③	𝍢悔	𝍠悔	𝍢悔	𝍡凶	𝍢悔	𝍢休	𝍢悔（[illegible]）	𝍣祥	𝍢悔	𝍤平	𝍢悔	𝍥灾	𝍢悔	𝍦咎	𝍢悔	𝍧吉	𝍢悔	𝍨吝
④	𝍣吉	𝍠悔	𝍣吉	𝍡凶	𝍣吉	𝍢休	𝍣吉（[illegible]）	𝍣祥	𝍣吉	𝍤平	𝍣吉	𝍥灾	𝍣吉	𝍦咎	𝍣吉	元	𝍣吉	𝍨吝
⑤	𝍤平	𝍠悔	𝍤平	𝍡凶	𝍤平	𝍢休	𝍤平	𝍣祥	𝍤平	𝍤平	𝍤平	𝍥灾	𝍤平	𝍦咎	𝍤平	𝍧吉	𝍤平	𝍨吝
⑥	𝍥凶	𝍠悔	𝍥凶	天	𝍥凶	𝍢休	𝍥凶	𝍣祥	𝍥凶	𝍤平	𝍥凶	𝍥灾	𝍥凶	𝍦咎	𝍥凶	𝍧吉	𝍥凶	𝍨吝
⑦	𝍦吝	𝍠悔	𝍦吝	𝍡凶	𝍦吝	𝍢休	𝍦吝	𝍣祥	𝍦吝	𝍤平	𝍦吝	𝍥灾	𝍦吝	𝍦咎	𝍦吝	𝍧吉	𝍦吝	𝍨吝
⑧	𝍧灾	𝍠悔	𝍧灾	𝍡凶	𝍧灾	𝍢休	𝍧灾	𝍣祥	𝍧灾	𝍤平	𝍧灾	𝍥灾	𝍧灾	𝍦咎	𝍧灾	𝍧吉	𝍧灾	𝍨吝
⑨	𝍨休	𝍠悔	𝍨休	𝍡凶	𝍨休	𝍢休	𝍨休	𝍣祥	𝍨休	𝍤平	𝍨休	𝍥灾	𝍨休	𝍦咎	𝍨休	𝍧吉	𝍨休	𝍨吝

八之五

華

辭曰華利正從而華通不塞應時而亨

金道乃行疾病凶（塞入聲，應去聲）

解曰天下之理通則從而推之於遠塞則革而止之於近故君子行乎中正不失時宜自然亨通而無咎矣金道乃行如乾令易卦之金允金五行之金也屬西方爲肅殺之氣惟利征伐疾病凶

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	平 悔	平 悔	平 悔	平 悔	吉 悔	平 悔	平 悔	平 悔	平 悔
二	平 凶	平 凶	平 凶	平 凶	吉 凶	平 凶	平 凶	平 凶	平 凶
三	平 休	平 休	平 休	平 休	吉 休	平 休	平 休	平 休	平 休
四	平 祥	平 祥	平 祥	平 祥（霜降）	吉 祥（豺祭）	平 祥（獸）	平 祥	平 祥	平 祥
五	平 平	平 平	平 平	平 平	吉 平	平 平	平 平	平 平	平 平
六	平 灾	平 灾	平 灾	平 灾	吉 灾	平 灾	平 灾	平 灾	平 灾
七	平 咎	平 咎	平 咎	平 咎	吉 咎	平 咎	平 咎	平 咎	平 咎
八	平 吉	平 吉	平 吉	平 吉	吉 元	平 吉	平 吉	平 吉	平 吉
九	平 吝	平 吝	平 吝	平 吝	吉 吝	平 吝	平 吝	平 吝	平 吝

八之六

報

辭曰報祭祀吉事不宜先宜後君子有

慶

解曰報應感也困卦九五利用祭祀言祭祀之事必致誠敬而後受福慶之應感也人君在困之時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然後致敬則能致天下之賢濟天下之困矣宜後不宜先占之得此則有履霜堅氷之戒

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	休 悔	灾 悔	吝 悔	凶 悔	平 悔	吉 悔	悔 悔	祥 悔	咎 悔
二	休 凶	灾 凶	吝 凶	凶 大	平 凶	吉 凶	悔 凶	祥 凶	咎 凶
三	休 休	灾 休	吝 休	凶 休	平 休	吉 休	悔 休	祥 休	咎 休
四	休 祥	灾 祥	吝 祥	凶 祥	平 祥	吉 祥	悔 祥	祥 祥	咎 祥
五	休 平	灾 平	吝 平	凶 平	平 平	吉 平	悔 平	祥 平	咎 平
六	休 灾	灾 灾	吝 灾	凶 灾	平（草木） 灾	吉（黃落） 灾	悔 灾	祥 灾	咎 灾
七	休 咎	灾 咎	吝 咎	凶 咎	平 咎	吉 咎	悔 咎	洋 咎	咎 咎
八	休 吉	灾 吉	吝 吉	凶 吉	平 吉	吉 元	悔 吉	祥 吉	咎 吉
九	休 吝	灾 吝	吝 吝	凶 吝	平 吝	吉 吝	悔 吝	祥 吝	咎 吝

止　八之七

辭曰止父慈子孝兄友弟恭思出位越常凶征吝

解曰爲人父止於慈爲人子止於孝與國人交止於信此言父慈子孝兄友弟恭則家齊而利合矣不守其常必至於凶征伐則必至於羞之深禍至之矣

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㊀	祥 悔	祥 凶	祥 休	祥 祥	祥 平	祥 灾	祥 咎	祥 吉	祥 吝
㊁	悔 悔	悔 凶	悔 休	悔 祥	悔 平	悔 灾	悔 咎	悔 吉	悔 吝
㊂	凶 悔	凶 凶	凶 休	凶 祥	凶 平	凶 灾	凶 咎	凶 吉	凶 吝
㊃	咎 悔	咎 凶	咎 休	咎 祥	咎 平	咎 灾	咎 咎	咎 吉	咎 吝
㊄	平 悔	平 凶	平 休	平 祥	平 平	平 灾	平 咎	平 吉	平 吝
㊅	休 悔	休 凶	休 休	休 祥	休 平	休 灾	休 咎	休 吉	休 吝
㊆	吉 悔	吉 凶	吉 休	吉 祥	吉 平	吉（[illegible]） 灾	吉 咎	吉 元	吉 吝
㊇	吝 悔	吝 凶	吝 休	吝 祥	吝 平	吝 灾	吝 咎	吝 吉	吝 吝
九	灾 悔	灾 凶	灾 休	灾 祥	灾 平	灾 灾	灾 咎	灾 吉	灾 吝

戎　八之八

辭曰戎正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克臧惟知之臧利征伐（知去声）

解曰龍陽象陰盛則與陽爭陽盛則亢陽故龍必戰故有傷而見血玄天色黃地色臧善也克能也知貞也君子能遷善以臧於智則正吉也戎者征伐之象

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㊀	悔 悔	悔 凶	悔 休	悔 祥	悔 平	悔 灾	悔 咎	悔 吉	悔 吝
㊁	凶 悔	凶 大	凶 休	凶 祥	凶 平	凶 灾	凶 咎	凶 吉	凶 吝
㊂	休 悔	休 凶	休 休	休 祥	休 平	休 灾	休 咎	休 吉	休 吝
㊃	祥 悔	祥 凶	祥 休	祥 祥	祥 平	祥 灾	祥 咎	祥 吉	祥 吝
五	平 悔	平 凶	平 休	平 祥	平 平	平 灾	平 咎	平 吉	平 吝
㊅	灾 悔	灾 凶	灾 休	灾 祥	灾 平	灾 灾	灾 咎	灾 吉	灾 吝
㊆	咎 悔	咎 凶	咎 休	咎 祥	咎 平	咎 灾	咎 咎	咎 吉	咎 吝
八	吉 悔	吉 凶	吉 休	吉 祥	吉 平	吉 灾	吉（柔水始） 咎	吉 元	吉 吝
㊈	吝 悔	吝 凶	吝 休	吝 祥	吝 平	吝 灾	吝 咎	吝 吉	吝 吝

結 八之九

辭曰結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

辭曰結者立冬之時百穀之成百工及其時也庶衆績功凝成也言百工及時趨事而衆功皆成也和合事則吉爭競事則凶程子曰陰始凝而爲霜漸盛則至於堅冰 人雖微長則漸至於盛故戒之於初

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㈠	凶	悔	凶	大	凶	休	凶	祥	凶	平	凶	灾	凶	咎	凶	吉	凶	吝
㈡	休	悔	休	凶	休	休	休	祥	休	平	休	灾	休	咎	休	吉	休	吝
㈢	灾	悔	灾	凶	灾	休	灾	祥	灾	平	灾	灾	灾	咎	灾	吉	灾	吝
㈣	悔	悔	悔	凶	悔	休	悔	祥	悔	平	悔	灾	悔	咎	悔	吉	悔	吝
㈤	平	悔	平	凶	平	休	平	祥	平	平	平	灾	平	咎	平	吉	平	吝
㈥	吝	悔	吝	凶	吝	休	吝	祥	吝	平	吝	灾	吝	咎	吝	吉	吝	吝
㈦	祥	悔	祥	凶	祥	休	祥	祥	祥	平	祥	灾	祥	咎	祥	吉	祥	吝
㈧	咎	悔	咎	凶	咎	休	咎	祥	咎	平	咎	灾	咎	咎	咎	吉	咎	吝
㈨	吉	悔	吉	凶	吉	休	吉	祥	吉	平	吉	灾	吉	咎	吉	元	吉	吝

養 九之一

辭曰養惟心亨求口實大人七體小人小體

辭曰大人者不失其赤子之心蓋童稚之時純一不雜人欲未起天理實存此大人之體守此而已謂之小人小體者此而已人能養復其良性則心惟亨靜渾然天成言出諸口無非信實施爲動作無非天理此養正之功也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㈠	地始凍 吉	凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	吉	平	吉	吝	吉	祥	吉	咎	吉	元
㈡	咎	凶	咎	休	咎	灾	咎	悔	咎	平	咎	吝	咎	祥	咎	咎	咎	吉
㈢	祥	凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	祥	平	祥	吝	祥	祥	祥	咎	祥	吉
㈣	吝	凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	吝	平	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝	吉
㈤	平	凶	平	休	平	灾	平	悔	平	平	平	吝	平	祥	平	咎	平	吉
㈥	悔	凶	悔	休	悔	灾	悔	悔	悔	平	悔	吝	悔	祥	悔	咎	悔	吉
㈦	灾	凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	灾	平	灾	吝	灾	祥	灾	咎	灾	吉
㈧	休	凶	休	休	休	灾	休	悔	休	平	休	吝	休	祥	休	咎	休	吉
㈨	凶	凶	凶	休	凶	灾	凶	悔	凶	平	凶	吝	凶	祥	凶	咎	凶	吉

遇

九之二

辭曰遇吉非龍非彲非虎非羆爲周之師自天祐之勿娶女凶彲抽知反 羆音卑

解曰

龍彲虎羆四獸之猛厲者文王出獵占之曰非龍非彲非虎非羆所獲帝王之師呂望釣于渭水之濱載之而歸爲之師尊曰太公

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㊀	吝 凶	吝雖衆寡應 休	吝 灾	吝 悔	吝 平	吝 吝	吝 祥	吝 咎	吝 吉
㊁	吉 凶	吉 休	吉 灾	吉 悔	吉 平	吉 吝	吉 祥	吉 咎	吉 元
㊂	咎 凶	咎 休	咎 灾	咎 悔	咎 平	咎 吝	咎 祥	咎 咎	咎 吉
㊃	灾 凶	灾 休	灾 灾	灾 悔	灾 平	灾 吝	灾 祥	灾 咎	灾 吉
㊄	平 凶	平 休	平 灾	平 悔	平 平	平 吝	平 祥	平 咎	平 吉
㊅	祥 凶	祥 休	祥 灾	祥 悔	祥 平	祥 吝	祥 祥	祥 咎	祥 吉
㊆	休 凶	休 休	休 灾	休 悔	休 平	休 吝	休 祥	休 咎	休 吉
㊇	凶 大	凶 休	凶 灾	凶 悔	凶 平	凶 吝	山 祥	凶 咎	凶 吉
㊈	悔 凶	悔 休	悔 灾	悔 悔	悔 平	悔 吝	悔 祥	悔 咎	悔 吉

勝

九之三

辭曰勝厲正吉利涉大川君子以智小小以力

解曰勝得意也厲危也此戒占者以貞正有孚則得意而吉自無危厲矣利涉大川者需之彖傳曰往有功也君子理藏于智小人盡之以力雖進於險阻之地是各盡其分各守志其固皆吉往之有功勝意之象也

	一	二	三	四	五	六	七	八	九
㊀	灾 凶	灾 休	灾 灾	灾 悔	灾 平	灾 吝	灾 祥	灾 咎	灾 吉
㊁	吝 凶	吝 休	吝 灾	吝 悔	吝 平	吝 吝	吝 祥	吝 咎	吝 吉
㊂	吉 凶	吉 休小雪如嚴	吉 灾	吉 悔	吉 平	吉 吝	吉 祥	吉 咎	吉 元
㊃	休 凶	休 休覔	休 灾	休 悔	休 平	休 吝	休 祥	休 咎	休 吉
㊄	平 凶	平 休	平 灾	平 悔	平 平	平 吝	平 祥	平 咎	平 吉
㊅	咎 凶	咎 休	咎 灾	咎 悔	咎 平	咎 吝	咎 祥	咎 咎	咎 吉
㊆	凶 大	凶 休	凶 灾	凶 悔	凶 平	凶 吝	凶 祥	凶 咎	凶 吉
㊇	悔 凶	悔 休	悔 灾	悔 悔	悔 平	悔 吝	悔 祥	悔 咎	悔 吉
㊈	祥 凶	祥 休	祥 灾	祥 悔	祥 平	祥 吝	祥 祥	祥 咎	祥 吉

𝍥 𝍣

【人】辭曰因厲利用獄不利有攸往

辭曰厲嚴整也柔得中而上行雖不當位利用獄也程子曰天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄者噬嗑之道也宜用刑獄天下之間非刑獄何以去之所云利用獄者數有明照之象利於察獄也獄者所究治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑也

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
一	凶	凶	凶	凶	凶	大	凶	凶	凶
二	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
二	休	休	休	休	休	休	休	休	休
三	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
三	災	災	災（天氣上升）	災（地氣下）	災（降）	災	災	災	災
四	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
四	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
五	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
五	平	平	平	平	平	平	平	平	平
六	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
六	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
七	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
七	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
八	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
八	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	咎	祥	悔	吉	平	凶	吝	災	休
九	吉	吉	吉	元	吉	吉	吉	吉	吉

𝍦 𝍤

壬

辭曰壬惟水之神外暗内明君子休休

九之五

小人包羞姙娠吉

辭曰壬水陽之剛也故外暗内明休休美好貌包羞以惡傷善而未能之意所以小人要害君子被陽之明照破了但包羞而已是他故得不好事又不能成只是慚惶不敢對人說謂之包羞外暗内明陰陽相搆也姙娠之象故吉

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
一	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
一	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶	凶
二	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
二	休	休	休	休	休	休	休	休	休
三	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
三	災	災	災	災	災	災	災	災	災
四	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
四	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔	悔
五	平	平	平	平	吉（開基成冬）	平	平	平	平
五	平	平	平	平	平	平	平	平	平
六	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
六	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝	吝
七	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
七	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥	祥
八	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
八	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎	咎
九	平	平	平	平	吉	平	平	平	平
九	吉	吉	吉	吉	元	吉	吉	吉	吉

固　九之六

辭曰固正靜而一為物之極龍蛇之蟄

不知不識吉

解曰天下只有一理千忠萬慮其致極處又只是一理日往月來暑往寒來往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉發藏蟲也龍蛇之蟄貞藏之際屈以藏身待時而伸能精研義理至於神妙則可致施用以得其利百能安處其身則可以至於至善之所在過此以往未之或知未之或識也窮神知化非聖人不能也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	休	凶	休	休	休	灾	休	悔	休	平	休	吝	休	祥	休	咎	休	吉
㊁	灾	凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	灾	平	灾	吝	灾	祥	灾	咎	灾	吝
㊂	吝	凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	吝	平	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝	吉
㊃	凶	天	凶	休	凶	灾	凶	悔	凶	平	凶	吝	凶	祥	凶	咎	凶	吉
㊄	平	凶	平	休	平	灾	平	悔	平	平 大雪鶡鳥	平	吝	平	祥	平	咎	平	吉
㊅	吉	凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	吉	平	吉	吝	吉	祥	吉	咎	吉	元
㊆	悔	凶	悔	休	悔	灾	悔	悔	悔	平	悔	吝	悔	祥	悔	咎	悔	吉
㊇	祥	凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	祥	平	祥	吝	祥	祥	祥	咎	祥	吉
㊈	咎	凶	咎	休	咎	灾	咎	悔	咎	平	咎	吝	咎	祥	咎	咎	咎	吉

移　九之七

辭曰移功成而退居亢則悔利有攸守

常凶

解曰功名之際人所難處如漢高所謂三傑而已韓信誅夷蕭何繫獄非以履盛滿而不止此居亢之有悔也故子房功成而退托於神仙遺棄人間置功名於外物視榮利而不顧所謂明哲知幾保身而不危矣

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	祥	凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	祥	平	祥	吝	祥	祥	祥	咎	祥	吉
㊁	悔	凶	悔	休	悔	灾	悔	悔	悔	平	悔	吝	悔	祥	悔	咎	悔	吉
㊂	凶	大	凶	休	凶	灾	凶	悔	凶	平	凶	吝	凶	祥	凶	咎	凶	吉
㊃	咎	凶	咎	休	咎	灾	咎	悔	咎	平	咎	吝	咎	祥	咎	咎	咎	吉
五	平	凶	平	休	平	灾	平	悔	平	平	平	吝	平	祥	平	咎	平	吉
六	休	凶	休	休	休	灾	休	悔	休	平	休	吝	休	祥	休	咎	休	吉
㊆	吉	凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	吉	平	吉	吝 虎始交	吉	祥	吉	咎	吉	吉
㊇	吝	凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	吝	平	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝	吉
九	灾	凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	灾	平	灾	吝	灾	祥	灾	咎	灾	吉

隨　九之八

辭曰隨物極於上必復於下君子下下吉

解曰
物極則復君子以陽德之貴而謙退於陰賤之下時茍未利則行貞正得民之樂故利建侯而遂往濟時之吉

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	悔	凶	悔	休	悔	灾	悔	悔	悔	平	悔	吝	悔	祥	悔	咎	悔	吉
㊁	凶	大	凶	休	凶	灾	凶	悔	凶	平	凶	吝	凶	祥	凶	咎	凶	吉
㊂	休	凶	休	休	休	灾	休	悔	休	平	休	吝	休	祥	休	咎	休	吉
㊃	祥	凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	祥	平	祥	吝	祥	祥	祥	咎	祥	吉
五	平	凶	平	休	平	灾	平	悔	平	平	平	吝	平	祥	平	咎	平	吉
六	灾	凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	灾	平	灾	吝	灾	祥	灾	咎	灾	吉
㊆	咎	凶	咎	休	咎	灾	咎	悔	咎	平	咎	吝	咎	祥	咎 莇挺出	咎	咎	吉
㊇	吉	凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	吉	平	吉	吝	吉	祥	吉	咎	吉	吉
九	吝	凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	吝	平	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝	吉

終　九之九

辭曰終吉茲闔之窮斯闢之通君子令終

解曰
終極也令善也九九之終數之窮也時於冬至三陰從此而消盡一陽自斯而發生故君子之道漸隨陽長故得令終之吉也

	一		二		三		四		五		六		七		八		九	
㊀	凶	大	凶	休	凶	灾	凶	悔	凶	平	凶	吝	凶	祥	凶	咎	凶	吉
㊁	休	凶	休	休	休	灾	休	悔	休	平	休	吝	休	祥	休	咎	休	吉
三	灾	凶	灾	休	灾	灾	灾	悔	灾	平	灾	吝	灾	祥	灾	咎	灾	吉
㊃	悔	凶	悔	休	悔	灾	悔	悔	悔	平	悔	吝	悔	祥	悔	咎	悔	吉
㊄	平	凶	平	休	平	灾	平	悔	平	平	平	吝	平	祥	平	咎	平	吉
六	吝	凶	吝	休	吝	灾	吝	悔	吝	平	吝	吝	吝	祥	吝	咎	吝	吉
㊆	祥	凶	祥	休	祥	灾	祥	悔	祥	平	祥	吝	祥	祥	祥	咎	祥	吉
㊇	咎	凶	咎	休	咎	灾	咎	悔	咎	平	咎	吝	咎	祥	咎	咎	咎	吉
九	吉	凶	吉	休	吉	灾	吉	悔	吉	平	吉	吝	吉	祥	吉	咎	吉	元

洪範皇極疇數外篇卷之八

鼇峰熊宗立撰

大衍洪範數圖

九　二　七　六　一　八　三　四　五

大衍之數五十洛書之數四十五縱横十五而七八九六迭為消長一含九二含八三含七四含六中之五數又自含五而得十所以通為大衍之數五自含五者天一地二天三地四天五也苟明乎此則横斜曲直無所不通参伍錯綜無所不遇其合焉此变化無窮之所以為妙也

九疇吉凶悔吝圖

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推類而求五中則平四害不親厥或是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯

九疇本洛書數圖

一合九而為十
二合八而為十
三合七而為十
四合六而為十
此洛書以虚数相合而為四十者也若九疇則以實数相合而為五十矣

九疇相乘得數圖

五行五事相乘為二十五

庶徵不與五相乘故不言五

五福五紀相乘為二十五

三德相乘為九

六極自相乘為三十六

稽疑七八政相乘為六十四

相乘為四十九

左五疇象天圓而有变　右四疇象地方而無变

大衍洪範本數圖
皇極居次五圖
用十之圖
疇數之圖
九疇虛五
九疇合八
皇極虛五无數也九
合為十者二合為十五者亦
疇外有六極用十也
二總而為大衍之數五十
大衍之數五十者一
與九為十二與八為
十三與七為十四與六
為十五與五為十共
五十也其用四十有
九者一用五行其數
五二用五事其數五
三用八政其數八四
用五紀其數五五用
皇極其數一六用三
德其數三七用稽疑
其數七八用庶徵其數
五九用五福六極其數
共十有一積筭至五十
也又曰一而曰極大衍所
虛之太極也

箕子洪範
九疇之圖

變數之圖

三三	三二	三一	二三	二二	二一	一三	一二	一一
終之終	終之中	終之始	中之終	中之中	中之始	始之終	始之中	始之始
变数成九	变数成八	变数成七	变数成六	变数成五	变数成四	变数成三	变数成二	变数成一
𝍨	𝍧	𝍦	𝍥	𝍤	𝍣	𝍢	𝍡	𝍠

自一而九自
九而一一逆
一順一九二
八三七六四
互相変通五
則常中有吉
無凶禍亡而
福隆君子之
所為宮是故
一変始之始
二変始之中
三変始之終
四変中之始
五変中之中
六変中之終
七変終之始
八変終之中
九変終之終
数以事並亦
以事終酬酢
無常與時偕
通

奇偶成數圖

一	一	一	二	二	二	三	三	三
一	二	三	一	二	三	一	二	三
一数	二数	三数	四数	五数	六数	七数	八数	九数

縱為綱横為目上為
綱下為目初揲綱耳
揲目是縱為綱横為
目也假如一揲得一
二揲得三合成三数
一者綱也三者目也
綱則虛一以待目之
三為實是為三数三
揲得二四揲得三綱
一函三一虛待目之
三實是為六数巳上
四揲得三之六謂之
大綱目𝍢𝍥壯字跡辭
斷又五揲三六揲一
為七数七揲三八揲
三合九数是七之九
此名小綱目當在壯
字號內小綱目局局
筮七行直下横在九
位𝍨咎斷之
𝍦凶

綱目成式圖

右　小綱目　大綱目　左

縱	③	③	②	① 綱
横	③	①	③	③ 目
	九数𝍨咎	七数𝍦凶	六数𝍥	三数𝍢

。壯下七行充　。壯三之六　。

以十二木棋
子雜取之排
成此式用八
餘四不用也
自上而下謂
之縱也縱則
有二自左而
右謂之横也
横則有四縱
則數止至九
横者一十百
千之數也

九数吉凶立成圖

一數	二數	三數	四數	五數	六數	七數	八數	九數
吉	吝	灾	咎	平	休	祥	悔	凶
咎	吉	吝	祥	平	灾	悔	凶	休
祥	咎	吉	悔	平	吝	凶	休	灾
吝	灾	休	吉	平	凶	咎	祥	悔
平	平	平	平	平	平	平	平	平
悔	祥	咎	凶	平	吉	休	灾	吝
灾	休	凶	吝	平	悔	吉	咎	祥
休	凶	悔	灾	平	祥	吝	吉	咎
凶	悔	祥	休	平	咎	灾	吝	吉

一吉而九凶
三祥而七灾
八休而二咎
四吝而六悔
八数周流推
類而求五平
則平四害不
親厥或是櫻
雜而不純承
平之世視主
廢置凶咎灾
吝有命不摯

疇數循環氣候歌

冬至一一原為始　二二立春數是冲
三三從数春分候　四四元來立夏公
五五居中平夏至　立秋六六用相逢
七七秋分分數定　立冬八八却歸戎
九九又逢冬至節　循環終數見無窮

九疇九等八十一數名歌

原潜守信直蒙閑　須厲之乎一等端
二等成冲振祈者　常柔易也親華安
見獲從交之育壯　興欣舒也等三間
比開者也晉公益　第四革盈錫靡言
庶決豫升中伏過　之乎疑寡五疇干
餙疾六疇虚昧損　用之郤翕遠乎閑
迅懼七疇除弱疾　競分訟者也忮還
實賓八等危堅革　報止戎之結也全
養過勝囚壬固者　移手墮者也終完
數分九九八十一　九疇名目見循環
除却之乎并者也　更兼叶韻是虚閑
若能熟記此歌括　推數之機道不難

吉凶数名歌

吉數原冲信與親　祈常華育壯公盈
升交用實賓慹報　勝固終分事事亨
伏過損競戎與華　囚移損墮作凶評
公分獲錫靡中豫　用餙疑忮迅比壬
十四數言君子吉　小人得此反為凶

筮法起数入式歌

兩奇為一兩偶二　奇偶為三須切記
一一為一一二二　一三為三二一四
二二為五數居中　二三為六三一七
三二為八不虛言　三三九數真端的
一綱一目各包函　即向九疇判凶吉

九數吉凶悔吝入局歌

一數吉咎祥之吝　悔者灾休凶也定
二數吝吉咎之灾　祥休凶悔也數陳
三數灾吝吉休咎　凶悔祥之者也真
四數咎祥悔者吉　凶吝灾休不順情
六數休灾吝凶吉　悔祥咎也之乎正
七數祥悔凶之咎　休吉咎也灾相應
八數悔凶休祥也　灾咎吉吝之來併
九數凶休灾悔者　吝祥然吉永調停
縱橫五數中平吉　咎吝凶灾自不親

五行植物所屬歌

柳梅松竹禾木草　木石雷油虫火灬
砂石玉土壤泥土　工水銀金銅鐵鉛金

澗井兩清陂湖(水)　植物将來屬五行

五行動物所屬歌

鼈蛇龍鯉小魚鰍　鳫鷄鳳隼燕連梟
蜍蚕人蛛蚓鰻是　鹿馬麟虎豕毛蛸
蠏蟹龜蝦蚌與蠣　五行動物記心頭

五行用物所屬歌

窓棂規節耒網罟　梯文繩硯棹履平
筐壁量舟盤盂㮚　鉞節矩弓簡械名
權磨準匳研㕓圂　五行用物向心明

五行事類吉屬歌

徵召科名恩赦臨　婚姻產孕帛財親
燕集文書并朝會　言語歌舞燭燈明
上役循常盟約至　宅田福壽墓墳陵
賜予按察連更華　軍旅貨錢及法刑
交易遷移征行去　酒食臘田祭祀神
事類五行為(吉)兆　分明應驗不虛陳

五行事類凶屬歌

陧杌驚憂醜惡忙　壓墜夭折產中殃
公訟顛狂連口舌　炙灸災𤇾震燬傷
反覆詐欺并離散　貧窮疾病死熏亡
征役罷免同降責　鬪爭傷損戮誅場
盜賊獄囚徒流輩　亂淫呪咀溺湮滂
此是五行(凶)事類　臨機筮法細推詳

五行人體性情歌

喜䰟仁臭肝筋(木)　樂神禮色心毛(炎)
慾意信形脾肉(土)　怒鬼義味肺骨(金)
哀精智声腎皮(水)　五行人体性和情

明筮歌

倚數之元　參天兩地　衍而極之　五十乃備
是曰大衍　虛一無為　其為用者　四十九著
信手平分　置右于几　取右一著　掛左小指
乃以右手　揲左之策　三三之余　歸之于扐
扐之左手　無名指間　右策左揲　餘者若干
或一或二　或四或三　雙則是偶　奇則是單
兩手比看　各有雙單　兩奇為一　兩偶為二
奇偶為三　木棋奠記　是則成綱　從左立上
在手之策　權且安置　此名一操　反過存策
乃作二操　復准前式　所得之策　畫為目矣
一綱一目　排列棋勢　會同置者　四十九著
作第三操　一如前義　八操既畢　綱目悉具
綱一目一　是為(一数)　綱一目二　(二数)當知
目三綱一　(三数)言之　綱二目一　(四数)之實
綱二目二　(五数)何疑　目三綱二　(六数)相依
綱三目一　(七数)端的　綱三目二　(八数)乃立

綱三目三　九數之極　原一之一　潛二之二
八十一疇　推類而求　吉凶悔吝　災祥休咎
惠迪從逆　福福來由　數之失得　君子之謀
修之得吉　避之無憂　聖謨丕顯　洪範箕疇

範數筮儀

擇地之潔淨處爲筮室置搒于室中央毋太近壁著五十莖韜之絳帛貯之以皂囊納之櫝中櫝以竹筒布漆爲之圓徑三寸如著之長三分之一爲盖別爲臺函之使不偃仆坐于案中之北作木棋子十二以小合盛之置于櫝之西作棋子法見内篇設木格于櫝南居搒二分之北格以横木爲之高五寸長三尺當中爲兩大刻左右相去一尺許右大刻之傍爲一小刻下施撥足立于搒中置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭筮者深衣幅巾裁製深衣幅巾之式附載在後有官者齊潔冠帶俱盥手北面焚香致敬兩手捧櫝盖置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手操持熏于爐上命之曰假爾範筮有常假爾範筮有常其官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手小指間次以右手三揲左手之策三揲者以三數爲揲也歸其餘之策或一或二或三而扐之左手無名指間次以右手反過揲之策于左大刻遂以右手取右大刻之策執之而以左手三揲于右大刻視其右手所得餘策或一或二或三如左手掛扐之策共有四右手得策一四爲偶一爲奇謂之奇偶爲三左手掛扐有四右手二謂之兩偶爲二左手掛扐有三右手一謂之兩奇爲一于棋合雜取本數棋子以作綱却以在手所得作綱之策　小刻此爲第一操也次取兩大刻所存之策作第二操掛扐一如前儀所得之策以作目也二操既畢然後會取大小刻之策四十九著是爲第二會復准第一操之式以作三操凡八操四會綱目大小已具則十二棋子用八而四不用範之數已成矣禮畢韜著韞之以囊入櫝加盖焚香致敬而退立數歸疇吉凶悔吝詳見内篇

附深衣裁製九法

用同身才作尺度量以本人左手中指屈歸掌心取中節斜紋相去盡處爲一寸白細布一匹當尺約有四丈足可無短缺之患

㊀裁上身衣剪下布九尺四寸於上頭左邊量至四尺九寸用墨點記又於下頭右邊量至四尺九寸

亦用墨點記從左邊墨點處斜剪至右邊墨點分
爲兩段短邊本該四尺五寸又於平頭處各斜剪
去一寸實在短邊長四尺四寸長邊四尺九寸也
縫時將二幅長邊相合自斜去一寸頭縫起至二
尺三寸止横揖以為皆後其未縫者乃向前歛歸
者作襟兩旁乃縫袖也
㊁剪下布二幅作袖每幅四尺四寸各中屈之屬於
衣之左右兩旁而縫合其下是爲袂屬衣之處如
衣齊長而漸圓殺以至袖口則徑一尺二寸
㊂剪布六幅作下身裳每幅大約三尺六寸長交解
剪作兩幅是爲十二幅何謂交解是大小頭取之
每幅上頭左邊量一尺三寸右邊量七寸下頭左
邊量七寸右邊量一尺三寸斜剪下乃一頭大一
頭小以小頭向上而合縫之除各縫去半寸外每
幅實在上頭小處有六寸下頭大處有一尺二寸
此爲定法也每三幅屬衣一幅其屬衣處腰間實
圍七尺二寸下邊與踝齊實圍一丈四尺四寸此
朱子訂定裁製之式皆無别幅魚肚燕尾之説詳
見性理大全
㊃開領上下衣裳俱縫旣畢然後將當領處剪領袷
一如常服剪開用元色布四寸或五寸廣當袷處
縫領直兩垂下至衣末當裳處止是爲領也

㊄黒繒縁邊繒帛也俗用綃其衣縁領用二寸廣至
領終其裳邊乃袖口各縁一寸半廣
㊅大帶用白繒四寸半廣合邊夾縫之反縫向裏郎
廣三寸便於韜繫圍腰至前相結紐作兩耳餘者
下垂作紳與裳齊其帶用一丈四尺四寸長按玉
藻註云天子素帶朱裏從腰後至紳皆縁之也諸
候亦然但不朱裏大夫縁其兩耳及紳腰後所圍
皆不縁士惟縁其紳之末以黒繒也其大帶以五采條約之
㊆幅巾用黒繒六尺全幅中屈之右邊就屈處爲㡇
㡇左邊反屈之自㡇處過左四五寸間斜縫向左
圓殺而下遂循左邊皆縫之直至手末復將左邊
反屈所縫餘繒平分綴泊向裏反轉光面以㡇處
當額前裹之至兩鬢旁各綴一帶廣二寸長二尺
自巾外過頂後相結而垂之愚謂垂下所剩之帶
與巾末相齊方好看是不以二尺爲拘也
㊇緇冠緇黒色也用生布以糊紙表背堅硬爲之武
高寸許武是坐下横邊也用高一寸廣三寸褁四寸武用約圍一尺四寸
南北謂之褁是武前後横闊各四寸東西兩旁謂之廣是武兩頭扁處三寸大也上爲五
梁廣如武之褁而長八寸上作五梁用四寸大如武之褁而長八寸也
跨頂前後下着於武屈其兩端各半寸梁長八寸一頭泊前
屬武之表一頭泊後屬武之表各以半寸縫之於武自外向及內皆以黑漆之武之兩旁
半寸之上竅以受笄笄簪也用象牙或牛骨及白

木皆可爲之
㊈黑屨用黑繒爲之如今之屨以白繒結爲鼻白繒緣其口白線紃其縫白繒作小帶安跟後以繫屨
愚謂軟跟所以用繫也或用白屨緣飾皆以黑禮亦宜然

洪範皇極疇數外篇卷之八

洪範九疇數解三卷 兩淮鹽政採進本

明熊宗立撰宗立有素問運氣圖括定局立成已著錄朱彛尊經義考載是書作八卷與此本不符然彛尊註曰未見恐傳聞訛異也初蔡沈作洪範九疇數未竟而卒今載於性理大全及永樂大典中者皆非完本故天台謝無﨑序稱其享數弗遐釋數未備猶有遺恨宗立訓釋其書復因沈之法而廣之如沈書釋數之詞僅有潛之一數餘但虛標數曰字而並闕其文宗立皆一一補作又沈書以原冲從公中用分戎終九數爲九疇之綱宗立則因而重之各衍爲八十一數如焦贛易林以一卦衍六十四卦之例排定緝綴遂爲完書所註推闡易義曲相比附百方牽合使之成理亦頗能自申其說惟不註孰爲沈之原文孰爲宗立之續補體例龎襍茫無端緒非沈原書尚存幾不知是書爲誰作是亦自明以來刊古書者之積習矣

洪範圖解二卷

〔明〕韓邦奇撰

東北師範大學圖書館藏明正德十六年王道序刻本

附《四庫全書總目・洪範圖解二卷》提要

原缺

成十有八變而大成蔡子作[illegible]極以盡乎蓍之變而其揲也以三一揲而綱以立再揲而目以具引伸觸類而四千九十六卦六千五百六十一之數于是乎備然易之揲四而變三其體方而用圓範之揲三而變二其體圓而用方錐奇偶不同而寔涵合一之妙何也數載乎理理寓于數不滯于跡而達于理天下之能事畢矣先生與之進遂舉于鄉廼謁先生而請曰先生之名滿朝野而倡理學于關中仰範何曾千里今辰為門下士願聞其詳焉先生遂出是書以示語鏜曰易之揲以四範之揲以三蓍皆五十及

[illegible]氏也衆同契合無少戾焉非聖人不能作也必古有是法而蔡氏獲其秘不然蔡氏其聖矣乎又曰鰲峯詳於理而獨詳於數其得於言意之表矣鏜也恍然而悟出而嘆曰是何學也鏜得與聞焉生斯世也不爲不幸矣迺即歸而志諸簡端俾後之讀是書者知斯理不可以口耳記誦得而先生理學之邃又焉可以易而及哉時七年冬月上吉也古燕門人鄧鏜頓首謹識

洪範圖解序

昔者上天式敘出書於洛神禹因書以第疇箕子因疇以衍義九以綱之五十以紀之治天下之大經大法燦然明備古今所謂洪範者也有宋蔡九峯氏因律呂之變悟洛書之旨乃推數而賛之辭由占以致其用始於一參於三究於九成於八十一而六千五百六十一之數備矣然禹箕分九疇而稽疑自為一事蔡子統八疇而並用之稽疑何也昔者文王周公繫卦爻之辭孔子作兩傳以翼之雖未嘗遂卦遂爻以釋其義其所以定天下之業先天下之用蓋與文周而同功是故謂孔子非明八卦不可也謂蔡氏非明九章亦不可也同者理也不同者用也君子豈可語用而遺理哉

正德乙亥六月中旬苑洛子韓邦奇書

洛書範數

洛書之文戴九履一左三右七二四為肩六八為
足五居中央
初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八
政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰
乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵
次九曰嚮用五福威用六極

皇極居九疇虛五

皇極虛五无數也九

九疇合八

合為十者二合為十五者亦

次五圖

用十之圖

疇外有六極用十也

疇數之圖

二總而為大衍之數五十

大衍洪範本數圖

大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七為十四與六為十五與五為十共五十也其用四十有九者用五行其數五二用五事其數五三用八政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九用五福六極其數共十有一積筭至五十也又曰而曰極大衍所虛之太極也

九疇本洛書數圖

一合九而為十二合八而為十三合七而為十四合六而為十此洛書以虛數相合而為四十者也若九疇則以實數相合而為五十矣

九疇相乘得數圖

潛虛圖解 八

五疇

名	數	上	下
錫	四八	二三	一二
靡	四九	二三	一三
庶	五一	二一	二一
決	五二	二一	二二
豫	五三	二一	二三
升	五四	二二	二一
中（夏至）	五五	二二	二二
伏	五六	二二	二三
過	五七	二三	二一

六疇

名	數	上	下
疑	五八	二三	二二
寡	五九	二三	二三
飾	六一	二一	三一
戾	六二	二一	三二
虛	六三	二一	三三
眛	六四	二二	三一
損	六五	二二	三二
用	六六	二二	三三
郤	六七	二三	三一

潛虛圖解 九

七疇

名	數	上	下
翕	六八	二三	三二
遠	六九	二三	三三
迅	七一	三一	一一
懼	七二	三一	一二
除	七三	三一	一三
莳	七四	三二	一一
疾	七五	三二	一二
競	七六	三二	一三
分（秋分）	七七	三三	一一

八疇

名	數	上	下
訟	七八	三三	一二
收	七九	三三	一三
實	八一	三一	二一
賔	八二	三一	二二
危	八三	三一	二三
堅	八四	三二	二一
華	八五	三二	二二
報	八六	三二	二三
止	八七	三三	二一

戎	結	養	遇	勝	囚	壬	固	移	墮	終
八八	八九	九一	九二	九三	九四	九五	九六	九七	九八	九九

九九積數圖

九	八	七	六	五	四	三	二	一
八十一	七十二	六十三	五十四	四十五	三十六	二十七	十八	九
七百二十九	六百四十八	五百六十七	四百八十六	四百○五	三百二十四	二百四十三	百六十二	八十一
六千五百六十一	五千八百三十二	五千一百○三	四千三百七十四	三千六百四十五	二千九百一十六	二千一百八十七	一千四百五十八	七百二十九

九九方數圖

九九	九八	九七	九六	九五	九四	九三	九二	九一
八九	八八	八七	八六	八五	八四	八三	八二	八一
七九	七八	七七	七六	七五	七四	七三	七二	七一
六九	六八	六七	六六	六五	六四	六三	六二	六一
五九	五八	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一
四九	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一
三九	三八	三七	三六	三五	三四	三三	三二	三一
二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一
一九	一八	一七	一六	一五	一四	一三	一二	一一

韓邦奇著

筮者神之所為乎

蓍曰筮筮無思也無為也無心也而能倫天下之數極天下之變以定天下之吉凶故曰神

其蓍五十

蓍靈草也千年松樹上有兎絲下有茯苓新雨已天晴夜靜無風以篝燭此地自滅以新布四丈園置之明即決取之五尺四尺可得過七尺不可得矣叢最生滿百者其高一丈六十者其高

六尺上有青雲覆之下有靈龜守之傳云天下和平王道得而蓍長一丈叢生滿百五十者以大衍之數而得之也洛書之中數五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣洛書積數四十五而四十者散布於外而分陰陽老少之數惟五居中而無所為則亦自含五數為十五相乘而並為五十矣詳見啓蒙意見

虚一

取一策反於櫝中虚而不用也

分二

以四十九策信手平分為二分置左右刻也

掛一

以左手取左刻之策執之以右手取右刻之一策掛於左手之小指間也

以三揲之視左右手歸餘於扐

揲者間而別之之謂每三策則揲一過也以右手三揲左手之策歸其所餘或一或二或三而扐之左手無名指間次以右手取右刻之策執

之以左手三揲之歸其所餘之策如前數而扐之左手中指之間

是為一揲為綱

其掛扐之數左四則右必三左三則右必一左二則右必二

初揲四三何以無四二四一也策四十九左揲得四止餘四十五揲以三約共過揲為十四揲為四十二所餘止有三更無二一也三一何以

無三三二也策四十九左揲得三止餘四十六揲以三約共過揲為十五揲為四十五所餘止有一更無三二也二二何以無二三二一也策四十九左揲得二止餘四十七揲以三約共過揲為十五揲為四十五所餘止有二更無三一也初扐何以有四無一并掛一而論也

復合其見存之策

或四十二以初揲得四三為七也或四十五以初揲得三一二二為四也

分掛揲歸

謂分二掛一揲三歸餘也

如前法

并如初揲

是為再揲為目

其掛扐之數左四則右必二左三則右必三左二則右必一

再揲何以止有四二三三二一之數也初揲得七餘四十二策左揲得四則餘三十八除十二揲為三十六止餘二也左揲得三則餘三十九除十二揲為三十六止餘三也左揲得二則餘四十除十三揲為三十九止餘一也初揲得四餘四十五策左揲得四則餘四十一除十三揲為三十九止餘二也左揲得三則餘四十二除十三揲為三十九止餘三也左揲得二則餘四十三除十四揲為四十二止餘一也

兩奇為一

兩奇左揲右揲皆奇也初揲三一為奇再揲三三為奇

㊀初 ㊀再

兩偶為二

兩偶左揲右揲皆偶也初揲二二為偶再揲四二為偶

㊁初 ㊁再

奇偶為三

奇偶者一揲之中左偶右奇也初揲四三為奇

偶再揲二一為奇偶

㊂初　㊂再

初揲綱也再揲目也

㊀綱　㊀目

九數具矣九數者一二三四五六七八九也詳見下文

綱一函三以虛待目目一為一以實從綱綱之數每一數為三數以虛待目者必虛其一而不用也目之數有一數止為一數以實從綱者皆用之不除也如綱一目一綱則虛其綱不用止為一數也綱一目二則虛其綱不用止為二數也綱一目三則虛其綱不用止為三數也綱二目一則虛其綱之一不用用其一為三并目之一為四也綱二目二則虛其綱之一不用用其一為三并目之二為五也綱二目三則虛其綱之一不用用其一為三并目之三為六也綱三目一則虛其綱之一不用用其二為六并目之一為七也綱三目二則虛其綱之一不用

用其二為六并目之二為八也綱三目三則虛其綱之一不用用其二為六并目之三為九也

兩揲而九數具

兩揲既備以綱之三合目之三為六以綱之三乘目之三為九

𝍨 ㊂ 九變終／之終九 ㊂戴
𝍧 ㊂ 八變終／之中八 ㊁左足
𝍦 ㊂ 七變終／之始七 ㊀右
𝍥 ㊁ 六變中／之終六 ㊁右足
𝍤 ㊁ 五變中／之中五 ㊁中
𝍣 ㊁ 四變中／之始四 ㊀左肩
𝍢 ㊀ 三變始／之終三 ㊂左
𝍡 ㊀ 二變始／之中二 ㊁右肩
𝍠 ㊀ 一變始／之始一 ㊀履

由一而為三由三而為六由六而為九其與自一而二自二而四自四而八者參同契合無少差繆莫非天然自有也

綱　目

以綱乘目為九所謂兩揲而九數倍者是乃洪範之九章八十一之母而六千五百六十一之祖也

如是每兩揲而為一會以成一綱目

第二會大數具矣大數者八十一也所謂四揲也

是為一之一

是為一之二

是為一之三

是為一之四

是為一之五

是為一之六

是為一之七

是為一之八

是為一之九

是為二之一

是為二之二

是為二之三

是為二之四

是為二之五

是為二之六

是為二之七

是為二之八

是為二之九

是為三之一

是為三之二

是為三之三

是為三之四

是為三之五

是為三之六

是為三之七

是為三之八

是為三之九

是為四之一

是為四之二

是為四之三

是為四之四

是為四之五

是為四之六

是為四之七

是為四之八

是為四之九

是為五之一

是為五之二

是為五之三

是為五之四

是為五之五

是為五之六

是為五之七

是為五之八

是為五之九

是為六之一

是為六之二

是為六之三

是為六之四

是為六之五

是為六之六

是為六之七

是為六之八

是為六之九

是為七之一

是為七之二

是為七之三

是為七之四

是為七之五

是為七之六

是為七之七
㊂㊀𝍦
㊂㊀𝍦

是為七之八
㊂㊁𝍧
㊂㊀𝍦

是為七之九
㊂㊂𝍨
㊂㊀𝍦

是為八之一
㊀㊀𝍠
㊂㊁𝍧

是為八之二
㊀㊁𝍡
㊂㊁𝍧

是為八之三
㊀㊂𝍢
㊂㊁𝍧

是為八之四
㊁㊀𝍣
㊂㊁𝍧

是為八之五
㊁㊁𝍤
㊂㊁𝍧

是為八之六
㊁㊂𝍥
㊂㊁𝍧

是為八之七
㊂㊀𝍦
㊂㊁𝍧

是為八之八
㊂㊁𝍧
㊂㊁𝍧

是為八之九
㊂㊂𝍨
㊂㊁𝍧

是為九之一
㊀㊀𝍠
㊂㊂𝍨

是為九之二
㊀㊁𝍡
㊂㊂𝍨

是為九之三
㊀㊂𝍢
㊂㊂𝍨

是為九之四
㊁㊀𝍣
㊂㊂𝍨

是為九之五
㊁㊁𝍤
㊂㊂𝍨

是為九之六
㊁㊂𝍥
㊂㊂𝍨

是為九之七
㊂㊀𝍦
㊂㊂𝍨

是為九之八
㊂㊁𝍧
㊂㊂𝍨

是為九之九
㊂㊂𝍨
㊁㊂𝍨

第三會尚未成局所謂六揲也

㊀㊂𝍢
㊀㊁𝍡
㊀㊀𝍠

綱目

八揲而六千五百六十一之數備矣

此第四會大數小局具矣

㊁㊀𝍣　第一數之第三局舉此例之六

㊀㊂𝍢　千五百六十一倣此

㊀㊁‖ 是為一之二之三之四也

㊀㊀|

綱目

分合變化如環無端

此指筮而言分而六千五百六十一合而為八十一分而八十一合而為九九復合而為一是之謂分合或為一之一忽為一之二或為一之一之一之一忽為一之二之二之二大數小局莫不皆然方於此為變成於彼為化是之謂變化

天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍

君子曰筮者神之所為乎

大事用年其次用月其次用日其次用時

時㊁㊀|||| 時❷❷||||

日㊀㊂||| 日❶❸|||

月㊀㊁|| 月❶❷||

年㊀㊀| 年❶❶|

綱目 綱目

年占一之一月占二之一皆用大綱日日占一之二局內三之四時占一之二局內四之三皆用小綱目如筮得棋畫是陽則於陽圖內占之是陰則於陰圖內占之而水火木金土各從其類甲子反對者以正應者吉雜對雜應者吉凶半之舉此二圖以為例餘放此○或曰年月日時之占是用占時之甲子於列下棋畫內求之且如當年甲子是三陽便於列下棋畫三陽數局內占不論大小綱目月日時放此愚謂如此或列下棋畫如上圖則當年甲子是三陽將何所占列下棋畫如下圖則當年甲子是三陰將何所占今故不取而列占法如前

十二木徑九分厚一分

以柏木色黃者為之

陽刻一陰刻二者四

陽以硃陰以墨

❶❶❶❶ 此陽面

㊁㊁㊁㊁ 此陰面

陽刻二陰刻三者四

(二)(二)(二)(二)　此陽面

㊂㊂㊂㊂　此陰面

陽刻三陰刻一者四

(三)(三)(三)(三)　此陽面

㊀㊀㊀㊀　此陰面

共十二棋子

雜取其八自上而下自左而右縱一橫四

縱為綱橫為目上為綱下為目初揲綱再揲目

是縱為綱橫為目也假如一揲得一二揲得三合成三數一者綱也三者目也綱則虛一以待目之三為實是為三數三揲得二四揲得三綱一函三一虛待目之三實是為六數已上四揲得三之六謂之大綱目|||丅壯字數辭斷又五揲三六揲一為七數七揲三八揲三合九數是七之九此名小綱目當在壯字數內小綱目圖局第七行直下橫在九位|||||凶咎斷之

右

縱　橫

㊂　㊂九數||||咎

小綱目　㊂　㊀七數丅凶　壯下七行之九

大綱目　㊁　㊂六數丅　壯三之六

㊀　㊂三數|||

左綱目

縱者九也橫者一十百千也

或一之一一之二一之三或二之一二之二二之三或三之一三之二三之三而九數具由一而十十而百百而千而六千五百六十一之數備矣

餘四不用者不用之用也前後相乘而數備矣

四雖不用若無此四則不能備其數

數者理之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也

惠迪從逆著吉凶之決也氣有醇漓故數有失得
一成于數天地不能易之能易之者人也
數者理之常也辭者猶易之有彖也惠順也迪
道也逆反道者也惠迪從逆猶言順善從惡也
善惡之應有如影響是吉凶之決然也醇漓者
如酒味有厚薄也不能易一定之謂也惟君子
能遷善改過則避凶趨吉豈非能易之者人也
哉

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六
悔八數周流推類而求五中則平四害不覩厥或
是攖雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有
命不摯攖於盈反鷙峯以純作純摯音至

一吉九凶者禍福相對三祥七災安危相對八
休二咎好惡相對四吝六悔憂虞相對悔者自
凶而趨吉吝者自吉而向凶一對九二對八三
對七四對六皆合十數惟五居中常得其平則
凶咎災吝四者不能相親相害也中五雖平雜之
他占吉凶類從又不純平也承平之世視主廢置

謂極建則大本立極明則大用著在乎人主之
建與不建也摯至也書曰大命不摯在人民能
盡天命之性則凶咎災吝皆不至矣

一數	二數	三數	四數	五數	六數	七數	八數	九數
吉	吝	災	咎	平	休	祥	悔	凶
咎	吉	吝	祥	平	災	悔	凶	休
祥	咎	吉	悔	平	吝	凶	休	災
吝	災	休	吉	平	凶	咎	祥	悔
平	平	平	平	平	平	平	平	平
悔	祥	咎	凶	平	吉	休	災	吝
災	休	凶	吝	平	悔	吉	咎	祥
休	凶	悔	災	平	祥	吝	吉	咎
凶	悔	祥	休	平	咎	災	吝	吉

五行事類吉圖

	木	火	土	金	水
一陽	徵召	燕集	工役	賜予	交易
二陽	科名	文書	循常	按察	遷移
三陽	恩赦	朝會	盟約	更革	征行
一陰	婚姻	言語	田宅	軍旅	酒食
二陰	產孕	歌舞	福壽	錢貨	田獵
三陰	財帛	燈燭	墳墓	刑法	祭祀

洛書之數一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如筮得一之一一之六棋首目一畫是陽謂之一陽屬水是吉其占為交易如一之二一之七亦謂之一陽屬金是吉其占為賜予如一之三一之八亦謂之一陽屬木是吉其占為徵召如一之四一之九亦謂之一陽屬火是吉其占為燕集如一之五亦謂之一陽屬土是吉其占為工役餘放此陰陽主棊畫而言

五行事類凶圖

	木	火	土	金	水
一陽	桎杌	公訟	反覆	征役	盜賊
二陽	驚憂	顛狂	欺詐	罷免	囚獄
三陽	醜惡	口舌	離散	責降	徒流
一陰	壓墜	炙灸	貧窮	爭鬭	淫亂
二陰	夭折	災焚	疾病	傷損	呪咀
三陰	產死	震燬	死亡	殺戮	浸溺

如筮得三之一三之六棋畫是陰謂之三陰屬水是凶其占為浸溺如三之二三之七亦謂之三陰屬金是凶其占為殺戮如三之三三之八亦謂之三陰屬木是凶其占為產死如三之四三之九亦謂之三陰屬火是凶其占為震燬如三之五亦謂之三陰屬土是凶其占為死亡餘放此

吉凶萬變二圖者特舉例以示人耳筮者豈可拘論哉

五行干支圖

	木	火	土	金	水
一陽	甲子 乙丑	丙子 丁丑	戊子 己丑	庚子 辛丑	壬子 癸丑
二陽	甲寅 乙卯	丙寅 丁卯	戊寅 己卯	庚寅 辛卯	壬寅 癸卯
三陽	甲辰 乙巳	丙辰 丁巳	戊辰 己巳	庚辰 辛巳	壬辰 癸巳
一陰	甲午 乙未	丙午 丁未	戊午 己未	庚午 辛未	壬午 癸未
二陰	甲申 乙酉	丙申 丁酉	戊申 己酉	庚申 辛酉	壬申 癸酉
三陰	甲戌 乙亥	丙戌 丁亥	戊戌 己亥	庚戌 辛亥	壬戌 癸亥

○如列下棋畫是一陽○而當年甲子亦是一陽大吉○即於一陽吉圖內占之○甲子是二陽三陽次吉○亦於一陽吉圖內占之二陽三陽并三陰放此

○如列下棋畫是一陽○而當年甲子乃是一陰大凶○即於一陽凶圖內占之○甲子是二陰三陰次凶○亦於一陽凶圖內占之二陽三陽并三陰放此

‖ 原 一之一

此即大數‖一之一下第一局小數‖一之一也餘八十局放此

時 ㊀ ㊀ 時日並用此占

日 ㊀ ㊀

此即大數‖一之一原數也

月 ㊀ ㊀

年 ㊀ ㊀ 年月並用此占

文王詮斷結

	㊀	㊁	㊂	㊃	㊄	㊅	㊆	㊇	㊈
㊀	〡吉 〡元	〡吉 〢咎	〡吉 〣祥	〡吉 〤吝	〡吉 〥平	〡吉 〦悔	〡吉 〧災	〡吉 〨休	〡吉 〩凶
㊁	〢咎 〡吉	〢咎 〢咎	〢咎 〣祥	〢咎 〤吝	〢咎 〥平	〢咎 〦悔	〢咎 〧災	〢咎 〨休	〢咎 〩凶
㊂	〣祥 〡吉	〣祥 〢咎	〣祥 〣祥	〣祥 〤吝	〣祥 〥平	〣祥 〦悔	〣祥 〧災	〣祥 〨休	〣祥 〩凶
㊃	〤吝 〡吉	〤吝 〢咎	〤吝 〣祥	〤吝 〤吝	〤吝 〥平	〤吝 〦悔	〤吝 〧災	〤吝 〨休	〤吝 〩凶
㊄	〥平 〡吉	〥平 〢咎	〥平 〣祥	〥平 〤吝	〥平 〥平	〥平 〦悔	〥平 〧災	〥平 〨休	〥平 〩凶
㊅	〦悔 〡吉	〦悔 〢咎	〦悔 〣祥	〦悔 〤吝	〦悔 〥平	〦悔 〦悔	〦悔 〧災	〦悔 〨休	〦悔 〩凶
㊆	〧災 〡吉	〧災 〢咎	〧災 〣祥	〧災 〤吝	〧災 〥平	〧災 〦悔	〧災 〧災	〧災 〨休	〧災 〩凶
㊇	〨休 〡吉	〨休 〢咎	〨休 〣祥	〨休 〤吝	〨休 〥平	〨休 〦悔	〨休 〧災	〨休 〨休	〨休 〩凶
㊈	〩凶 〡吉	〩凶 〢咎	〩凶 〣祥	〩凶 〤吝	〩凶 〥平	〩凶 〦悔	〩凶 〧災	〩凶 〨休	〩凶 〩凶

洪範圖解 三十六

〡〢 潛一之二

此即大數〡〢一之二下第一局〡〢一之二也

時 ㊀㊁ 此〡〢成之第二局〡〢二之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〢潛之第一局〡〢一之二之日占也

此節大數〡〢一之二潛數也

月 ㊀㊁ 此〡〢成之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〢潛之年占也

〡〣 守一之三

此節大數〡〣一之三下第一局〡〣一之三也

時 ㊀㊂ 此〡〣見之第三局〡〣三之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〣守之第一局〡〣一之三之日占也

此節大數〡〣一之三守數也

月 ㊀㊂ 此〡〣見之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〣守之年占也

〡〤 信一之四

此即大數〡〤一之四下第四局〡〤一之四也

時 ㊁㊀ 此〡〤比之第四局〡〤四之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〤信之第一局〡〤一之四之日占也

此節大數〡〤一之四信數也

月 ㊁㊀ 此〡〤比之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〤信之年占也

〡〥 直一之五

此節大數〡〥一之五下第一局〡〥一之五也

時 ㊁㊁ 此〡〥庶之第五局〡〥五之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〥直之第一局〡〥一之五之日占也

此節大數〡〥一之五直數也

月 ㊁㊁ 此〡〥庶之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〥直之年占也

洪範圖解 三十七

〡〦 冡一之六

此節大數〡〦一之六下第一局〡〦一之六也

時 ㊁㊂ 此〡〦飾之第六局〡〦六之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〦冡之第一局〡〦一之六之日占也

此節大數〡〦一之六冡數也

月 ㊁㊂ 此〡〦飾之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〦冡之年占也

〡〧 閑一之七

此節大數〡〧一之七下第一局〡〧一之七也

時 ㊂㊀ 此〡〧迅之第七局〡〧七之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〧閑之第一局〡〧一之七之日占也

此節大數〡〧一之七閑數也

月 ㊂㊀ 此〡〧迅之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〧閑之年占也

〡〨 須一之八

此節大數〡〨一之八下第一局〡〨一之八也

時 ㊂㊁ 此〡〨賓之第八局〡〨八之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〨須之第一局〡〨一之八之日占也

此節大數〡〨一之八須數也

月 ㊂㊁ 此〡〨賓之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〨須之年占也

〡〩 厲一之九

此節大數〡〩一之九下第一局〡〩一之九也

時 ㊂㊂ 此〡〩養之第九局〡〩九之一之時占也

日 ㊀㊀ 此〡〩厲之第一局〡〩一之九之日占也

此節大數〡〩一之九厲數也

月 ㊂㊂ 此〡〩養之月占也

年 ㊀㊀ 此〡〩厲之年占也

洪範圖解 二十八

成 二之一 𝍡𝍠

此節大數𝍡𝍠二之一下第二局𝍡𝍠二之一也

時 ㊀㊀ 此𝍠𝍡潛之第一局𝍠𝍡一之二之時占也

日 ㊀㊀ 此𝍡𝍠成之第二局𝍡𝍠二之一之日占也

此節大數𝍡𝍠二之一成數也

月 ㊀㊀ 此𝍠𝍡潛之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍠成之年占也

冲 二之二 𝍡𝍡

此節大數𝍡𝍡二之二下第二局𝍡𝍡二之二也

時 ㊀㊁

日 ㊀㊁ 日時並用此占

此節大數𝍡𝍡二之二冲數也

月 ㊀㊁

年 ㊀㊁ 年月並用此占

振 二之三 𝍡𝍢

此節大數𝍡𝍢二之三下第二局𝍡𝍢二之三也

時 ㊀㊂ 此𝍢𝍡獲之第三局𝍢𝍡三之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍢振之第三局𝍡𝍢二之三之日占也

此節大數𝍡𝍢二之三振數也

月 ㊀㊂ 此𝍢𝍡獲之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍢振之年占也

祈 二之四 𝍡𝍣

此節大數𝍡𝍣二之四下第二局𝍡𝍣二之四也

時 ㊁㊀ 此𝍣𝍡開之第四局𝍣𝍡四之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍣祈之第二局𝍡𝍣二之四之日占也

此節大數𝍡𝍣二之四祈數也

月 ㊁㊀ 此𝍣𝍡開之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍣祈之年占也

洪範圖解 二十九

常 二之五 𝍡𝍤

此節大數𝍡𝍤二之五下第二局𝍡𝍤二之五也

時 ㊁㊁ 此𝍤𝍡決之第五局𝍤𝍡五之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍤常之第二局𝍡𝍤二之五之日占也

此節大數𝍡𝍤二之五常數也

月 ㊁㊁ 此𝍤𝍡決之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍤常之年占也

柔 二之六 𝍡𝍥

此節大數𝍡𝍥二之六下第二局𝍡𝍥二之六也

時 ㊁㊂ 此𝍥𝍡戾之第六局𝍥𝍡六之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍥柔之第二局𝍡𝍥二之六之日占也

此節大數𝍡𝍥二之六柔數也

月 ㊁㊂ 此𝍥𝍡戾之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍥柔之年占也

易 二之七 𝍡𝍦

此節大數𝍡𝍦二之七下第二局𝍡𝍦二之七也

時 ㊂㊀ 此𝍦𝍡懼之第七局𝍦𝍡七之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍦易之第二局𝍡𝍦二之七之日占也

此節大數𝍡𝍦二之七易數也

月 ㊂㊀ 此𝍦𝍡懼之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍦易之年占也

親 二之八 𝍡𝍧

此節大數𝍡𝍧二之八下第二局𝍡𝍧二之八也

時 ㊂㊁ 此𝍧𝍡肎之第八局𝍧𝍡八之二之時占也

日 ㊀㊁ 此𝍡𝍧親之第二局𝍡𝍧二之八之日占也

此節大數𝍡𝍧二之八親數也

月 ㊂㊁ 此𝍧𝍡肎之月占也

年 ㊀㊁ 此𝍡𝍧親之年占也

華 二之九

此即大數二之九下第二局

二之九也

時(三)(三) 此遇之第九局 九之二之時占也

日(一)(二) 此華之第二局 二之九之日占也

此即大數二之九華數也

月(三)(三) 此遇之月占也

年(一)(二) 此華之年月也

見 三之一

此即大數三之一下第一局

三之一也

時(一)(一) 此守之第一局 一之三之時占也

日(一)(三) 此見之第三局 三之一之日占也

此即大數三之一見數也

月(一)(一) 此守之月占也

年(一)(三) 此見之年占也

獲 三之二

此即大數三之二下第三局

三之二也

時(一)(二) 此振之第二局 二之三之時占也

日(一)(三) 此獲之第三局 三之二之日占也

此即大數三之二獲數也

月(一)(二) 此振之月占也

年(一)(三) 此獲之年占也

從 三之三

此即大數三之三下第三局

三之三也

時(一)(三)

日(一)(三)

時日並用此占

此即大數三之三從數也

月(一)(三)

年(一)(三)

年月並用此占

交 三之四

此即大數三之四下第三局

三之四也

時(三)(一) 此晉之第四局 四之三之時占也

日(一)(三) 此交之第三局 三之四之日占也

此即大數三之四交數也

月(二)(一) 此晉之月占也

年(一)(三) 此交之年占也

育 三之五

此即大數三之五下第三局

三之五也

時(二)(二) 此豫之第五局 五之三之時占也

日(一)(三) 此育之第三局 三之五之日占也

此即大數三之五育數也

月(二)(二) 此豫之月占也

年(一)(三) 此育之年占也

壯 三之六

此即大數三之六下第三局

三之六也

時(二)(三) 此虛之第六局 六之三之時占也

日(一)(三) 此壯之第三局 三之六之日占也

此即大數三之六壯數也

月(二)(三) 此虛之月占也

年(一)(三) 此壯之年占也

興 三之七

此即大數三之七下第三局

三之七也

時(三)(一) 此除之第七局 七之三之時占也

日(一)(三) 此興之第三局 三之七之日占也

此即大數三之七興數也

月(三)(一) 此除之月占也

年(一)(三) 此興之年占也

𝍢𝍧 欣 三之八

此即大數𝍢𝍧三之八下第三局𝍢𝍧三之八也

時 ㊂ ㊁ 此𝍧𝍢危之第八局𝍧𝍢八之三之時占也

日 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍧欣之第三局𝍢𝍧三之八之日占也

此即大數𝍢𝍧三之八欣數也

月 ㊂ ㊁ 此𝍧𝍢危之月占也

年 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍧欣之年占也

𝍢𝍨 舒 三之九

此即大數𝍢𝍨三之九下第三局𝍢𝍨三之九也

時 ㊂ ㊂ 此𝍨𝍢勝之第九局𝍨𝍢九之三之時占也

日 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍨舒之第三局𝍢𝍨三之九之日占也

此即大數𝍢𝍨三之九舒數也

月 ㊂ ㊂ 此𝍨𝍢勝之月占也

年 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍨舒之年占也

𝍣𝍠 比 四之一

此即大數𝍣𝍠四之一下第四局𝍣𝍠四之一也

時 ㊀ ㊀ 此𝍠𝍣信之第一局𝍠𝍣一之四之時占也

日 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍠比之第四局𝍣𝍠四之一之日占也

此即大數𝍣𝍠四之一比數也

月 ㊀ ㊀ 此𝍠𝍣信之月占也

年 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍠比之年占也

𝍣𝍡 開 四之二

此即大數𝍣𝍡四之二下第四局𝍣𝍡四之二也

時 ㊀ ㊁ 此𝍡𝍣祈之第二局𝍡𝍣二之四之時占也

日 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍡開之第四局𝍣𝍡四之二之日占也

此即大數𝍣𝍡四之二開數也

月 ㊀ ㊁ 此𝍡𝍣祈之月占也

年 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍡開之年占也

𝍣𝍢 晉 四之三

此即大數𝍣𝍢四之三下第四局𝍣𝍢四之三也

時 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍣交之第三局𝍢𝍣三之四之時占也

日 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍢晉之第四局𝍣𝍢四之三之日占也

此即大數𝍣𝍢四之三晉數也

月 ㊀ ㊂ 此𝍢𝍣交之月占也

年 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍢晉之年占也

𝍣𝍣 公 四之四

此即大數𝍣𝍣四之四下第四局𝍣𝍣四之四也

時 ㊁ ㊀ 時日並用此占

日 ㊁ ㊀

此即大數𝍣𝍣四之四公數也

月 ㊁ ㊀ 年月並用此占

年 ㊁ ㊀

𝍣𝍤 益 四之五

此即大數𝍣𝍤四之五下第四局𝍣𝍤四之五也

時 ㊁ ㊁ 此𝍤𝍣升之第五局𝍤𝍣五之四之時占也

日 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍤益之第四局𝍣𝍤四之五之日占也

此即大數𝍣𝍤四之五益數也

月 ㊁ ㊁ 此𝍤𝍣升之月占也

年 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍤益之年占也

𝍣𝍥 章 四之六

此即大數𝍣𝍥四之六下第四局𝍣𝍥四之六也

時 ㊁ ㊂ 此𝍥𝍣昧之第六局𝍥𝍣六之四之時占也

日 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍥章之第四局𝍣𝍥四之六之日占也

此即大數𝍣𝍥四之六章數也

月 ㊁ ㊂ 此𝍥𝍣昧之月占也

年 ㊁ ㊀ 此𝍣𝍥章之年占也

盈 四之七

此即大數四之七下第四局四之七也

時㊂㊀ 此弱之第七局七之四之時占也

日㊁㊀ 此盈之第四局四之七之日占也

此即大數四之七盈數也

月㊂㊀ 此弱之月占也

年㊁㊀ 此盈之年占也

錫 四之八

此即大數四之八下第四局四之八也

時㊂㊁ 此堅之第八局八之四之時占也

日㊁㊀ 此錫之第四局四之八之日占也

此即大數四之八錫數也

月㊂㊁ 此堅之月占也

年㊁㊀ 此錫之年占也

洪範圖解　四十四　李奎

靡 四之九

此即大數四之九下第四局四之九也

時㊂㊂ 此囚之第九局九之四之時占也

日㊁㊀ 此靡之第四局四之九之日占也

此即大數四之九靡數也

月㊂㊂ 此囚之月占也

年㊁㊀ 此靡之年占也

庶 五之一

此即大數五之一下第五局五之一也

時㊀㊀ 此直之第一局一之五之時占也

日㊁㊁ 此庶之第五局五之一之日占也

此即大數五之一庶數也

月㊀㊀ 此直之月占也

年㊁㊁ 此庶之年占也

決 五之二

此即大數五之二下第五局五之二也

時㊀㊁ 此常之第二局二之五之時占也

日㊁㊁ 此決之第五局五之二之日占也

此即大數五之二決數也

月㊀㊁ 此常之月占也

年㊁㊁ 此決之年占也

豫 五之三

此即大數五之三下第五局五之三也

時㊀㊂ 此育之第三局三之五之時占也

日㊁㊁ 此豫之第五局五之三之日占也

此即大數五之三豫數也

月㊀㊂ 此育之月占也

年㊁㊁ 此豫之年占也

洪範圖解　四十五　衛曾保

升 五之四

此即大數五之四下第五局五之四也

時㊁㊀ 此益之第四局四之五之時占也

日㊁㊁ 此升之第五局五之四之日占也

此即大數五之四升數也

月㊁㊀ 此益之月占也

年㊁㊁ 此升之年占也

中 五之五

此即大數五之五下第五局五之五也

時㊁㊁ 時日並用此占

日㊁㊁

此即大數五之五中數也

月㊁㊁ 年月並用此占

年㊁㊁

伏　五之六

此即大數五之六下第五局　五之六也

時 ㊂ ㊂　此損之第六局　六之五之時占也

日 ㊁ ㊁　此伏之第五局　五之六之日占也

此即大數　五之六伏數也

月 ㊂ ㊂　此損之月占也

年 ㊁ ㊁　此伏之年占也

過　五之七

此即大數五之七下第五局　五之七也

時 ㊂ ㊀　此疾之第七局　七之五之時占也

日 ㊁ ㊁　此過之第五局　五之七之日占也

此即大數　五之七過數也

月 ㊂ ㊀　此疾之月占也

年 ㊁ ㊁　此過之年占也

疑　五之八

此即大數五之八下第五局　五之八也

時 ㊂ ㊁　此華之第八局　八之五之時占也

日 ㊁ ㊁　此疑之第五局　五之八之日占也

此即大數　五之八疑數也

月 ㊂ ㊁　此華之月占也

年 ㊁ ㊁　此疑之年占也

寡　五之九

此即大數五之九下第五局　五之九也

時 ㊂ ㊂　此壬之第九局　九之五之時占也

日 ㊁ ㊁　此寡之第五局　五之九之日占也

此即大數　五之九寡數也

月 ㊂ ㊂　此壬之月占也

年 ㊁ ㊁　此寡之年占也

飾　六之一

此即大數六之一下第六局　六之一也

時 ㊀ ㊀　此蒙之第一局　一之六之時占也

日 ㊁ ㊂　此飾之第六局　六之一之日占也

此即大數　六之一飾數也

月 ㊀ ㊀　此蒙之月占也

年 ㊁ ㊂　此飾之年占也

戾　六之二

此即大數六之二下第六局　六之二也

時 ㊀ ㊀　此柔之第二局　二之六之時占也

日 ㊁ ㊂　此戾之第六局　六之二之日占也

此即大數　六之二戾數也

月 ㊀ ㊁　此柔之月占也

年 ㊁ ㊂　此戾之年占也

虛　六之三

此即大數六之三下第六局　六之三也

時 ㊀ ㊂　此壯之第三局　三之六之時占也

日 ㊁ ㊂　此虛之第六局　六之三之日占也

此即大數　六之三虛數也

月 ㊀ ㊂　此壯之月占也

年 ㊁ ㊂　此虛之年占也

昧　六之四

此即大數六之四下第六局　六之四也

時 ㊀ ㊂　此章之第四局　四之六之時占也

日 ㊁ ㊂　此昧之第六局　六之四之日占也

此即大數　六之四昧數也

月 ㊀ ㊂　此章之月占也

年 ㊁ ㊂　此昧之月占也

損 六之五

此即大數六之五下第六局六之五也

時 ㊁ ㊁ 此伏之第五局五之六之時占也

日 ㊁ ㊂ 此損之第六局六之五之日占也

此即大數六之五損數也

月 ㊁ ㊁ 此伏之月占也

年 ㊁ ㊂ 此損之年占也

用 六之六

此即大數六之六下第六局六之六也

時 ㊀ ㊂ 時日並用此占

日 ㊁ ㊂

此即大數六之六用數也

月 ㊁ ㊂ 年月並用此占

年 ㊁ ㊂

郤 六之七

此即大數六之七下第六局六之七也

時 ㊂ ㊀ 此競之第七局七之六之時占也

日 ㊁ ㊂ 此郤之第六局六之七之日占也

此即大數六之七郤數也

月 ㊂ ㊀ 此競之月占也

年 ㊁ ㊂ 此郤之年占也

翕 六之八

此即大數六之八下第六局六之八也

時 ㊂ ㊁ 此鞞之第八局八之六之時占也

日 ㊁ ㊂ 此翕之第六局六之八之日占也

此即大數六之八翕數也

月 ㊂ ㊁ 此鞞之月占也

年 ㊁ ㊂ 此翕之年占也

遠 六之九

此即大數六之九下第六局六之九也

時 ㊂ ㊂ 此固之第九局九之六之時占也

日 ㊁ ㊂ 此遠之第六局六之九之日占也

此即大數六之九遠數也

月 ㊂ ㊂ 此固之月占也

年 ㊁ ㊂ 此遠之年占也

迅 七之一

此即大數七之一下第七局七之一也

時 ㊀ ㊀ 此閑之第一局一之七之時占也

日 ㊂ ㊀ 此迅之第七局七之一之日占也

此即大數七之一迅數也

月 ㊀ ㊀ 此閑之月占也

年 ㊂ ㊀ 此迅之年占也

懼 七之二

此即大數七之二下第七局七之二也

時 ㊀ ㊁ 此易之第二局二之七之時占也

日 ㊂ ㊀ 此懼之第七局七之二之日占也

此即大數七之二懼數也

月 ㊀ ㊁ 此易之月占也

年 ㊂ ㊀ 此懼之年占也

除 七之三

此即大數七之三下第七局七之三也

時 ㊀ ㊂ 此興之第三局三之七之時占也

日 ㊂ ㊀ 此除之第七局七之三之日占也

此即大數七之三除數也

月 ㊀ ㊂ 此興之月占也

年 ㊂ ㊀ 此除之年占也

𝍦𝍣 弱七之四

此即大數𝍦𝍣七之四下第七局𝍦𝍣七之四也

時㊁㊀ 此𝍣𝍦盈之第四局𝍣𝍦四之七之時占也

日㊂㊀ 此𝍦𝍣弱之第七局𝍦𝍣七之四之日占也

此即大數𝍦𝍣七之四弱數也

月㊁㊀ 此𝍣𝍦盈之月占也

年㊂㊀ 此𝍦𝍣弱之年占也

𝍦𝍤 疾七之五

此即大數𝍦𝍤七之五下第五局𝍦𝍤七之五也

時㊁㊁ 此𝍤𝍦過之第五局𝍤𝍦五之七之時占也

日㊂㊀ 此𝍦𝍤疾之第七局𝍦𝍤七之五之日占也

此即大數𝍦𝍤七之五疾數也

月㊁㊁ 此𝍤𝍦過之月占也

年㊂㊀ 此𝍦𝍤疾之年占也

𝍦𝍥 競七之六

此即大數𝍦𝍥七之六下第七局𝍦𝍥七之六也

時㊁㊂ 此𝍥𝍦郤之第六局𝍥𝍦六之七之時占也

日㊂㊀ 此𝍦𝍥競之第七局𝍦𝍥七之六之日占也

此即大數𝍦𝍥七之六競數也

月㊁㊂ 此𝍥𝍦郤之月占也

年㊂㊀ 此𝍦𝍥競之年占也

𝍦𝍦 分七之七

此即大數𝍦𝍦七之七下第七局𝍦𝍦七之七也

時㊂㊀ 時日並用此占

日㊂㊀

此即大數𝍦𝍦七之七分數也

月㊂㊀ 年月並用此占

年㊂㊀

𝍦𝍧 訟七之八

此即大數𝍦𝍧七之八下第七局𝍦𝍧七之八也

時㊂㊁ 此𝍧𝍦止之第八局𝍧𝍦八之七之時占也

日㊂㊀ 此𝍦𝍧訟之第七局𝍦𝍧七之八之日占也

此即大數𝍦𝍧七之八訟數也

月㊂㊁ 此𝍧𝍦止之月占也

年㊂㊀ 此𝍦𝍧訟之年占也

𝍦𝍨 收七之九

此即大數𝍦𝍨七之九下第七局𝍦𝍨七之九也

時㊂㊂ 此𝍨𝍦移之第九局𝍨𝍦九之七之時占也

日㊂㊀ 此𝍦𝍨收之第七局𝍦𝍨七之九之日占也

此即大數𝍦𝍨七之九收數也

月㊂㊂ 此𝍨𝍦移之月占也

年㊂㊀ 此𝍦𝍨收之年占也

𝍧𝍠 實八之一

此即大數𝍧𝍠八之一下第八局𝍧𝍠八之一也

時㊀㊀ 此𝍠𝍧須之第一局𝍠𝍧一之八之時占也

日㊂㊁ 此𝍧𝍠實之第八局𝍧𝍠八之一之日占也

此即大數𝍧𝍠八之一實數也

月㊀㊀ 此𝍠𝍧須之月占也

年㊂㊁ 此𝍧𝍠實之年占也

𝍧𝍡 賓八之二

此即大數𝍧𝍡八之二下第八局𝍧𝍡八之二也

時㊀㊁ 此𝍡𝍧親之第二局𝍡𝍧二之八之時占也

日㊂㊁ 此𝍧𝍡賓之第八局𝍧𝍡八之二之日占也

此即大數𝍧𝍡八之二賓數也

月㊀㊁ 此𝍡𝍧親之月占也

年㊂㊁ 此𝍧𝍡賓之年占也

危 八之三

此即大數八之三下第八局
八之三也
時 (一)(三) 此欣之第三局 三之八之時占也
日 (三)(二) 此危之第八局 八之三之日占也
此即大數八之三危數也
月 (一)(三) 此欣之月占也
年 (三)(二) 此危之年占也

堅 八之四

此即大數八之四下第八局
八之四也
時 (一)(三) 此錫之第四局 四之八之時占也
日 (三)(二) 此堅之第八局 八之四之日占也
此即大數八之四堅數也
月 (一)(三) 此錫之月占也
年 (三)(二) 此堅之年占也

洪範圖解 五十二 李合

革 八之五

此即大數八之五下第八局
八之五也
時 (二)(二) 此疑之第五局 五之八之時占也
日 (三)(二) 此革之第八局 八之五之日占也
此即大數八之五革數也
月 (二)(二) 此疑之月占也
年 (三)(二) 此革之年占也

報 八之六

此即大數八之六下第八局
八之六也
時 (二)(三) 此翁之第六局 六之八之時占也
日 (三)(二) 此報之第八局 八之六之日占也
此即大數八之六報數也
月 (二)(三) 此翁之月占也
年 (三)(二) 此報之年占也

止 八之七

此即大數八之七下第八局
八之七也
時 (三)(一) 此訟之第七局 七之八之時占也
日 (三)(二) 此止之第八局 八之七之日占也
此即大數八之七止數也
月 (三)(一) 此訟之月占也
年 (三)(二) 此止之年占也

戎 八之八

此即大數八之八下第八局
八之八也
時 (三)(二) 時日並用此占
日 (三)(二)
此即大數八之八戎數也
月 (三)(二) 年月並用此占
年 (三)(二)

洪範圖解 五十三 周宗

結 八之九

此即大數八之九下第八局
八之九也
時 (三)(三) 此隨之第九局 九之八之時占也
日 (三)(二) 此結之第八局 八之九之日占也
此即大數八之九結數也
月 (三)(三) 此隨之月占也
年 (三)(二) 此結之年占也

養 九之一

此即大數九之一下第九局
九之一也
時 (一)(一) 此厲之第一局 一之九之時占也
日 (三)(三) 此養之第九局 九之一之日占也
此即大數九之一養數也
月 (一)(一) 此厲之月占也
年 (三)(三) 此養之年占也

遇 九之二

此即大數九之二下第九局九之二也

時 ㊀ ㊁ 此華之第二局二之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此遇之第九局九之二之日占也

此即大數九之二遇數也

月 ㊀ ㊁ 此華之月占也

年 ㊂ ㊂ 此遇之年占也

勝 九之三

此即大數九之三下第九局九之三也

時 ㊀ ㊂ 此舒之第三局三之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此勝之第九局九之三之日占也

此即大數九之三勝數也

月 ㊀ ㊂ 此舒之月占也

年 ㊂ ㊂ 此勝之年占也

因 九之四

此即大數九之四下第九局九之四也

時 ㊁ ㊀ 此靡之第四局四之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此因之第九局九之四之日占也

此即大數九之四因數也

月 ㊁ ㊀ 此靡之月占也

年 ㊂ ㊂ 此因之年占也

壬 九之五

此即大數九之五下第九局九之五也

時 ㊁ ㊁ 此寡之第五局五之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此壬之第九局九之五之日占也

此即大數九之五壬數也

月 ㊁ ㊁ 此寡之月占也

年 ㊂ ㊂ 此壬之年占也

固 九之六

此即大數九之六下第九局九之六也

時 ㊁ ㊂ 此遠之第六局六之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此固之第九局九之六之日占也

此即大數九之六固數也

月 ㊁ ㊂ 此遠之月占也

年 ㊂ ㊂ 此固之年占也

移 九之七

此即大數九之七下第九局九之七也

時 ㊂ ㊀ 此收之第七局七之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此移之第九局九之七之日占也

此即大數九之七移數也

月 ㊂ ㊀ 此收之月占也

年 ㊂ ㊂ 此移之年占也

墮 九之八

此即大數九之八下第九局九之八也

時 ㊂ ㊁ 此結之第八局八之九之時占也

日 ㊂ ㊂ 此墮之第九局九之八之日占也

此即大數九之八墮數也

月 ㊂ ㊁ 此結之月占也

年 ㊂ ㊂ 此墮之年占也

終 九之九

此即大數九之九下第九局九之九也

時 ㊂ ㊂

日 ㊂ ㊂ 時日並用此占

此即大數九之九終數也

月 ㊂ ㊂

年 ㊂ ㊂ 年月並用此占

解終

洪範圖解後序

予既刻苑洛先生洪範圖解乃序曰夫天下之事理與數二者而已稱者謂漢儒精數宋儒明理然天下未有外理以為數者理明斯數在其中矣故宋儒之言曰本朝學問漢氏以還未之及也是誠然矣然宋之數學如二蔡之律呂洪範皆其邃者而朱子之易則又有漢宋諸儒所未及吾苑洛先生於律呂洪範皆有圖解於易則有啓蒙意見無不闡明三先生之蘊 而推論其極至是誠命世

奇作也士苟欲明理 首數烏可不宗苑洛之书啓蒙意見大卿周先生伯明刻之于辛陽 之上直解方伯方先生壽卿刻之于杭州然則斯集也道烏可以不任其事哉

正德辛巳夏六月之吉知朝邑縣事陵川王□序

洪範圖解二卷 浙江吳玉墀家藏本

明韓邦奇撰邦奇有易學啟蒙意見已著錄是編因蔡沈洪範皇極內外篇復為圖解於每疇所分之九字係以斷語俾占者易明其揲蓍之法與易之著卦相同所言休咎皆本於洪範亦與易象相表裏葢萬物不離乎數而數不離乎奇偶故隨意牽合無不相通云

洪範註補五卷

〔清〕潘士權撰

北京大學圖書館藏清乾隆十年刻同治十三年補刻潘龍菴全書本

附《四庫全書總目·洪範補注五卷》提要

序

乾隆四年春余山左視學事竣叨
為國子司業諸生以洪範見中有貌古而氣純白眉
而鶴肩者翛然物外人也問之知為楚客能衍宋儒
西山父子皇極數未竟之緒而續成之者歎曰楚客
何思之深乎夫易範為天地自然之象數不可相無
有易象則稽實待虛可以定天下之吉凶有範數則
歸極錫極有以成天下之亹亹範起於一一以奇衍
故神易成於二二以偶合故化一神兩化之理近在

吾身遠在六合粗及形器之未精及聲臭之表其吉
凶悔吝災祥禍福皆可推而知也張子云德性之知
不由於見聞蓋人知有物數不知有象數知有象數
不知有理數尚知理亦有數則上下古今百千萬年
之氣運事業在吾指掌矣況乎易之象極于四千九
百一十六必待邵子衍之而後知洪範之數盡於六
千五百六十一必待楚客推之而始見也其疇象縱
橫質詞筮法昭若列眉為此知道之涯涘者孰能測
皇極之精蘊而備補無憾哉吾聞楚客結廬於黔陽

飛雲峰之麓不以名利動心逃空靈侶麋鹿畢思河洛之象與濂溪堯夫橫渠之學而日玩索有得焉至其篇末獨收太極西銘二書以明修吉悖凶畏天事天之義蓋深有以信夫易範之傳斷非京管董劉術數之比而其紹天明遵聖法默而通之即途之人亦可入庖犧文命之室而決疑矣清溪李光墺

序

余嘗讀紓史窮性理講求先聖遺意復且旁搜天文地理百家技藝陰陽術數備殫格物之功而欲因以得夫逢源之日雖弗克盡明然亦頗有獲焉獨至見蔡氏洪範晝夜精思茫無涯際因歎曰千古絕學也安得蔡子再生而與之請業乎迨久之而稍有覺遂不禁復長歎曰蔡子未成之書也書且未成安望後世之一見而遂明也耶彼夫蔡之範有數也而數未盡彰有筮也而筮未盡協有詞也而詞未盡備此非有絕世聰明深窮洛書之奧者烏能闡發之補正之使此理昭揭天壤而人人共曉乎哉

本朝聖聖相承倡明大道賢人哲士應運而興而楚南潘生諱士權者篤志力行士也默契道源隱處飛雲山叅衍洪範功逾八載繪集成書地方官以經學吏治保送成均余與言論古今偶及洪範而潘生以書示余余喜而閱之終夜不倦見其衍全疇衍全策者如此為疇詞為質詞者如此註內篇補外篇者如此噫嘻潘生之功其亦偉矣哉然此非人為之而天為之

也斯道自神禹肇傳越數千年而至今始備者是固運會之隆而斯道昭明之期天特假手於潘生以觀厥成而潘生亦烏得自有其功乎予荷
聖天子恩特簡太學司鐸廣業兼理廳務已多年矣深見
國學造士之地得此明道之書而不急為表揚以開示後人俾千古之絕學大明於世則予之所竊愧也故樂為捐俸付之剞劂惟望賢諸高明或有因是書而愈為發明者則不獨余之幸潘生之幸將為天下後世之幸是則余此刻之之志也夫

乾隆四年己未歲季夏月閩中真寧范錫爵叙

註補蔡九峰先生皇極洪範序

天不愛道地不愛寶惟聖人在上聰明睿出庶物則而間不盡之藏以次而洩其秘故庖羲作而龍馬出大禹興而神龜獻象由圖立數以書啟而陰陽變化之道已露其機矣但易經四聖庖羲畫文象周爻孔子十翼其因卦設象因象設詞所以示人吉凶消長者固犁然也越趙宋而五星聚奎真儒輩生康節邵先生則有皇極經世濂溪周子則有太極通書考亭夫子又有易學啟蒙河圖之蘊不既昭然揭日月而行哉獨洛書肇自神禹雖經陳于箕子而數不傳至宋九峰蔡先生出始遵父學承師傳廢舉子業隱居深山徵聘不起一惟以參衍洪範為己任終日研窮因數設教推疇數序疇名著疇辭而洛書之義幾大明矣奈當是時上無神聖之君其道不應昭明於其際故天不假年遂使行與志違未卒其業惜哉權思武王在上箕子陳疇方今
聖聖相承群賢在位洪範中斂福錫福之道已大行天下矣則其書知應成於此日夫四海之遠固有成德者通其微權亦竊欲少參末議潤色太平因不辭固陋捐棄萬有退處

飛雲山第一處號養氣窩望懸洛書圖朝夕於茲聚精凝神窺九峰之微意探洪範之奧旨獨坐默悟者二年忽一夕子半如有神告不移時衍成八十一疇嗣是而後因數得疇因疇求質因質求策分理數定筮法推策算擬質辭註補內外二篇辨其動靜消息詳其元會運世功計八載書成五卷愚豈敢知曰窮其底蘊乎亦庶幾稍補洛書之微文于萬一彷彿先民津梁於以上應乎

昌期也云爾

乾隆元年六陽月朔日楚南黔陽龍巷氏潘士權白叙

九峰蔡先生洪範序

天台謝氏無林曰圖出河書出洛圖爲易書爲範易以象範以數象以偶數以奇知有數奇而不知有象偶是有書而無圖也知有象偶而不知有數奇是有圖而無書也易更四聖其象已著範錫神禹其數不傳於是有以數爲象而奇零無用矣於是有以象爲數而多偶難通矣夫推其極則卦與疇象與數相因爲用故也原其初則卦自卦疇自疇象自象數自數其可混而一之乎九峰先生廣西山之家學暢考亭之師傳著皇極內篇與大易並行嘗即之而求其數矣始於一

參於三究於九成於八十一備於六千五百六十一散之無外卷之無內體諸造化而不可遺其變化無窮未易以綱舉而條列也然其吉凶其悔吝其災祥休咎莫不燦然具見於八十有一章大抵以性命爲端以禮義爲準因占設教即事示戒欲正而不欲邪欲中而不欲偏爲君子謀而不爲小人謀凡所以揭天理敘民彝去世迷防人慾者雖與易不同象而未嘗不與易同歸也其言曰天地所以肇人物所以生萬事所以得失皆數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足以語此嗚呼窮神知化獨立物表未

易言也九峯先生其幾是歟不然將不知而作爲元包爲洞極爲潛虛程子謂有之無所補無之靡所闕矣其何以闡範數配易象補前古之闕文垂將來之大法乎享數邪遐釋數未備尚不能無俟於後之君子是則猶有遺憾焉耳

九峯蔡子自序

體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數數者始於一象者成於二一者奇二者偶也奇者數之所以行偶者象之所以立故二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而象備矣九而八十一八十一而六千五百六十一而數周矣易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之源窒變通之妙或即象而爲數或反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附

會自然之數益晦蝕焉嗟夫天地之所以肇者數也人物之所以生者數也萬事之所以失得者亦數也數之體著於形數之用妙乎理非窮神知化獨立物表者曷足以與此哉然數之與象若異用也而本則一若殊途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相無也先君子曰洛書者數之原也余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中叅人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽彝倫攸敘秩然有天地萬物各得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未

備而義則若矣其果有益於世教否乎皆所不敢知也雖然余所樂而玩者理也余所言而傳者數也若其所以數之妙則在乎人之自得焉耳

補洪範質辭理解序

洪範何為而復有補也哉 樸先大父帝歆公嘗有志河洛之學晚年酷好西山蔡氏洪範一書反覆覃思喟然嘆曰此聖賢道脉所在也與易同功惜不能與易同用乃擯棄一切識其廬曰雲眠幽石塵根靜月印寒潭心境空朝夕玩索畫圖擬詞意欲續成全書卒以衰老有志未逮時諸孫中惟龍菴大兄聰穎過人悟解絕倫遂以此書授之曰成吾志者汝也龍菴受而藏之俯而讀仰而思數年若無涯岸因歷訪名都大邑高人奇士參

閱經史樂律旁逮天文地理以及諸家百氏意豁如也復築廬飛雲山之麓默契冥悟一夕恍如神告不移時演成八十一疇三百二十四質註者註補者補即前司業先塤李公所刊於成均者是也 樸伏思範數與易象為表裏範以奇行本於洛書易以偶立原於河圖二者並行不悖故易有卦而範有疇卦有爻而疇有質範之理數即易之象象也範之內外篇即易之上下繫也但爻有象傳而質無理解其書猶未全也間嘗竊聞緒餘頗有所獲辛卯春自臨湘司訓歸龍菴又為指示四質

進退中正之位與氣候消長之由俾按質補解彙次成編殊人事蹉跎未及脫稿而龍巷不可作矣嗟乎歳序推遷顯晦靡常一綫相承敢自遺忘敬述舊聞勉力補成自知淺陋莫測高深聊以備西山未竟之緒成大父大兄之志云爾

乾隆壬辰歳孟夏月吉日黔陽潘士樸澹菴氏自叙

洪範分象全圖

一	二	三	四	五	六	七	八	九
雨	暘	燠	寒	風土	水	火	木	金
月	日	星	辰	天上地下	河	山	人	物
長男	長女	中男	中女	父母	中女	中男	少女	少男
肅	乂	哲	謀	聖思	貌	言	視	聽
北	西南	東	東南	中	西北	西	東北	南
子	未申	卯	辰巳		戌亥	酉	丑寅	午
壬	丁	甲	辛	戊己	癸	丙	乙	庚

洪範九九方數圖

九一	八一	七一	六一	五一	四一	三一	二一	一一
九二	八二	七二	六二	五二	四二	三二	二二	一二
九三	八三	七三	六三	五三	四三	三三	二三	一三
九四	八四	七四	六四	五四	四四	三四	二四	一四
九五	八五	七五	六五	五五	四五	三五	二五	一五
九六	八六	七六	六六	五六	四六	三六	二六	一六
九七	八七	七七	六七	五七	四七	三七	二七	一七
九八	八八	七八	六八	五八	四八	三八	二八	一八
九九	八九	七九	六九	五九	四九	三九	二九	一九

洪範九九積數圖

一	九	八十一	七百二十九	
二	十八	百六十二	一千四百五十八	
三	二十七	二百四十三	二千一百八十七	
四	三十六	三百二十四	二千九百一十六	
五	四十五	四百○五	三千六百四十五	
六	五十四	四百八十六	四千三百七十四	
七	六十三	五百六十七	五千一百○三	
八	七十二	六百四十八	五千八百三十二	
九	八十一	七百二十九	六千五百六十一	

九九洪範圖數全圖

一分爲三三分爲九疇

九分爲二十七

二十七分爲八十一

冬至原 潛 守 信 小寒直 蒙 閑 大寒須 厲

夏至中 伏 過 疑 小暑寡 飾 戾 大暑虚 昧

洪範　卷一圖　六

成　立春冲　振　祈　常　雨水柔　易　親　驚蟄華

損　立秋用　郤　翕　遠　處暑迅　懼　除　白露弱

見　獲　春分從　交　育　壯　欣　清明興　紆

疾　競　秋分分　訟　收　實　寒露賓　危　堅

洪範　卷一圖　七

穀雨比　開　晉　立夏公　益　章　盈　小滿錫　靡

霜降革　報　止　立冬戎　結　養　遇　小雪勝　囚

庶　芒種決　豫　升

士　大雪固　移　隨　冬至終

九疇吉凶分義

[illegible]爲吉　一爲咎　三爲祥

四爲吝　五爲平　六爲悔

七爲災　八爲休　九爲凶

九疇分宮數之次序全圖

一一原　二一潛　三一守　四一信　五一直
六一蒙　七一閑　八一須　九一厲
二二沖　三二振　四二祈　五二常　六二柔
七二易　八二親　九二華　一二成
三三從　四三交　五三育　六三壯　七三興
八三欣　九三舒　一三見　二三獲
四四公　五四益　六四章　七四盈　八四錫
九四靡　一四比　二四開　三四晉
五五中　六五伏　七五過　八五疑　九五寡
一五庶　二五決　三五豫　四五升
六六用　七六郤　八六翕　九六遠　一六飾
二六戾　三六虛　四六昧　五六損
七七分　八七訟　九七收　一七迅　二七懼
三七除　四七弱　五七疾　六七競
八八戎　九八結　一八實　二八賓　三八危
四八堅　五八革　六八報　七八止
九九終　一九養　二九遇　三九勝　四九囚
五九下　六九固　七九移　八九隨

大宋蔡九峯諭沉先生著

洪範疇辭 按蔡氏範內無理曰自原疇以下數曰並缺　　黔陽潘士權補

洪範者大也範者法也疇者九州也洪範九疇言數之理

[illegible]原[illegible]筮吉 上水下水水生生數行冬至初候　禹範初一曰五行

原元吉幾君子有慶

數曰原誠之源也幾繼之善也君子見幾有終慶也

理曰始終惟一原君子以剛健純粹與天合德

‖潛☰筮吉 上火下水火水生數行冬至中候

潛勿用有攸往正靜吉

數曰潛龍德隱也勿用有攸往往則咎也君正而靜則大善而吉矣

理曰二一潛君子以藏器於身相時而動

‖守☰筮吉 上木下水木水生數行冬至末候

守居正吉不利有攸往

數曰守安常道也居正吉無偏黨也不利有攸往防危也

理曰三一守君子以欽承天寵久樂不淫

‖信☰筮吉 上金下水金水生數行冬至末候

信中實有孚利祭祀

數曰信无妄也有孚利祭祀至誠格也

理曰四一信君子以謹小慎微純一不玷

‖直☰筮吉 上土下水土水生數行小寒初候

直有事勿事敬之吉正凶利見大人

數曰直人之生也天地之性也萬物之情也有事勿事行所無事也敬之吉敬以直內也正凶利見大人貴行權往則順也

理曰五一直君子以直養無害塞乎天地

‖蒙☰筮吉 上水下水水成生數行小寒中候

蒙小事吉內明外蒙迪則凶利數學

數曰蒙蔽也小事吉稚蒙也內明外蒙良知也迪則凶漸化也利數學聖功也

理曰六一蒙聖人以先知覺後知先覺覺後覺

‖閑☰筮吉 上火下水火成水生數行小寒末候

閑厲利禦寇勿越勿逐

數曰閑陽氣閑也厲以持之無咎利禦寇閑於外也勿越勿逐知止也

理曰七一閑君子以嚴出入慎交接謹言語閑邪以存其誠。

||| 須 ☷ 始吉終休 上木下水木成水生數行大寒初候

須。有孚未明不利攸行中正有慶。

數曰須資也物資生也天資地而化功成君資臣而治功成。夫資婦而家道成須之時用大矣哉有孚未明不利攸行尚誠明也中正以須大有慶也。

理曰八一須君子以友輔仁切磋琢磨。

|||| 厲 ☷ 始吉終凶 上金下水金成水生數行大寒中候

厲。征鳥厲疾無初有終吉。

數曰厲峻也征鳥厲疾乘剛速也無初有終始艱而終易也。故吉。

理曰九一厲聖人以義正萬民不怒而威。

||| 成 ☷ 始咎終吉 上水下火水火生數行大寒末候 禹範次二曰敬用五事

成。正惠有終吉不利有攸往勿首事毀成凶。

數曰成全也全以正人已惠也故有終吉不利有攸往勿首事毀成凶代成有功先事敗也。

理曰一二成君子以誘掖奬勸成人之美。

||| 沖 ☷ 始咎終祥 上火下火火生生數行立春初候

沖。元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利。

數曰沖和也天地泰萬物顯乃大亨大君體仁致和也首出庶物萬國以寧天下和平也故無不利。

理曰二二沖聖人以食其時百骸理動其機萬化安。

||| 振 ☷ 始咎終祥 上木下火木火生數行立春中候

振。宣布文德率作怠慢不恭凶。

數曰振作也宣布文德化大行也率作妄也怠慢不恭荒於淫也其道大凶。

理曰三二振君子以懋修厥德振興一世。

|||| 祈 ☷ 始咎終吝 上金下火金火生數行立春中候

祈。求而往無不利祭祀吉

數曰祈陰陽求也求而往無不利生生之道也祭祀吉誠求神也推之而君臣夫婦相求之情可見矣。

理曰四二祈后以圜丘祈穀於上帝。

||||| 常 ☷ 始咎終平 上土下火土火生數行立春末候

常。元亨利不息之貞。

數曰常久也久則徵故大亨利不息之貞以正而久乃可圖

也。

理曰五二常君子以依乎中庸不爲索隱行怪。

柔（始吝終悔）上水下火水成火生數行雨水初候

柔惠利用正婦人吉夫子凶

數曰柔溫也氣至而萬物柔也柔惠利用正絕邪佞也婦人吉夫子凶尚柔也

理曰六二柔君子以寬柔以教不報無道。

易（始吝終貞）上火下火火成生數行雨水中候

易百物順生庶事順成乎易近民難險凶不利涉大川

數曰易順也平也百物以順而生庶事以順而成君道以平易近民而民順難險凶不利涉大川不順不平也

理曰七二易君子以居易俟命無入而不自得

親（始吉終吝）上木下火木成火生數行雨水末候

親內和順而外文明父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦上下睦而家道亨

數曰親和也合也物得陽而相親也內和順而外文明親有節也父子兄弟夫婦上下睦而家道成親可久也觀其所親而天地萬物之情可見矣

理曰八二親先王以親賢遠奸君臣和而天下理

華（始吝終凶）上金下火金成火生數行驚蟄初候

華文明以正利有攸行不利折獄木道乃行

數曰華光也文明以正利有攸行治道光也不利折獄惡察察也木道乃行春令也

理曰九二華聖人觀天地人物之文以修身治天下

見（始祥終吝）上水下木水木生數行驚蟄中候　禹範次三曰農用八政

見一氣既信百有著形睟面盎背德潤厥身隱匿凶

數曰見見也一氣既信百有著形雲雨施而品物章也睟面盎背德潤厥身有諸內而形諸外也隱匿之凶亦可醜也

理曰一三見君子以[illegible][illegible]而顯達則兼善天下

獲（始吉終凶）上火下木火木生數行驚蟄末候

獲氣質形色自天有得君子進善小人革面縱逸凶

數曰獲得也陽氣敷而物各得也氣質形色自天有得大同也君子遷善樂天也小人革面畏天也縱逸悖天凶何及矣

理曰二三獲理人以欲與聚惡勿施得民心而得天下

從☰ 上木下木木生生數行春分初候
從。惟從非同。不獲其身。不見其人。利有攸行。
數曰。從。隨也。惟從非同。樂善也。不獲其身。不見其人。忘物我
也。利有攸行。不疑於行矣。
理曰。三三從。女子以矢志從一而終。
交☰ 上金下木金木生數行春分中候
交。唱而和。感而應。渙汗大號。東南得朋。征伐小利。
數曰。交。接也。唱而和。聲交也。感而應。氣交也。渙汗大號。詞交
也。東南。陽之隅也。故得朋。征伐小利。交相敵也。

理曰。四三交。天地交而物生。日月交而明生。君臣交而治隆。
君子以樂多賢友。
育☰ 上土下木土木生數行春分中候
育。天地絪縕。萬物化醇。聖人順成。生產吉。
數曰。育。生也。天地絪縕。萬物化醇。生生不窮也。聖人順成。盡
物之性也。生產吉。時育也。
理曰。五三育。君子以處仁里。涵育乎天德。
壯☰ 上水下木水成木生數行春分末候
壯於正。有攸往。無不利。

數曰。壯。大也。陽長而盛也。壯於正。有攸往。正大而行。無不利
也。天地以正大而雨暘咸若。聖人以正大而禮樂明備。觀
乎正大之道。而天地聖人之情見矣。
理曰。六三壯。君子以大其志。強其力。任重而道遠。
興☰ 上火下木火成木生數行清明初候
興。吉利見大人。天下文明。萬邦黎獻。方來不寧。土役無度。凶。
數曰。興。起也。天下文明。萬邦黎獻。咸興也。方來不寧。後夫刑
也。土役無度。凶。失民心也。
理曰。七三興。君子以學詩。觀美刺。動好惡。

欣☰ 上木下木木成生數行清明中候
欣。氣和時平。萬物向榮。君子樂道。小人樂生。淫於酒。喪其明。
凶。
數曰。欣。說也。氣和時平。萬物向榮。物說也。君子樂道。小人樂
生。各從其說也。淫於酒。喪其明。過則凶也。
理曰。八三欣。聖人以順天應人。天下大說。
舒☰ 上金下木金成木生數行清明末候
舒。雨露霑濡。草木榮敷。百體以舒。惟仁之腹。無不利。迫近凶。
數曰。舒。暢也。雨露霑濡。天道舒也。草木榮敷。物性舒也。百體

以舒。惟仁之腴。德舒也。廹迫之凶。弗舒也。

理曰。九三舒。君子以簞瓢陋巷。不改其樂。

▥比☷[illegible]上水下金水金生數行穀雨初候　洪範次四曰

協用五紀

比。上下相親。左右承鄰。龍見雲升。君子以衆。小人勿用。

數曰。比。親也。上下相親。皇極建也。左右承鄰。萬邦附也。龍見

雲升。聖人作也。君子以衆。小人勿用。歸有德也。

理曰。一四比。君子以公道處衆。和而不同。

▥開☷[illegible]上火下金火金生數行穀雨中候

開。析民墾田。闢塞通障。利有攸往。閉糴藏葬凶。

數曰。開。啟也。析民墾田。分地利也。闢塞通障。利攸往。明作有

功也。閉糴藏葬。逆時凶也。

理曰。二四開。大人以開國承家。上疑天寵。

▥晉☷[illegible]上木下金木金生數行穀雨末候

晉。進賢去邪。百工咸理。監工曰號。悖於時凶。蚕桑吉。

數曰。晉。進也。五陽進也。進賢去邪。百工咸理。天下平也。監工

曰號。違農時也。故凶。蚕桑吉。當時也。

理曰。三四晉。先王以時會同。糾天下諸侯。

▥公☷[illegible]上金下金金生生數行立夏初候

公。亨。天高地下。萬物散殊。君子克己禮復。其初利。折獄。

數曰。公。正也。大也。故亨。天高地下。萬物散殊。覆載溥也。克己

復禮。仁也。利折獄。公則明也。

理曰。四四公。君子以忠信。全好惡。得衆得天命。

▥益☷[illegible]上土下金土金生數行立夏中候

益。友朋方來。敬之終吉。繼長增高。與時偕極。慶情凶。

數曰。益。六陽長也。朋友方來。敬之終吉。友益也。繼長增高。與

時偕極。時益也。慶情之凶。有損也。

理曰。五四益。君子以損下益上。其道行。損上益下。民說無疆。

▥章☷[illegible]上水下金水成金生數行立夏中候

章。天下文明。赫赫彬彬。大震厥聲。匪正有悔。

數曰。章。顯也。天下文明。赫赫彬彬。大震厥聲。化成天下。唐虞

之際也。匪正有悔。弗章也。

理曰。六四章。君子以致曲而誠。形則著。著則明。

▥盈☷[illegible]上火下金火成金生數行立夏末候

盈。生氣流形。品物咸亨。雷雨滿盈。不疑其行。

數曰。盈。滿也。生氣流形。品物咸亨。大通也。雷雨滿盈。

行德施普也

理曰七四盈先王以時盈保泰制治於未亂

錫 上木下金木成金生數行小滿初候

錫亨厲發爵賜服慶賞以行小人勿承以殃厥身

數曰錫賜也亨之中有厲道焉發爵賜服慶賞以行大人寵

也小人勿承以殃厥身不當也

理曰八四錫聖人以大賚天下善人是富

靡 上金下金金成生數行小滿中候

靡亨上下謐寧來庭來賓勿徇其名大人吉小人吝疾病凶

數曰靡寧也上下謐寧世治也來庭來賓勿徇其名誠服也

大人吉小人吝辨宜早也疾病凶弗寧也

理曰九四靡君子以惡驕侈斂華而就實

庶 上水下土水土生數行小滿末候 禹範次五曰

建用皇極

庶天開地闢萬物蕃殖君子所體利衆不利寡利公不利私

數曰庶蕃也天地闢萬物蕃君子體之其德大也

理曰一五庶大人以寬裕溫柔容保民無疆

決 上火下土火土生數行芒種初候

決八元用四凶竄殛群疑盡釋無往不宜利艱正

數曰決斷也八元用四凶殛衆錯決也群疑釋明也無不宜

變也利艱正慎無偏也

理曰二五決君子以柔剛明之德崇俊良屏邪慝

豫 上木下土木土生數行芒種中候

豫飲食和樂君子豫吉小人豫凶

數曰豫順也飲食和樂無所憂也君子豫以正吉也小人豫

失正凶也

理曰三五豫先王以作樂合天地協神人

升 上金下土金土生數行芒種末候

升禮明樂行萬化以成利見大人不言有喻允升大吉

數曰升上也禮明樂行萬化以成治功就而禮樂作也利見

大人不言有喻篤恭而天下平也允升大吉升之時義大

矣哉

理曰四五升聖人以出震繼離時乘六龍以御天萬邦咸寧

中 上土下土土生數行夏至初候

中赫赫大明耀彼四鄰君子持盈小人毀成

數曰中中也陰陽際也赫赫大明耀彼四鄰時盛極也君子

持盈保有終也。小人毀成懼詭勝也。

理曰。始終惟五。中君子以惟精惟一。允執厥中。

伏 上水下土水成土生數行夏至中候

伏。不聞不睹。君子戒懼。勿用娶女利潛師。不利有攸往。

數曰。伏藏也。陰在下也。君子戒懼不睹聞也。娶女行師皆不利也。安貞吉。

理曰。六五伏。君子以慎其獨。視於無形。聽於無聲。

過 上火下土火成土生數行夏至中候

過。罔淫於樂。君子戒懼。君子過厚。小人過薄。利涉大川。

數曰。過過也。罔淫於樂。過災也。君子戒懼。雖過亦厚也。小人肆行。過在薄也。利涉大川。行有餘也。

理曰。七五過。君子以克己復禮。改過不貳。

疑 上木下土木成土生數行夏至末候

疑。有間有貳。君子用明。小人用罔。勿用決獄凶。

數曰。疑疑也。疑敵也。有間有貳惑於心也。君子明得失分也。小人罔。擧動乖也。勿用決獄凶疑也。

理曰。八五疑。先王以審擧錯。辨賞罰。以釋天下之嫌。以平天下之心。

寡 上金下土金成土生數行小暑初候

寡。宜上不宜下。宜少不宜衆。君子寡過。不利婚媾。

數曰。寡少也。陰微也。上宜寡定於一也。下宜多天下從也。過欲其寡。君子吉也。不利婚媾。疑寡也。

理曰。九五寡。君子以寡過省身。寡欲養心。爲修德之基。故王天下有三重。而臣民無咎。

飾 上水下水水生成數行小暑中候 洪範次六曰乂用三德。

飾。華文郁郁。貌恭作肅。君子謹獨。

數曰。飾修也。華文郁郁。時至盛也。貌恭作肅。有儀也。君子愼獨。辨誠僞也。

理曰。一六飾。先王以積中飾外。是以巍乎有成。煥乎有章。

戾 上火下水火生水成數行小暑末候

戾。厲吉。曲能有誠。君子克明。

數曰。戾厲也。厲則吉。曲能有誠。君子克明。功至篤也。

理曰。二六戾。天地不和。而萬物不通。君子以臨深履薄。保邦於未危。制治於未亂。

虛 上木下水木生水成數行大暑初候

虛。理明而通。應物不窮。徇欲惟凶。不利爭訟。

數曰。虛。陰也。明而通。心虛也。應物不窮。至靈也。徇欲則窒。其道凶也。不利爭訟。其理虛也。

理曰。三六虛。君子以虛其中。是故退藏於密。放彌六合。明通而不窮。

T|||| 昧 ☷ 始悔終吝 上金下水金生水成數行大暑中候

昧。幽人正吉。闇而章。晦而明。不利折獄。

數曰。昧。幽也。幽人正吉。外闇晦而內章明也。不利折獄。尚明也。

理曰。四六昧。君子以博學審問。慎思明辨。

T||||| 損 ☷ 始悔終吝 上土下水土生水成數行大暑末候

損。君子之過日以削。小人之性日以斲。遇雨吉。藥餌有喜。

數曰。損。省也。君子過削。德日進也。小人性斲。惡日積也。遇雨吉。澤谿也。藥餌有喜。疾亡也。

理曰。五六損。君子以懲忿窒慾。惟德之修。

TT 用 ☷ 始悔終悔 上水下水水成生數行立秋初候

用。利正。有攸往吉。君子喻義。小人喻利。征伐有功。利決獄。

數曰。用。作也。有攸往。利用正也。喻義喻利。所用不同也。征伐決獄。秋令當也。

理曰。六六用。君子以振作有為。用其中於民。

TT 郤 ☷ 始悔終災 上火下水火水成數行立秋中候

郤。利行遯。反身以誠。不利有攸往。降責勿恤。

數曰。郤。陽退也。利行遯。君子道消。小人道長也。反身以誠。謙退也。不利有攸往。降責勿恤。順時也。

理曰。七六郤。君子尚消息盈虛。內省不疚。

T||| 翕 ☷ 始悔終休 上木下水木水成數行立秋中候

翕。利徵師會同吉。財聚民散。財散民聚。

數曰。翕。合也。羣陰合也。徵師而兵士合。會同而諸侯合。財聚民散。合之失也。財散民聚。合之當也。翕之時用大矣哉。

理曰。八六翕。聖人知天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬物化生。以經綸天下之大經。

T|||| 遠 ☷ 始悔終凶 上金下水金水成數行立秋末候

遠。利有攸往。不於其身。於其子孫。不於其家。於其國人。

數曰。遠。陰遠陽也。利子孫。利國人。遠有慶也。天地遠而氣通。君民遠而情通。萬物遠而形通。以此而天地君民萬物之義可見矣。

理曰九六遠先王以思患預防不泄邇不忘遠

丅| 迅☰ 贊暫 上水下火水生火成數行處暑初候　禹範次七

曰明用稽疑

迅吉風雷之數震撓萬物君子威德神化不測

數曰迅速也陰氣疾也震撓萬物風雷鼓也神化不測威德先也

理曰一七迅后以正己範圍天地而不過曲成萬物而不遺

丅|| 懼☰ 贊祭 上火下火火生成數行處暑中候

懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食譙樂凶

數曰懼危也陰漸盛也有孚惕厲懼終吉也君子畏命小人畏令各從其懼也酒食譙樂失懼凶也

理曰二七懼君子以常懷三尺檢身若不及夫何憂何懼

丅||| 除☰ 贊祚 上木下火木生火成數行處暑末候

除稊稗既去嘉穀既登不利作興君子攸行

數曰除去也陰盛陽消也稊稗去惡人遠也嘉穀登善人進也不利作興邪無為也君子攸行善類安也

理曰三七除先王順陰氣以顯忠戮奸化民成俗

丅|||| 弱☰ 贊祭 上金下火金生火成數行白露初候

弱丈人厲小子吉不附不植附則附失艱正無咎

數曰弱柔也丈人厲剛反柔也小子吉柔漸剛也不附不植至危也附則附失失己也艱而正自強之道也故無咎

理曰四七弱君子以虛其心柔其志為天下先

丅||||| 疾☰ 贊幹 上土下火土生火成數行白露中候

疾節飲食謹起居無攸害

數曰疾陰氣疾也節飲食共內理也謹起居其外調也無攸害豫無災也

理曰五七疾君子以防微杜漸身心咸治無疾

丅丅 競☰ 贊精 上水下火水火成數行白露末候

競烏走兎從麥生葺葺老夫丰容爭訟逆凶

數曰競奔也往來敵也烏走兎從日月競也麥生葺葺時物競也老夫丰容爭訟逆凶人事競也

理曰六七競君子以惜寸陰宵衣旰食不遑

丅丅 分☰ 贊貲 上火下火火成成數行秋分初候

分長短均平湖駚月盈君子利正小人勿秉

數曰分均也長短均平晝夜齊也湖駚月盈氣候勻也君子中正以分故利小人勿秉私也

理曰七七分王者以平天下有絜矩之道

ⅢⅢ 訟 ☷ 始災 終休 上木下火木火成數行秋分中候

訟內訟吉勿有言不利有攸往

數曰訟爭也內訟無言改過吉也攸往外訟與人爭也故不利

理曰八七訟聖人以大畏民志使民無訟爲貴

ⅡⅢ 收 ☷ 始災 終凶 上金下火金火成數行秋分中候

收一氣酋揫百物歛收君子反身放心是求歛藏吉

數曰收歛也一氣酋揫百物歛收告成也君子反身求放心也以約失鮮故歛藏吉

理曰九七收君子以正已無尤下學而上達

ⅢⅠ 實 ☷ 始休 終吉 上水下木水生木成數行秋分末候　禹範次八曰念用庶徵

實碩果於叢仁復於宮應感不窮永正吉

數曰實成也碩果於叢剝未盡也仁復於宮生意含也感應不窮顯仁也

理曰一八實君子以至誠無息窮理盡性以至於命

ⅢⅡ 賓 ☷ 始休 終吝 上火下木火生木成數行寒露初候

賓俊民用章觀國之光利賓於王大有吉慶

數曰賓陽鳥來也俊民用章觀國之光作賓王家也道與時行大有慶也

理曰二八賓君子以秉時利見殷皇極雨蒼生

ⅢⅢ 危 ☷ 始休 終祥 上木下木木生成數行寒露中候

危厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大川

數曰危險也厲無咎敬不敗也知險而懼明哲也懼不失正尚義也自天有命順受也不利涉大川能止也

理曰三八危君子以朝乾夕惕安思危治思亂存思亡

ⅢⅢ 堅 ☷ 始休 終吝 上金下木金生木成數行寒露末候

堅利有攸往剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

數曰堅強也剛健篤實至堅也義之所出物莫能屈直道行也攻城陷陣恃強凶也

理曰四八堅君子以柔克剛以義全勇乃順乎天德

ⅢⅢ 革 ☷ 始休 終革 上土下木土生木成數行霜降初候

革利正從而革通不塞應時而亨金道乃行疾病凶

數曰革變也以正則利從而革人心服也通不塞以時變也故亨金道行功成而禮制也疾病凶變也

理曰五八革先王以應天順人革故鼎新

報 上水下木水木成數行霜降中候

報祭祀吉事不宜先宜後君子有慶

數曰報酬也酬土功也故祭祀吉宜後不宜先後施也君子有處報當也

理曰六八報后以祀天地養賢才報其功

止 上火下木火木成數行霜降末候

止父慈子孝兄友弟恭思出位越常凶征吝

數曰止定也父子兄弟有定分也出位越常失道凶也往吝

妄行也

理曰七八止君子以廓然大公物來順應動靜不失其時

戎 上木下木木木成數行立冬初候

戎正吉戰血玄黃陽亢有傷君子克臧惟知之藏利征伐

數曰戎戰於乾也以正則吉其血玄黃陰疑於陽也陽亢有傷陰勝也君子克臧知戎也故利

理曰八八戎先王以睿智仁勇神武而不殺

結 上金下木金木成數行立冬中候

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

數曰結成也百穀成庶績凝物事終也履霜堅冰愼微也婚媾吉尚結也爭訟凶怨篤也

理曰九八結君子以會朋講習學有日積於高明

養 上水下金水生金成數行立冬中候 禹範次九曰嚮用五福威用六極

養惟心亨求口實大人大體小人小體

數曰養復命也惟心亨養以德也求口實順無害也大人養心小人養身各從其類也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之時義大矣哉

理曰一九養先王以制井田教樹畜

遇 上火下金火生金成數行立冬末候

遇吉非龍非彲非虎非羆爲周之師自天佑之勿娶女凶

數曰遇陰將與陽際也故吉爲周之師自天祐之君臣合也勿娶女違遇凶也

理曰二九遇君子以進德修業隨遇而安

勝 上木下金木生金成數行小雪初候

勝厲正吉利涉大川君子以智小人以力

數曰勝陽將勝陰也其勢危故厲利涉大川以正勝也君子

用智小人角力其本殊也
理曰三九勝君子以義勝欲敬勝怠克己復禮
凶（始凶終吝）上金下金金生成數行小雪中候
凶厲利用獄不利有攸往
數曰凶陰闇也故厲利用獄順陰也不利有攸往靜以俟也
理曰四九凶王者以理寬放使刑期無刑
壬（始凶終吉）上土下金土生金成數行小雪末候
壬惟水之神外暗内明君子休休小人包羞姙娠吉
數曰壬任也惟水之神姙育萬物也外暗内明陰包陽也君子休休行無事也小人包羞勤有懈也姙娠之吉育男也
理曰五九壬先王以盡力溝洫俾民無旱災
固（始凶[illegible]）上水下金水金成數行大雪初候
固正靜而一為物之極龍蛇之蟄不知不識吉
數曰固凝也正靜而一無偏離也為物之極成性也龍蛇之蟄不知不識藏用俟時也故吉
理曰六九固君子以精義入神為己而不為人
移（始凶終吉）上火下金火金成數行大雪中候
移功成而退居亢則悔利有攸往守常凶
數曰移易也功成而退見幾也居亢則悔亡移也利有攸往乘時也守常凶過執也
理曰七九移先王以明法審音制禮作樂移易天下之風俗
墮（始凶終吉）上木下金木金成數行大雪末候
墮物極於上必復於下君子下下吉
數曰墮頹也物極於上必復於下時窮災也君子下下知復道也故吉
理曰八九墮聖人觀治亂察廢興以厚下而安宅
終（始凶終吉）上金下金金成數行冬至初候
終吉茲閡之窮斯闢之通君子令終
數曰終陰窮也茲閡之窮斯闢之通陽來復也君子令終善道也
理曰始終惟九終大人明終始之幾以有道而見

洪範内篇上

黔陽潘士權註

洪範内篇者九峰蔡子所作也分為上中下三篇闡先聖之微言發九疇之精藴學者玩索而有得焉則吉凶消長進退存亡無不判然於心目之間矣孔子曰假我數年五十以學易可以無大過矣讀洪範者其數是乎故西山真氏云蔡子範數與三聖之易同功

内篇發明範理而數之所以演與所以成尚未言也故本先儒蔡已見於疇詞内篇外備補之使學範者有所入云

造化之為造化者幽明屈伸而已天者明而伸者也地者幽

而屈者也暑者明而伸者也寒者幽而屈者也晝者明而伸者也夜者幽而屈者也天地也寒暑也晝夜也幽明屈伸以成變化者也

此一節即天地寒暑晝夜以明九疇屈伸幽明之理太極造化之本動則為天為暑為晝靜則為地為寒為夜是故陽者吐氣陰者含氣吐氣者施含氣者化陽施陰化而人道立矣萬物繁矣陽薄陰則繞而為風陰因陽則奮而為雷陽和陰則為雨為露陰和陽則為霜為雪陰陽不和則為戾氣

此一節即天地晝夜寒暑中陰陽順逆之氣以明九疇順逆之理○陰陽施化薄因和與不和皆變化之機也

右第一章

沖漠無朕萬象具矣動靜無端後則先矣器根於道道著器矣一實萬分萬復一矣混兮闢兮其無窮矣

此一節明九疇之體所以立也器根道一分萬大德敦化也

是故數者計乎此者也疇者等乎此者也行者運乎此者也微而顯費而幽神應不測所以妙乎此者也

此一節明九疇之用所以行○明而顯費而幽小德川流也

有理斯有氣有氣斯有形形生氣化而生生之理無窮焉

此一節明理是體形氣是用而皆寓於範中也

天地絪緼萬物化醇男女媾精萬物化生化生者塞化醇者贖覆土之陵積水之澤草木蟲魚孰形孰色無極之真二五之精妙合而凝化化生生莫測其神莫知其能

此一節即萬物男女生生之道以明九疇之各正性命而體無不全用無不周也

右第二章

理之所始。數之所起。微乎微乎。其小無形。昭乎昭乎。其大無垠。微者昭之原。小者大之根。有先有後。孰離孰分。成性存存。道義之門。老氏爲虛。釋氏為無。刑名失實。陰陽多拘。異端曲學。烏乎不渝哉。

此章明範數之理。小而無內。大而無外。非虛無術數之學。可同日語也。

右第三章

有理斯有氣。氣著而理隱。有氣斯有形。形著而氣隱。人知形之數。而不知氣之數。人知氣之數。而不知理之數。知理之數。知禮之數。則幾矣。動靜可求其端。陰陽可求其始。天地可求其初。萬物可求其紀。鬼神知其所幽。禮樂知其所著。生知其所來。死知其所去。易曰窮神知化。德之盛也。

此一章。明範數不離形氣。中藏無非至理。學之者。當即數以求理。斯無所不通。若執數以求。則惑矣。

右第四章

智者。君子所以成德之終始也。是故欲知道。不可以不知仁。欲知仁。不可以不知義。欲知義。不可以不知禮。欲知禮。不可

以不知數。數者。禮之序也。分於至微。等於至著。聖人之道。知序則幾矣。

此一章。明範數之道也。仁知義禮。無所不包。知範者。由是而盡焉。則可幾於聖矣。

右第五章

人非無知也。而真知為難。人非無見也。而真見為難。義之質。人所知也。而犯義者多。禮之文。人所見也。而越禮者衆。以其知之非真知。見之非真見耳。真者。精之極。精則明。明則誠。誠則為其所為。不為其所不為。如水之寒。火之熱。亦性之而已

此一章。明範理至微。非淺者所能窺。惟此心純一不雜。精思明辨。則真知真見。可以前知矣。

右第六章

物窒而理虛。暗窒而明虛。萬物生於虛明。而死於窒暗也。萬事善於虛明。而惡於窒暗也。虛明則神。神則聖。聖者。數之通也。窒暗則惑。惑則愚。愚者。數之塞也。數之通者。曰虛曰明。數之塞者。曰窒曰暗。聖愚由此而分。皆數之昭乎也。

陰陽五行。其體而用。用而體者耶。渾渾淪淪。而出入異門。繩

絪井井。而形色俱泯合之而知其異析之而知其同微之而知其顯究之而知其不可窮者其庶矣哉。

數有體用。其出入分合不測能知之者數之通也。此一章。明疇數之理。惟聖者知之。

右第七章

陰陽相為首尾者耶。是故陽順而陰逆。陽長而陰消。陽進而陰退。順者吉而逆者凶耶。長者盛而消者衰耶。進者利而退者鈍耶。周流不窮道之體也。失得相形。事之紀也。

此一節明疇數中陰陽周流之理。以著人事之得失也。

陰陽非可以一言盡也。以清濁言。則清陽而濁陰。以動靜言。則動陽而靜陰。以升降言。則升陽而降陰。以奇偶言。則奇陽而偶陰。大小高卑。左右後先。向背進退。逆順醜妍。靡物不爾。無時不然。愈析愈微。愈窮愈邃。陰陽之精。互藏其營。陰陽之氣。循環迭至。陰陽之質。縱橫曲直。莫或使之。莫或禦之。

此一節復申明陰陽。以見無物不有。無時不然。而悉統於範也。

右第八章

變者化之漸。化者變之成。變化者。陰陽之消長屈伸者也。非二則不能久。非一則不能神。

此一節。明洪範之變化。以一而神。以二而久也。

昔者天錫洪範九疇也。初一曰五行。次二曰敬用五事。次三曰農用八政。次四曰協用五紀。次五曰建用皇極。次六曰乂用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶徵。次九曰嚮用五福。威用六極。

此一節。明範數所由起。以見禹之能一而神。二而久也。

無形者理也。有形者物也。陰陽五行。其物也歟。所以陰陽五行。其理也歟。無形之中。而具有形之實。有形之實。而體無形

之妙。故君子語上而不墮於虛。語下而不泥於形器。中立而不倚。旁行而不流。樂天知命而不憂。

此一節明範數上下四旁無不備。君子知其然。故無入而不自得也。

形氣之元。極實先焉。極無不中也。氣或偏矣。形又偏矣。中無不善。偏不善矣。氣之善者十之五。形之善者十之三。三五之中。又有至焉有不至焉。純乎極者。一而已矣。漸偏則漸駁。氣使然也。形使然也。氣有方。形有體。故中者少而偏者多也。此天下善惡之所由出。得失之所由分。吉凶禍福之所由著歟。

此一節又即氣之偏全純駁以明範數中得失吉凶禍福之幾

右第九章

理其至妙矣乎氣之未形物之未生理無不具焉氣之既形物之既生理無不在焉渾然一體而不見其有餘物各賦命而不見其不足無形影可度也無聲臭可聞也主萬化妙萬物人知其神而不知其所以神

此一節申明範中所以然之妙實超形聲之外有非尋常思慮所能窺要在神而明之則得矣

邵子曰性者道之形體也道妙而無形性則仁義禮智具而體著矣程子曰天運而不已日往則月來寒往則暑來水流而不息物生而不窮皆與道為體者也非性無以見道非不息亦無以見道是以君子盡性而自強不息焉

此一節即邵程二子之言以明範數之微君子盡性深於範者也

朱子曰太極者本然之妙也動靜者所乘之機也太極形而上之道也陰陽形而下之器也自形而下者觀之則動靜不同時陰陽不同位而太極無不在焉自形而上者觀之則冲漠無朕而動靜陰陽之理已悉具於其中矣雖然推之於前而不見其始之合引之於後而不見其終之離也程子曰動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之

此一節又引朱程之言以明範數之大而精也太極者範之體陰陽者範之用也

張子曰鬼神者二氣之良能也神者氣之伸陽之動也鬼者氣之屈陰之靜也靜不能以不動動則萬物之所從生動不能以不靜靜則萬物之所由復一往一復其機蓋有不能自已者焉

此一節又引張子之言以明範中動靜往復之機皆鬼神之功用也

右第十章

非一則不能成兩非兩則不能致一兩者可知而一者難知也兩者可見而一者難見也可知可見者體乎難知難見者微乎

此一節明範數中一神兩化之妙所以範圍天地而不過曲成萬物而不遺也

仁義禮知信者義理之公也人之所固有視聽貌言思者形

氣之私也哉之所自生公者千萬人之所同私者一人之所
獨是以君子貴同而賤獨
此一節又明範數至公無私故能以一通天下之萬以一
含天下之萬也
右第十一章
求極則大本立極明則大用著以之齊家而家無不齊以之
治國而國無不治以之平天下而天下無不平若是者天地
其合鬼神其依筮龜其從立百世之下等百世之上而莫能
違也立百世之上俟百世之下而亦莫能違也

此一節明盡乎洪範之道者則本身徵民而攸往咸宜也
故大禹至善無間
右第十二章
天地之位也四時之運也陰陽感而五行播矣五行陰陽也
陰陽五行也
此一節明範數包天地該四時統五行而妙於無形以神
變化也
數始冥冥妙於無形非體非用非静非動實其幾用因以
隨動極而静清濁體正天施地生品彙咸亨各正性命小大

以定斯數之命既明而神是曰聖人人心至靈也虛明之真
事物之來是是非非無不明也少則昏矣久則怠矣又久則
棄之矣無他形氣之私溺之也人能超乎形氣拔乎物欲違
其初心則天下之理得矣
此一節承上範數之大如此惟聖者體之人能超形氣拔
物欲則全體乎範而可幾於聖矣
天下之理動者奇而静者偶行者奇而止者偶得失者致一
而生物者不二也
此一節又申明天下之理動静奇偶總歸於一讀洪範者

一以貫之可也
數者彝倫之叙也無叙則彝倫斁矣其如禮樂何哉人心動
静性情具焉性者理之形體情者性之發用善其本然惡其
過不及也存心莫善於敬進學莫善於知二者不可廢一也
此一節又申明彝倫禮樂皆洪範之燦著人能敬以修之
知以察之則彝倫叙而禮樂行禮樂行而洪範在我矣
人之一心實為身主其體則有仁義禮智之性其用則有惻
隱羞惡辭遜是非之情方其寂也渾然在中無所偏倚與天
地同體雖鬼神不能窺其幽及其感也隨觸隨應範圍造化

曲成萬物雖天地不得與其能天地之大人猶有恨故君子語大天下莫能載焉語小天下莫能破焉至小無内至大無外無内不可分也孰分之歟無外不可窮也孰窮之歟思之思之式顯其微度之度之莫或其遺匪神之為而妙於斯程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情[illegible]之時義大矣哉

[illegible]又[illegible]心之虛靈不測以明範數之虛靈不測人[illegible]範則得[illegible]

右第十三章

禮義交際其萬化所入之門耶東北萬物之所出也出則育神西南萬物之所入也入則復命其出也順而生其入也拂而逆不觀其出無以知物之育不觀其入無以知物之復火之克金金之生水出入循環生克嗣續老彭得之以養身君子得之以養民聖人得之而天下和平

此一節即四時中生克出入之理以明範數生克出入之妙老彭得以養身非虛無之學知生克之機也即玄門金丹之術

周子曰厥彰厥微匪靈弗瑩剛善剛惡柔亦如之中焉止矣

二氣五行化生萬物五殊二實二本則一一實萬分萬一各正大小有定

此一節明範數休咎有剛柔善惡之分惟得其中者則協於一而萬一各正大小定矣

明禮而後可與適道守禮而後可與治民達禮而後可與言數非禮之道老佛之道也非禮之治荒唐之治也非禮之數京房郭璞之數也君子所不由不為不言也

此一節又申言範數中有自然之節文者禮也必能明而守之乃與範合若老佛之道荒唐之治房璞之數豈知範者乎

右第十四章

至一而精至虛而靈有動有靜動直靜凝靜已而動動已而靜一靜一動為屈為伸為鬼為神人心至妙萬化之原動靜之微微音[illegible]

此一節明範之理至精至微而總不外於動靜互根之妙故知範者其如神乎

天地之化不翕聚則不能發散仁智交際萬化之機軸也

此一節明範數之原始於冬至智水也冬也仁木也春也

範之幾其在冬春之交乎。氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消也形之毀也。潤萬物者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者未離乎氣者也。

此一節又著天地消息之氣不外水火以明洪範之消息也文王衍卦坎離居於南北此之謂也。

數從無形而著有形知者一之愚者二焉數之方生化育流行數之已定物正性命圓行方止為物終始隨之而無其端也迎之而無其原也渾之惟一析之無極惟其無極是以惟一。

此一節又申明範數寄於無形包乎有形知無形之一則通乎有形之不一也。

二氣之初理妙於無（無極而太極也）五運迭至理藏於智或為之先大本其原或為其後往復之間大本大始復往無已二者不同一而已矣二氣之神陰精陽明消息變化有立有行立則形具行則氣著上下其儀先後其施一行一立為闢為翕何千萬年無終窮焉。

此一節申明範數之終始蓋數始於一一子半也子在北。

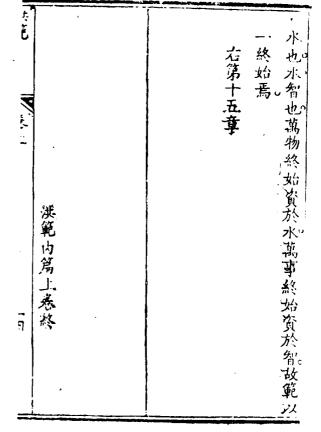
水也水智也萬物終始資於水萬事終始資於智故範以一終始焉。

右第十五章

洪範內篇上卷終

洪範內篇中

河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而叙疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶之分象數之始也是故以數為象則奇零而無用太玄是也以象為數則多偶而難通經世書是也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一用殊非深於造化者其孰能識之

此一節明八卦九疇之各有所由成也體一用殊不可不辨昧象數者烏足以語此

河圖非無奇也而用則存乎偶洛書非無偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之成人物之生萬化之凝其妙矣乎

此一節又申明河圖之所以畫卦洛書之所以衍疇見奇偶之用不同也若以對待之象視運行之數則悞矣

象以偶為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶上下相應之位也陰陽相求之理也中五特立而當時者獨盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火固理有相須而物不兩大也數者動而之乎靜者也象者靜而之乎動者也動者用之所以行靜者體之所以立清濁未判用實先焉天地以位體斯立焉用既為體體復為用體用相仍此天地萬物所以生化而無窮也

此一節又明卦疇應對動靜之不同以見洛書雖可畫卦而疇必不可以象求也

右第一章

流行者其陽乎成性者其陰乎陽者數之生也陰者象之成也陽以三至陰以倍乘生生不窮各以序升自然而然有不容已非知與仁孰克終始

此一節專明範數流行終始之用不外陰陽生生自然之道也

言天下之靜者存乎正言天下之動者存乎時正者道之常也時者因之綱也是故君子立正以俟時

此一節明範數之動靜皆本於正合乎時也君子立正俟[illegible]知範也

數者所以順性命之理也一為水而腎其德智也二為火而心其德禮也三為木而肝其德仁也四為金而肺其德義也

五為土。而脾其德信也。

此一節。又即一身之五行五德。以明範數之五行五德。故曰範數者。性命之理也。

右第二章

一者。九之祖也。九者。八十一之宗也。圓之而天。方之而地。行之而四時。天所以覆物也。地所以載物也。四時所以成物也。散之無外。卷之無內。體諸造化而不可遺者乎。

此一節。發明範數圓圖方圖行圖之妙。皆體造化而不可遺者。故範之道。幾微廣大也。

一數之周。一歲之運也。九數之重。八節之分也。一一。陽之始也。五五。陰之萌也。三三。陽之中也。七七。陰之中也。二二者。陽之長。四四。陽之壯。五則陽極矣。六六者。陰之長。八八陰之壯。九則陰極矣。一九首尾為一者。一歲首尾於冬至也。蓋冬至二而餘則一也。

此一節。專明範數運行之圖。冬至者。兩歲之終始。故一九首尾為冬至。察乎此。則天地之道。可一言而盡也

一者。數之始也。九者。數之終也。一者不變。而九者盡變也。三五七者。變而少者也。二四六八者。變而偶者也。變之偶者。不能以及乎奇。變之少者。不能以該乎物。奇偶相參。多寡相函。其惟九數乎。

此一節。明範數兼多寡。該奇偶。不變而無不變。此所以成變化而行鬼神也。

順數則知物之所始。逆數則知物之所終。數與物非二體也。始與終非二致也。大而天地。小而毫末。明而禮樂。幽而鬼神。知數即知物也。知始即知終也。數與物無窮。其誰始而誰終。

此一節。又申明範數之順逆。知萬物之終始。由一至五。順數也。由五至九。逆數也。

右第三章

數始於一。參於三。究於九。成於八十一。備於六千五百六十一。八十一者。數之小成也。六千五百六十一者。數之大成也。天地之變化。人事之始終。古今之因革。莫不於是著焉。是故列而次之。自一而九。自九而一。一逆一順。一九二八三七四六。五互相變通。五則常中。有吉無凶。禍亡而福隆。君子之所為宜中也。是故一變始之始。二變始之中。三變始之終。四變中之始。五變中之中。六變中之終。七變終之始。八變終之中。九變終之終。數以事立。亦以事終。酬酢無常。與時偕通。

此一節重言洪範之數以見始終變化如環無端也五常

中者虛以統實也

中者天下之大本乎自一而九自九而一雖歷萬變而五常中焉

此一節又申明中為大本以見範數之所以為天下大本而萬事萬物不能外也

右第四章

洛書數九而用十何也十者數之成也數成而五行備也數非九不生非十不成九以通之十以節之九以行之十以止

之九者變通之機十者五行之叙也方偶對待中五含五而十數已具於九數之中矣以見其體用之不相離而圖書所以相為經緯也

此一節即洛書以發明範數之所以然圖書相為經緯體用交也

右第五章

九者生數也十者成數也生者方發而未形成者已具而有體未形而有形者變化見也有體而無體者其用藏也是故雨以潤之暘以燠之寒以斂之燠以散之風以動之其生物也不測其成物也不忒生居物先成居物後故能為奇亦能為偶

此一節明九為生數以見生物不測之妙十者成數一九二八三七四六合也

天下之數九而已矣十者一之變也百者十之變也千者百之變也萬者千之變也十百千萬皆一也

此一節復明天下之數不出於九九復歸一十百千萬皆不出乎此也

右第六章

朱子曰天數終於五地數終於六天有陰陽故二其五為一十合三與七一與九亦十也地有剛柔故二其六為十二合四與八二與十亦十二也十為干十二為支十干者五行有陰陽也十二支者六氣有柔剛也十干實五行也十二支實六氣也五行六氣實一氣也清濁未判乃天地之所以立上下定位又萬物之所以生故自體言之則對待而不可缺自用言之則往來而不可窮蓋造化之幾微聖人之能事也物有其則數者盡天下之物則也事有其理數者盡天下之事理也得乎數則物之則事之理無不在焉不明乎數不明乎

善也不誠乎數不誠乎身也故靜則察乎數之常而天下之
故無不通動則達乎數之變而天下之幾無不獲
此一節引朱子之言以明範數之大也知其故通其變則
善明而身無不誠矣
正數者天地之正氣也其吉凶也確間數者天地之間氣也
其吉凶也雜其進退消長之道歟
此一節明範有正數間數正數者一定不移間數者吉凶
相因也
數由人興數由人成萬物皆備於我咸自取之也中人以上

達於數者也中人以下囿於數者也聖人因理以著數天下
因數以明理然則數者聖人所以教天下後世者也
此一節明數雖一定而轉移在人人能達於數而盡數之
理則君子有立命之學而超於數外也
右第七章
國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽善必先知之不善
必先知之囿天下之疑定天下之志去惡而就善舍凶而趨
吉謂焉而無不告也求焉而無不獲也利民而不費濟世而
不窮神化而不測數之用其大矣哉

此一節明範數有功於天下而知其數者可以前民用也
故曰至誠如神
禮儀三百威儀三千皆天道之流行也
此一節又即三百三千以明道之流行皆數之費也君子
修德凝道會經曲於身則範在我矣
箕子曰皇建其有極斂時五福用敷錫厥庶民惟時厥庶民
於汝極錫汝保極凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作
極無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王
之路無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王

道正直會其有極歸其有極
此一節引箕子之言以明洪範所由敘皆天理民彝之大
道非小數也
上焉者安於數者也其次守焉其下悖焉安焉者謂之聖守
焉者謂之賢悖者愚而已矣是故歷數在躬不思而得不勉
而中聖人也體數之常不易其方順時而行賢人也逆數越
理亂天之紀小人之無忌憚也
此一節明範數之理無人不具聖者安之賢者守之愚者
悖之也人能明乎範由守而安則範之大用備矣

義之所當為而不為者。非數之所能知也。義之所不當為而為者亦非數之所能知也。非義不占非疑不占非疑而占謂之侮非義而占謂之欺。虛其心和其志平其氣一其聽有不占也而事無不應有不謀也而用無不成誠之至焉神亦至焉是謂動之以天。

此一節明範數皆本於義疑於義而後占占以誠而後應。如孝子忠臣殺身成仁則卽範數之宜然有不待占者不可不知也。

敬者聖學始終之要未知則敬以知之已知則敬以行之不敬則心無管攝。顛倒眩瞀。安能有所知。有所行乎。

此一節明學範者必本於敬敬則一而精而範之理無不知範之用無不行矣。

義利不可不明也。不明則以利為義。心雖公亦私耳。天下正理若大路然一而已矣。旁溪曲徑皆私意也。故曰遵王之道。無有黨偏偏陂反側云。

此一節申明範數之吉凶計義不計利。人能公而無私。惟義是視。始可與言範也已。

右第八章

命之流行而不已者道也。道於天其陽乎。道於地其陰乎。道於人其仁義乎。人者兼天地而參之者也。是故天覆地載。非聖人不形天施地生。非聖人不成天神地靈。非聖人而誰為貞。

此一節明範數兼天地人之道。而悉全於聖。故大禹衍範箕子陳疇聖人也。

父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信。五品遜而太和合皇極之世也。堯舜父子之衰也。湯武君臣之缺也[illegible]羲神農日之中乎。堯舜三代。時之中乎。

此一節。明父子君臣之衰缺皆本於數。日中時中。亦數之所運也。惟盡性者能一之。

右第九章

五行。在天則為五氣。雨暘燠寒風也。在地則為五質。水火木金土也。天之五氣。雨暘質也。地之五質。水火氣也。天交於地而雨暘為質。地交於天。而水火為氣。二變而三不變者。二得陰陽之正。而三得陰陽之雜也。故二能變而三不變也。

此一節明範數之五行。該乎天之五氣地之五質也。水火雨暘陰陽之正。故天地變化之用。不離乎此。

五行二氣之分也二氣交感絪緼雜揉開闔動盪相生則水木火土金相克則水火金木土出明入幽千變萬化四時之運生克著焉自陰而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水實生之金之成也火實制之順而生者易知逆而克者難見曰伏焉曰伐焉土居其中因時致旺四序成功而無名稱焉其至德矣乎水之潤下火之炎上木之曲直以順而成金之從革其德因制而成自然之理也伏曆書曰庚伏伐律書曰罰伐月令增置五行雖曰中央土然繫於夏月之後是以土生於火矣三季皆一行而夏之三月獨二行矣近伏以一朞之

日而五分之行各七十有二日以辰戌丑未爲土寄旺月之方似矣然猶未免刻舟之固是豈足語造化之微也哉

此一節明洪範中五行生克制化之理金木水火皆附於土土者五數也故虛五以象太極爲萬事根

右第十章

善養生者以氣而理形以理而理氣理順則氣和氣和則形和形和則天地萬物無不和矣不善養生者反是理昏於氣氣梏於形耳目口鼻徇而私慾勝好惡哀樂淫而天理亡其能苟生者禽獸而已矣

此一節明人能知範則能養生不能知範則不能養生也理氣二者養生之大道也

耳目手足口鼻之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具於此何有於彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

此一節又申言人之五官即範數之五行也故知範則自能養生以形用以神用者五行之分也

右第十一章

原者氣之始也冲者形之著也中者治之極也用者物之室也終者事之畢也原者仁之先也用者義之端也公者禮之閑也戒者智之刈也中者信之完也原者近乎中也伏者遠乎中也近者進而遠者退也近者息而遠者消也原始反終故知生死之說也

此一節申明八十一疇始終之義以見天地之剥復人物之生死莫不具於疇也

原元吉幾君子有終數曰原誠之源也幾繼而善也君子見幾有終吉也潛勿用有攸往正靜吉正而靜所以吉也君子

藏器於身。待時而動。故無不利也。

此一節。申明原潛二疇之詞。知二疇之詞。則八十一疇之詞可例推矣。

原之一一。曰君子見幾不俟終日。數曰。知至至之。可與幾也。中之五五。曰會其有極歸其有極。數曰。各正性命保合太和也。終之九九。曰君子令終。萬福攸降。數曰。知終終之。可與存義也。

此一節。釋原中終三數之詞。而釋八十一疇之數詞。皆可類推矣。

原之一一者。繼之善也。原之九九者。逆而凶也。當時者盛。失時者窮也。厥相休囚。以類從也。君子時之爲貴。時止時行。時晦時明。萬夫之望。

此一節。明筮法四位。年月日時。有會則吉。有對則凶。一一其會者也。九九其對者也。

數終而復乎一。其生生而不窮者也。陰之終。陽之始也。夜之終。晝之始也。歲之終。春之始也。萬物之終。萬物之始也。是故入乎幽者。所以出乎明。極乎靜者。所以根乎動。前天地之終。其後天地之始乎。

此一節。明數終於九而復乎一。一九首尾爲一。故一歲首尾於冬至。一日首尾於子時也。一其生生不窮。以乘九數言也。

一者。數之原也。九者。數之究也。十者。行之陰陽也。十二者。氣之柔剛也。原其所始。究其所終。陰陽柔剛。分合錯綜。燦然於天地之間矣。

此一節。明陰陽柔剛之氣。雖有十與十二。總不出乎一九之終始。明乎一九之義。則八十一疇之義。無不悉知也。

右第十二章

洪範內篇中卷終

洪範内篇下

溟漠之閒。兆朕之先。數之原也。有儀有象。判一而兩。數之分也。日月星辰垂於上。山嶽川澤奠於下。數之著也。四時迭運而不窮。五氣以序而流通。風雷不測。雨露之澤。萬物形色。數之化也。聖人繼世。經天緯地。立茲人極。稱物平施。父子以親。君臣以義。夫婦以別。長幼以序。朋友以信。數之敎也。分天爲九野。別地爲九州。制人爲九行。

此言範之數。包天地。貫四時。通人物也。聖人因而制之。九野以星分也。九州以土分也。九行以德分也。

九品任官。九井均田。九族睦俗。九禮辨分。九變成樂。八陣制兵。九刑禁奸。九寸爲律。九分造曆。九筮稽疑。九章命算。九職任萬民。

品以爵分。井以里分。族以姓分。禮以儀分。樂以聲分。陣以勢分。刑以罪分。律曆以黃鍾分。筮以卜分。章以數分。職以事分。

九賦斂財賄。九式節財用。九府立圜法。九服辨邦國。九命位邦國。九儀分邦國。九法平邦國。

賦以入分。式以出分。府以藏分。服以形分。命以級分。儀以等分。法以制分。

九伐正邦國。九貢致邦國之用。九兩繫邦國之民。營國九里。制城九雉。九階。九室。九經。九緯。數之度也。孔子曰。爲天下國家有九經。所以行之者一也。皆數也。

伐以權分。貢以聚分。兩以得分。營國以城分。凡此皆依範數而敘也。孔子謂九經行之者一。其卽範九歸一之義乎。

右第一章

昔者。黃帝使伶倫取解谷之竹。斷兩節吹之。以爲黃鍾之宮。書曰。同律度量衡。傳曰。黃鍾爲萬事根本也。黃鍾之數九九

也。

此一章復申明黃鍾九九之數。皆本於範也。是黃帝雖無洛書。而亦有範。故範之數。始天地。終天地而有也。

右第二章

昔者。聖人之原數也。以決天下之疑。以成天下之務。以順性命之理。析事辨物。彰往察來。是故天數五。地數六。五六者天地之中合也。

此一章復申明聖人之決疑成務。皆本於範也。天數五。地數六者。範數之用也。

右第三章

筮者神之所為乎分合變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍

此一章申明範數之筮法也聖心原具有範無筮則範不顯故繼以筮而範著使天下賢愚皆知數以明趨避也

右第四章

數者理之時也辭者數之義也吉凶者辭之斷也惠迪從逆者吉凶之決也氣有醇漓故數有得失一成於數天地不能易之能易之者人也

此一節復申明數有一定欲人盡人事以趨乎數外也蓋洪範之數吉凶已成天也而德可回天君子不謂數也

右第五章

或謂曰何以謂之九也曰一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八數周流推數而求五中則平四害不親厥或是櫻雜而不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命存焉修身以俟所以立命也

此一章終明洪範之理即數教人欲人因數之吉者以修善數之凶者以去惡故範數吉少凶多示戒也讀者思焉

右第六章

洪範内篇下卷終

洪範質詞（葵氏本無余参天道地道人道隨時四質擬之）

黔陽潘士權補

原☰冬至初候（上雨下雨雨中雨原）

始一虎受孕貞吉王命享于川澤吉

二二地坼隱發房吝

三三虎孕入于穴无咎

終一地氣泄諸蟄死凶

用一天行健有源不匱元吉

潛☰冬至中候（上暘下雨雨在暘下潛）

始一潛其趾悔亡

一二潛其股无咎往吝

二三潛其身遠聲色禁嗜慾大吉

終二潛其耳聾如默如順正吉

守☰冬至末候（上燠下雨燠含雨守）

始一蚯蚓結守城吉

一二挺出折守无缺喪其貞災

二三蚓結實水泉動王用居玄堂太廟吉

終三門闔不塗圂圊不禁螳蟲為敗凶

信☰冬至末候（上寒下雨寒而潤信）

始一鹿角解有孚內出王用享于圃立吉

一二角解不終失信不祥巫覡遑私祭

二三氷大壯雨汁爪瓠不成罔信往吝

終一工衣黑衣罔服玄玉失貞凶

直☰小寒初候（上風下雨風濟雨直）

始一雁北鄉直往不屈吉

一二雁思南逆時凶

二三雁喪其雄利永貞求配吝

終二无毀无譽无偏頗反側吉

蒙☰小寒中候（上水下雨水升雨蒙）

始一鵲始巢設庠序養聖功吉

一二鵲巢不成擊蒙不禦冦逆凶

二三雉雊無偶弟子傲罔率教大咎

終三天地蒙萬物窮水溢凶

閑☰小寒末候（上火下雨火在雨上閑）

始一閑有家悔亡祀先賢吉

一二弋獲雉守信艷女子貞不字无悔

三三婺女煌煌家道其昌修耒耜具田器吉

終一火勝水時雪无氷凍釋有咎

須 大寒初候 上木下雨 雨入木中須

始一鷄須其乳民咸獻力以待祀吉

一二鷄乳不須胎夭多傷凶

三三王用命監牧薪以供郊廟利見大人

終二須于朝鳳來儀征吉

厲 大寒中候 上金下雨 金雨狂鴻厲

始一征鳥厲疾命火雖旁纍出土牛厲无咎

一二征鳥傷衆不峻白露早降介蟲為妖凶

三三鳥善摯獲禽多天下畏神武而不殺元吉

終三月窮紀數幾終君子危危保厲无咎

成 大寒末候 上雨下暘 雨暘交成

始一澤腹堅玄冥畢職王用以魚祭寢廟吉

二二氷堅入物將有璺田歲更勿恤往有成

一三履氷不險狐車芸芸君子所履小人所視无咎

終一已成而革毀成凶

冲 立春初候 上暘下暘 暘上暘冲

始一東風解凍雷欲鳴青陽布令吉

二二太史守典七政無失紀萬國咸休大亨

一三慶賜行罔不當天下同風以遂生无悔

終二天地泰草木萌君子道長往有功

振 立春中候 上燠下暘 燠從暘出振

始一王耕于籍田吉

二二公卿大夫咸作庶人終畝无咎

一三田畯舍東郊定準直振民吉

終三振旅稱兵變道亂紀有殃貞凶

祈 立春中候 上寒下暘 寒因暘祈

始一魚陟負氷王祈穀于上帝吉

二二魚交水女子有孕吉

二三猋風拔木祈神不拯往有災

終一藜莠興反所祈民有憂色凶

當 立春末候 上風下暘 風行暘上當

始一蟄蟲始振有孚乃常吉

二二蟄蟲振恒祀戶祭先脾无不利

二三覆巢殺孩亂常不貞凶

終二犧牲毋用牝禁伐木保常无不祥

未利也。白露早降。未順命也。

三三鳥善擊。獲禽多。天下畏神武而不殺。元吉　理曰鳥善擊。剛以時發也。神武而不殺。大畏民志也。

終三月窮紀。數幾終。君子危危。保厲无咎。　理曰月窮紀。窮而復通也。數幾終。終則有始也。保厲无咎。君子道也。

成　大寒末候（兩陽交成）

始一澤腹堅。玄冥畢職。王用以魚祭寢廟。吉。　理曰澤腹堅。上下凝也。玄冥畢職。水德告成也。以魚祭寢廟。兆豐年也。

三二氷堅入物。將育。星回歲更。勿恤。往有成。　理曰氷堅入。物將育。息以深也。星回歲更。復故而維新也。往有成。柔正中也。

一三履氷不險。狐車芸芸。君子所履。小人所視。无咎。　理曰履氷不險。乘剛也。狐車芸芸。敬慎不敗也。君子所履。小人視也。

終一巳成而華毀。戍凶　理曰剛以躁動。大无功也。

沖　立春初候（陽上陽沖）

始一東風解凍。雷欲鳴。青陽布令。吉。　理曰東風解凍。氣和也。雷欲鳴。萌者動也。青陽布令。順時則吉也。

二二太史守典。七政无失。紀。萬國咸休。大亨　理曰守典无失。稽古以明時也。萬國咸休。道大通也。

一三慶賜行。罔不當。天下同風。以遂生。无悔　理曰行罔不當。速而公也。天下遂生。其利溥也。

終二天地泰。草木萌。君子道長。往何功。　理曰天地泰。草木萌。陰陽和而氣通也。君子道長。以時亨也。

振　立春中候（煥從陽出振）

始一王耕于籍田。吉。　理曰王以時耕。親農事也。

二二公卿大夫咸作。庶人終畝。无咎。　理曰作以終畝。分勞逸也。

一三田畯舍東郊。定準直。振民吉。　理曰舍東郊。布農事也。定準直。振民吉。俾民不惑也。

終三振旅稱兵。變道亂紀。有殃。貞凶。　理曰變道亂紀。逆生理也。

祈　立春末候（寒回陽祈）

始一魚陟負氷。王祈穀于上帝。吉。　理曰魚陟負氷。物乃遂性也。祈穀上帝。勤民也。

二二魚交水。女子有孕。占。　理曰魚交水。女子有孕。各適所求也。其吉。則柔當位也。

二三猋風拔木。所神不極。往有災。　理曰猋風拔木。奪之魄矣。

始一雷發聲。天地震。王乃觧羔開水。處祓廟以交神。吉
三二雷不鳴。天地不交。作大事。妨民事。有災。
二三交不正。日夜不分。天地反覆。大凶。
終一不永所交。有言西北。喪朋。終凶。
育 春分中候 上風下燠 風和燠至育
始一電灼灼。草木生。立井田。建學校。吉
三二蟄蟲不動。川澤竭。陂池涖。山林焚。凶。
二三雷電終日。牛馬死。厲。君子懼。小人災。
終二女子姙。畜蠶彖。吉。

壯 春分末候 上水下燠 水中有燠壯
始一蟄蟲啟戶。壯以往。貞。無不利。
三二壯徐徐。滿而發。過壯不寧。有悔。
二三色厲內荏。自反縮。禍夫惴往。咎。
終三壯于傾。滿而溢。闔扇不修。喪其皮幣。凶。
興 清明初候 上火下燠 燠上有火興
始一禁妄作。母張置罘。毋出餧藥。居貞吉。
三二不興所事。溝瀆障。道路塞。出九門。見鬼于塗。凶。
三三桐始華。后親桑。王用鷹鞠衣于先帝。吉。利見大人。

終一大人虎變。天下同興。後夫凶。
欣 清明中候 上木下燠 燠從木欣
始一妻子好合。兄弟既翕。其家欣欣。祥。无不利。
三二溺樂忘反。天降災。反所好。逆時。凶。
三三田鼠化爲鴽。走能飛。王乘舟。士受爵。君子攸行。无不欣。
吉。
終二發倉廩。賜貧窮。振乏絕。天下大欣。元吉。
舒 清明末候 上金下燠 金中有燠舒
始一德潤身。厥體舒。君子蕩蕩。吉。

三二虹始見。厥民嫉。色莊。舒。往咎。
三二飛龍在天。時雨降。萬物舒。大亨祥。
終三作奇巧。蕩厥心。天多沈陰淫雨。蚤降。兵革起。凶。
比 穀雨初候 上雨下寒 雨下寒比
始二萍始生。日大深。小人用事。君子比之。凶。
一二龍比于野。居貞吉。往吝。
一三顯比。遊牝於牧。生齒繁。天下咸附。大吉。
終一比于酒色。寒氣時發。草木皆蕭。國有大恐。凶。
開 穀雨中候 上暘下寒 寒暘散寒開

始二鳴鳩拂其羽勾畢出萌盡達藏葬開耀大不祥
一二關市不啟商旅不行民多疾疫時雨不降山林不升凶
一三開國承家析民裂田吉
終二王命循行國邑礫據九門吉
晉☰穀雨末候 上爍下水寒變燠晉
始二戴勝降于桑女工咸晉籧篨不具有悔
一二晉不果璞遺野君子嗟往咎
一三王居青陽晉參舉勉諸侯聘名士禮賢者吉
終三伐桑柘晉荆棘國乃疾大凶

公☰立夏初候 上偶下皆寒公 土藏其宅無役我故曰公上寒下寒
始二螻蟈鳴公其身居明堂左个无咎
一二炎帝司天公其家祀竈祭先肺有福
二三禮官掌邦教公其國贊俊遂良吉
終一王迎夏於南郊公其天下封諸侯慶賞行大吉
益☰立夏中候 上風下寒寒上加風益
始二蚯蚓出牝鷄食土功敗大衆發大樹伐凶
一二蚓上於陵鳥啄其肉壞隳不益有咎
二三求益匪正益已損人有災

終二求益友王命勞農勸民吉
章☰立夏中候 上水下寒水止寒泉章
始二含章可貞或從王事無成
一二章自內簡而文尚聚平的然災
二三禮樂章天下康大亨利貞求章有吝
終三章獸不驅害五穀恣田獵草木蚤枯後大水敗城郭凶
盈☰立夏末候 上火下寒火逼寒江盈
始二盈其果王瓜生窮飲災
一二有孚盈缶貞吉輩不以革凶

二三聖人首出君子盈朝萬邦懷德元吉
終一虛為盈不可貞小人得君子否亨
錫☰小滿初候 上木下寒木受寒燕錫
始二苦菜秀君子安貧妄求所錫凶
一一錫小人鞶帶蝗蟲災暴風格秀草不實大災
三三王飲酎用禮樂以錫福萬民吉
終二受錫于君衫絺乘馬吉
靡☰小滿中候 上金下寒金寒冷靡
始二靡草死不可貞疾病凶

一二辟其志男廢農女廢蠶不祥
三三辟寧不擾斷薄刑決小罪出輕繫吉
終三崇辟忘實天下辟苦雨數來五穀不滋四鄙入保大災
庶☷小滿末候 上雨下土 雨過土上庶
始二麥秋至勿首事庶予爭長大无祥
二二庶草茂百堵作王命司徒行縣鄙戒休都吉
一三庶士咸興君子從公貞利見大人
終一得其庶失其保不可貞无攸利
決☱芒種初候 上晹下土 晹過土上決

始二用賢濡去讒疑憧憧往來凶利武人之貞平
二二日東井螳蜋生命百縣舉雩以祈穀實吉
一三賞罰決八元進四凶退天下安无不休
終二決門闑挺重囚觸藩不羸貞吉
豫☳芒種中候 上燠下土 土上有燠豫
始二寘豫貞厲振其豫平
二二鳥始鳴樂師舉樂器以鳴豫吉
一三鳳鳴于岐天下太平君子攸行无不豫大吉
終三豫于獵五穀晚熟百勝時起國乃饑凶

升☷芒種末候 上寒下土 寒出土上升
始二反舌無聲居靜吉求升災
二二驥升于陵孚乃利大雩用盛樂无咎
二三鳥棲撤枝果發成草木零凶
終一含桃不羞寢廟不薦升于床有咎災
中☷夏至初候 上風下土 天地際中
始二陰陽爭遊于岐路喪中災
二二日長至庶角解君子中行平无咎
二三泥中拂天之道亂人之紀凶

終二大中以觀天下無有作好無有作惡元吉
用二地勢處中建用皇極元吉
伏☳夏至中候 上水下土 土藏水下伏
始二生死分君子齋戒躁動凶
二二伏于宮處掩身百官靜事無刑休吉
二三女伏戶外三人從不利娶貞厲
終三伏于山林十年貞不孚吉
過☲夏至中候 上火下土 火過土上過
始二過其臣遇其民足恭有悔往吝

二二螂鳴以時。過忘毋固。貞吉。
三三過其𡚱。遇其君。元吉无咎。
終一過其父。遇其祖。崩輒争。暴兵至。雹傷穀。道不通。凶。
疑☷夏至末候上木下土土蔽木下疑
始二半夏生。茅塞心。狐曳其尾。有悔。
二二牝別群。疑思問。君子居高明。遠眺望。吉。
三三功從重。罪從輕。王乘赤駁。以理兆民。吉。
終二木堇榮。疑貞明。否而泰。君子亨。
寡☷小暑初候上金下土金在土上寡

始二溫風至。月幾望。喪其夫。凶。
二二伐蛟登黿。寡過不吝。吉。
三三一人定國。有三重。天下嚮服。元吉。
終三妄斬伐。舉大事。禾稼不熟。女多災。凶。
餙☷小暑中候上雨下水雨化水潤餙
始二餙其芾。不以孚。貞吝。
三二不餙其躬。有愆。見大人。凶。
一三餙其堂。蟋蟀居。王用命婦。以章黼黻。吉。
終一犧牲不餙。神不享。風寒不時。鷹隼蚤鷙。凶。

戾☷小暑末候上暵下水暵水逆行戾
始二戾于身。肢體不寧。動有災。
三二戾于家。父子不親。夫婦不協。凶。
一三鷹始習。君子以調琴。學舞。和心氣。吉。
終二戾貞吉。履虎尾。不咥人。亨。
虛☷大暑初候上燥下水燥在水上虛
始二腐草為螢。其光暗暗。不利訟。守靜平。
三二鬨雷于天。見鬼一車。馮河。凶。
一三艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。王用以祀神祈福吉。

終三不時斬伐。山濯濯。穀實鮮落。國多風欬。凶。
眛☷大暑中候上寒下水寒迷水上眛
始二土潤溽暑。大雨濛濛。君子知幾。小人妄行。凶。
三二乍雨乍霽。明不貞。迷于往。有災。
二三久雨不霽。天下昏昏。小人樂。君子憂。貞凶。
終一眛其光。入于幽谷。无咎。貞吝。
損☷大暑末候上風下氷風移水上損
始二過損傷儉。可小事。不可大事。宴賓承祭不祥。

二二 損人多怨弗益之或損之有災。
二三 興土功搖養氣損其大寶凶。
終二 損其疾勿藥有喜祀中霤祭先心吉。
用☰ 立秋初候 上水下水 水益水用
始二 凉風至用武吉廢武不修有災。
三二 用刑止姦吉濫不慎貞凶。
二三 用武人長子帥師弟子輿尸凶。
終三 王用駕白駱以迎秋利貞。
郤☰ 立秋中候 上火下水 火水反郤

始二 郤其身君父難不往拯大咎。
三一 武不武刑不刑朝士唯唯吝。
三三 郤不仁天下均王居總章以聽政亨。
終一 天地索賢人郤有攸往見凶。
翕☰ 立秋中候 上木下水 木聚水止翕
始一 白露降布惠吉聚財不祥。
三二 白露不降國旱穀無實夫妻反目凶。
三三 有孚翕如勿問元吉王糾武人拔俊傑死不利。
終二 帝乙歸妹執婦道以悅其夫祀門祭先肝吉。

遂☰ 立秋末候 上金下水 金水分遂
始二 撓厥棟長子折股凶。
三二 焚其室殃乃家不利征有災。
三三 寒蟬鳴先王以柔遠人懷諸侯吉。
終三 遠君子他山無石割地行封大咎。
迅☰ 處暑初候 上雨下火 雨藏火迅
始三 鷹祭鳥迅擊獲禽多往有功。
一二 擊鳥于林鷹折翼壯迅凶。
一三 大迅擊獲無疆利用侵伐于湯有光元吉。

終一 迅雷震殿介蟲敗穀兵戎來大凶。
懼☰ 處暑中候 上暘下火 暘火烈熏懼
始三 天地始肅厲君子畏命有終吉。
一二 酒食讌樂寒熱不節民多瘧疾國多火災凶。
一三 貞懼修法制備邊警其亡其亡繫于苞桑國乃昌。
終二 有孚祭寢廟吉。
除☰ 處暑末候 上燠下火 燠火焚林除
始三 農穀登四郊欣寒衣澣垢貞亨。
一二 穀無新蕪草橫城缺不修災吝。

一三王乃嘗新器有角戕有辨吉

終三絕飲食去妻子失其依所除不祥。凶。

弱 白露初候上火下火寒火弱

始三鴻雁來守其雌。保其雄。天下莫與我爭功。君子有終。

一二鳴弱。女子貞。丈夫凶。

二三天王狩于河陽。貞吝。

終一衰老不養。几杖不授。疾弱不可貞。凶。

疾 白露中候上風下火風火攻疾

始三玄鳥歸。誦糜粥。飭衣裳。衛我生。如臨深淵。吉。

一二斬殺枉橈。民受疾。有疾不祥。

二三犧牲疾。上帝不享。大風拔樹。民多狂。凶。

終二王難以達秋氣去民疥。吉

競 白露末候上水下火水火交競

始三群鳥養羞。奔取于巢。貞吉无咎。

一二群犬奔食。麟走。弗顧。君子恥。小人欣。貞吝。

二三麃爭長。戎馬奔。風災頻起。收雷先行。草木早死。凶。

終三日奔于西。大耋之嗟。有攸往見凶。

分 秋分初候上火下火火出火分

始三日夜分。種麥。宜民無廢事。吉

一二黨類分。卿相爭。天下昏昏。凶吝。

三三王命司服。制小大。度長短。吉。

終一天下分。諸侯爭。市不易。商不征。蟄蟲不藏。五穀復生。大凶。

訟 秋分中候上木下火火益木訟

始三雷始收聲。內訟寡過。吉。

一二訟枉。其實。天下冤。秋雨不降。草木榮。國有恐。大凶。

三三聽訟。平天下。稱利見大人。亨。

終二健訟災。不永所事。終亨。

收 秋分中候上金下火金入火收

始三蟄蟲坏戶。穿竇窖。修囷倉。吉。

一二萊棄于野。民無積聚。有災。

三三命宰祝循犧牲。大收以享上帝。吉。

終三收其利。忘其義。君子否。小人險。多疾。終凶。

實 秋分末候上雨下木雨滋木實

始三水始涸。萬物堅。君子有孚。貞吉。

二二言忠信。行篤敬。格豚魚。感君父。及蠻貊。有變。

一三有孚惠心有孚惠我德元吉

終一冯盈折足傾覆凶殺之无咎

賓 寒露初候 上賜下木 賜來沐卧賓

始三鴻雁來賓俊民用章吉

一二白馬奔騰八士盈庭敬之終吉

一三歌湛露賦彤弓以大會天下之諸侯吉

終二作賓于王家箕子之貞吉

危 寒露中候 上燠下木 木上有燠危

始三爵化蛤利涉大川吉

二二不利登高會藏無宣申嚴令吉

一三峻其廟豐其儀王大享帝吉

終三危其國煖風至民解情師興不居凶

堅 寒露末候 上寒下木 寒因木堅

始三菊有黃華君子之操貞吉

二二草木堅祀門祭先肝吉

二三帝籍不收神倉空虛有災

終一硜硜吝攻城陷陣凶

革 霜降初候 上風下木 大風折木革

始三豺祭獸有孚革之往有尚

二二有孚改命大吉悔亡

二三革不以貞少皞震怒疾病死凶

終二大華所宜合諸侯以給郊廟吉

報 霜降中候 上水下木 木沉水下報

始三親生之君成之師教之罔不報吉

二二德怨分施所宜報貞无咎

二三留有罪收當祿所報不平國多盜邊境屬土地分裂凶

終三草木黃落歸根報土王以犬嘗稻不祭寢廟有災

止 霜降末候 上火下木 火牽木止

始三蟄蟲咸俯君子退藏止貞吉

二二止其家父慈子孝兄友弟恭吉

終一止不止君縱臣驕國大水冬藏取民多韍嘆大凶

戎 立冬初候 上木下木 兩木攻戎

始三水始冰履霜先懼備戎无咎

二二有戎教民七年即戎吉

三三天子神武秉鐵驪出侵伐以征不臣吉

終二迎冬于北郊還反賞死士藏戎于府吉

結 立冬中候 上金下木 金木并結

始三地始凍萬物結往求婚媾貞吉

二二謹蓋藏斂積聚民無離德吉

三三王祈來年以結誠于天宗吉

終三阿黨不察結怨終訟霜雪不時小兵起土地削凶

養 立冬中候 上兩下金 兩下金養

始三王始養以養于玄堂左个吉

三二養其官餓其臣養其妾餓其妻凶

一三王固封疆辨衣服審棺槨塋以養大小生死之民吉

終一窮養無度天下啼饑不亡何待大凶

過 立冬末候 上暘下金 暘臨金上過

始三雉入大水為蜃過主于巷无咎

三二遇小人失君子國多暴風冬不寒蟄蟲出凶

一三明良遇天地泰利見大人亨

終二失于東遇于西先憂後喜有終吉

勝 小雪初候 上燠下金 燠上于金勝

始三虹不見未戰不敗君子智先吉

三二用力競勝羝羊觸藩羸其角往吝

一三壯于大輿之輹命將講武出師無不勝貞吉

終三黷武窮勝糜下弗顧凍閉不密地氣泄民多流亡大凶

囚 小雪中候 上寒下金 寒水藏金囚

始三縲絏非罪終无咎居靜吉

三二獲罪于天自取厥凶改行免災

二三決囚不明天下怨往見大人凶

終一防囚不密越獄殃民凶

壬 小雪末候 上風下金 風烈金靜壬 壬任也

始三天氣升地氣降壬水之精互為相將愛姬吉

三二僉壬亂義民聽多惑凶

二三小人當國傾社稷洪水橫流大凶

終二任重致遠天下莫與匹利涉大川祀行祭先賢吉

固 大雪初候 上水下金 金受水固

始三冰益壯君子志剛艱貞吉

三二常燠無冰政緩不固國有災不利往貞吝

二三固不明與傷惠辭傷禮死傷勇有悔貞吝

終三朝交不固將相睽天下居有攸往大悔凶

移 大雪中候 上火下金 火下克金移

始三鷄旦不鳴。先甲三日。後甲三日。利有攸往。吉。

三二日移于斗。幽谷出人。喬木祥。居常貞吉。

三三王命奄尹。申宮令。移蕩心。以保童陽吉。

終一王者蒙天心。移氛霧。寘寘不可貞。凶。

墮☳大雪末候 上木下金金上克木墮

始三虎始交。剥將復。保墮終亨。

三二見虎交。䶃怒起。嫉。咥人凶。

三三幹父之蠱。往有功。无咎。

終二反其下。復其上。振墮有譽。大人成務吉。

終☷冬至初候 上金下金金重革終

始三虎伏林。龍躍淵。君子見幾。利見大人。

三二掠虎尾。被虎噬。凶。

三三蕩挺出。闓將鬪。乘時而出。以紹矢終。大亨貞吉。

終一跀虎頭。患至掇。誰咎。大凶。

用☷參天地。贊化育。元吉。无不利。

洪範贊詞理解補

[illegible]易[illegible]擬象以作文詞範疇擬理以作贊詞[illegible]參大道

[illegible]地道五道[illegible]擬贊[illegible]有贊詞而無理曰今準易之象傳補

[illegible]

始一虎受孕。貞吉。王用亨于川澤吉。 理曰虎受孕。陽始萌也。

亨于川澤吉祈祀以福民也。

一二地坼隱發。吝。 理曰一二之吝。違所養也。

一三虎孕入於穴。无咎。 理曰入于穴。陽潛藏也。

終一地氣泄。諸蟄死。凶。 理曰地氣泄。下則凶也。

用一天行健。有源不匱。元吉。 理曰有源不匱。誠之積也。

潛☰上雨下暘 冬至中候 雨在暘下潛

始一潛其趾。悔亡。 理曰潛其趾。謹始也。

一二潛其股。无咎。往吝。 理曰潛其股。順以處也。往則吝。剛失位也。

一二潛其身。遠聲色。禁嗜慾。大吉。 理曰潛其身大吉。靜以養陽也。

終二潛其耳。聾如。默如。順正吉。 理曰順正則吉。致恐懼也。

守 冬至末候（蚓舍雨守）

始一蚯蚓結。守城吉。 理曰蚯蚓結。氣聚也。守城吉。當位固也。

一二挺出。折守。无缺。喪其貞。災。 理曰挺出。折守无缺。出逆而守順也。喪其貞。斯其所取災也。

一三蚯蚓實。水泉動。王用居元堂太廟。吉。 理曰王用居元堂太廟。水德乃行也。

終三門闔不瑩。固圍不禁。蝗出爲敗。 理曰門闔不瑩。固圍不禁。反厥藏也。蝗出之凶。乘木乃害也。

信 冬至末候（寒雨疑信）

始一鹿角解。有孚内出。王用享于圜丘。吉。 理曰鹿角解。以時發也。享于圜丘吉。大報天而反始也。

一二角解不終。失信不祥。筮龜違往。咎。 理曰失信不祥。剛不當也。違而往。自取咎也。

二三氷大壯。雨汁。瓜瓞不成。過信往吝。 理曰雨汁。反時也。過以爲信。又何之矣。

終一玉衣黑衣。罔服元玉。失貞凶。 理曰罔服元玉。失厥信也。正之不常。其道凶也。

直 小寒初候（風隨卜直）

始一雁北鄉。直往不屈。吉。 理曰雁北鄉。順在位也。以直所往。其義吉也。

一二雁思南。逆時凶。 理曰逆時之凶。非所思也。

二三雁喪其雄。利永貞。求配吝。 理曰喪雄求配。失正道也。

終二无毀无譽。无偏頗。反側。吉。 理曰无毀无譽。終以直也。无偏頗反側。正道行也。

蒙 小寒中候（水升雨降蒙）

始一鵲始巢。設庠序。蓺聖功。吉。 理曰鵲始巢。乘時也。設庠序吉。蒙以養正也。

一二鵲巢不成。擊蒙不禦寇。迫敎凶。 理曰鵲巢不成。位不當也。擊蒙凶。迫以相示也。

二三雉雊无偶。弟子傲。罔率教。大咎。 理曰雉雊无偶。喪厥匹也。弟子傲漸。不可長也。

終三天地蒙。萬物窮。水溢凶。 理曰天地蒙。其道窮也。

閑 小寒末候（火在水上閑）

始一閑有家。悔亡。祀先賢。吉。 理曰閑有家。志未變也。祀先賢吉。主静以受福也。

二弋獲雉。守信毙。女子貞不字。无悔。 理曰守

災也。貞不字。雖不當位。承以剛也。
三三婺女煌煌。家道其昌。修耒耜。具田器。吉。　理曰家道其昌。
當位節也。修耒耜。具田器。備而有事也。
終一火勝水。時雪无冰。凍釋。有咎。　理曰火勝水有咎。反其所
令也。
須三(下雨上木)大寒初候(雨入木中須)
始一鷄須其乳。民咸戮力以待祀。吉。　理曰須其乳。以時養也。
民咸戮力。萃精勤也。
一二鷄乳不須。胎夭多傷。凶。　理曰胎夭多傷。何可長也。

三三王用命監收薪以供郊廟。利見大人。　理曰命監收薪備
祀事也。利見大人。位中正也。
終二須于朝。鳳來儀。征吉　理曰須于朝。進以正也。鳳來儀。往
有慶也。
厲三(下雨上金)大寒中候(金雨征鳴厲)
始一征鳥厲疾。命大難旁磔。出土牛。厲无咎。　理曰征鳥厲疾。
以列行也。大難旁磔。陰不可極也。出土牛。送寒氣也。迅以發
志。雖危无咎矣。
一二征鳥傷。舉不峻。白露早降。介蟲爲妖。凶。　理曰征鳥傷時

柔三雨水初候(上水下暘水侵暘赤)
始一獺祭魚。用網罟。婚媾吉。利有攸往。
二二婦從夫。家道順。入學習舞。吉。
二三牝司晨。霜雪大摯。首種不入。凶。
終三過柔吝。小人吉。君子凶。
易三雨水中候(上火下暘火縱暘出易)
始一鴻雁來。納婦吉。履道坦坦。君子无咎。
二二修封疆。易田疇。往有尚。吉。
三三不易其貞。雁從一牲。生產吉。

終一履險不夷。入于泥。草木蚤落。國時恐凶。
親三雨水末候(土木下暘木覆暘親)
始一草木芽物。親上。子孝父。吉。
二二禽對語。其樂融融。婦順夫。家道乃宏。吉。
三三壎篪奏。其聲不廢。兄弟友。其親可久。吉。
終二地氣升。天氣降。父慈子。貽謀長。大吉。
華三驚蟄初候(上金下暘暘吐金瀸華)
始一桃始華。角音宣。安萌芽。養幼少。存諸孤。
二二文質彬彬。君子貞吉。

三三天下文明王乃去桎梏止獄訟吉
終三察察小過不赦寒風總至寇戎來征凶
見☰驚蟄中候上雨下燠雨揚燠氣見
始一倉庚鳴百物見王用以命民社吉
三二昏不明陽乃鬱麥不熟民多相掠凶
一三雲行雨施王乃駕倉龍載青旂以行於郊吉利見大人
終一倉庚不鳴有道不見无咎吝
獲☰驚蟄末候上暘下燠暘中有燠獲
始一鷹化爲鳩乘陽以易君子豹變往有獲吉

三二鷹反不化小人縱欲喪其資斧媛氣早來蟲螟爲害凶
一三聖人首出得天以仁無遠弗屆元吉
終二先難後獲有事勿忘敬之終吉
從☰春分初候上燠下燠燠繼燠從
始一元鳥至后乃禮王御帶弓韣授弓矢于高禖吉
三二所從弗淑容止不戒生子不備凶
一三舍已從人度量同衡石鈞斗甬角權概正大吉
終三廸人從罔自量莫從之或繫之凶
交☰春分中候上寒下燠寒化燠交

雖祈何益不可往也
終一蔡莠興反所祈民有憂色凶　理曰蔡莠興乘以逆也非
所祈而祈之凶如何也
常☰上風下暘立春末候風行暘上常
始一蟄蟲始振有孚乃常吉　理曰有孚乃常信以動也
二二蟄蟲振恒祀户祭先脾无不利　理曰无不利順常道也
二三覆巢殺孩亂常不貞凶　理曰覆巢殺孩乖生育也亂常
不貞何可久也
終二犧牲毋用牝禁伐木保常无不祥　理曰毋用牝全厥生

也禁伐木順厥性也无不祥常則有終也
柔☰上水下暘雨水初候水侵暘柔
始一獺祭魚用網罟婚媾吉利有攸往　理曰獺祭魚時以利
用也婚媾吉巽乎陽也利有攸往剛當位也
二二婦從夫家道順入學習舞吉　理曰婦從夫柔得中也入
學習舞百骸理而祀事脩也
二三牝司晨霜雪大摯首種不入凶　理曰牝司晨柔際剛也
霜雪大摯行不順也
終三過柔吝小人吉君子凶　理曰過柔吝剛失位也君子凶

道不同也

易（下陽上火）南水中候（火從陽中易）

始一鴻鴈来納婦吉履道坦坦君子无咎 理曰鴻鴈来隨陽也納婦吉正以相從也履道坦坦恬易而行也

二二修封疆易田疇往有尚吉 理曰修封疆易田疇急揺穀也往有尚衆以時進也

三三不易其貞鴈從一壯生産吉 理曰不易其貞從一而終也生産吉剛動以時也

終一履險不夷入于泥草木早落國時恐凶 理曰履險不夷何可行也入于泥凶火德敗也

親（下陽上木）雨水末候（木覆陽親）

始一草木芽物親上子孝父吉 理曰草木芽物親上道陽部子孝父吉和順積也

一二禽對語其樂融融婦順夫家道乃宏吉 理曰禽對語樂意相關也婦順夫衆以中行也

三三壎篪奏其聲不戾兄弟友其親可久吉 理曰壎篪奏聲相應也兄弟友和致祥也

終二地氣升天氣降父慈子貽謀長大吉 理曰天地交萬物化醇也父子親家道丕振也

華（下陽上金）驚蟄初候（陽吐金灑華）

始一桃始華角音宣安萌芽養幼少存諸孤吉 理曰桃始華陽壯而敷榮也角音宣木道行也順時則吉愛物而仁民也

二二文質彬彬君子貞吉 理曰文質彬彬以中正也

三三天下文明王乃去桎梏止獄訟吉 理曰天下文明光被四表也去桎梏止獄訟消陰事也

終三察察小過不赦寒風總至寇戎来征凶 理曰察察過明也征凶柔不敵剛也

見（下陽上雨）驚蟄中候（雨揚陽氣見）

始一倉庚鳴百物見王用以命民社吉 理曰有鳴倉庚物以候見也命民社吉祈土以興利也

三二昏不明陽乃鬱麥不熟民多相掠凶 理曰昏不明剛欝也麥不熟民多相掠水氣淫也

一三雲行雨施王乃駕蒼龍載青旂以行於郊吉利見大人 理曰雲行雨施陽道登也王行于郊重農也利見大人上合志也

終一倉庚不鳴有道不見无咎吝 理曰倉庚不鳴昧時也有

道不見能無恥乎。

獲 下燠上燠 驚蟄末候 暘中有燠獲

始一 鷹化爲鳩。乘陽以易。君子豹變。往有獲。吉。 理曰鷹化爲鳩。生氣盛而感也。君子豹變。乘時以有功也。

三 二 鷹反不化。小人縱慾。喪其資斧。煖氣早來。蟲螟爲害。凶。 理曰小人縱慾。適以自喪也。蟲螟爲害。令之災也。

一 三 聖人首出。得天以仁。無遠弗屆。元吉。 理曰得天以仁。全生理也。無遠弗屆。大得願也。

終 二 先難後獲。有事勿忘。敬之終吉。 理曰先難後獲。專所事也。敬之終吉。承以順也。

從 下燠上燠 春分初候 燠繼燠從

始 一 玄鳥至。后乃禮王御。帶弓韣。授弓矢于高禖。吉。 理曰禮王御。顯神賜也。帶弓韣。授弓矢。祈祥而重國本也。

三 二 所從弗淑。容止不戒。生子不備。凶。 理曰所從不淑。剛失位也。容止不戒。褻天威也。

一 三 舍己從人。度量同。衡石鈞。斗甬角。權概正。大吉。 理曰舍己從人。得中道也。法天平政。吉大來也。

終 三 廹人從罔。自量莫從。之或擊之。凶。 理曰莫從之。或擊之。

剛不可恃也。

交 下燠上寒 春分中候 寒化燠交

始 一 雷發聲。天地震。王乃鮮羔開氷。薦寢廟。以交神。吉。 理曰天地震。陽氣達也。開氷薦寢。逮惠以漸也。

三 二 雷不鳴。天地不交。作大事。妨民事。有災。 理曰妨民有災。過以動衆也。

二 三 交不正。日夜不分。天地反覆。大凶。 理曰交不正。柔勝也。

終 一 不永所交。有言。西北喪朋。終凶。 理曰不永所交。始不慎也。西北喪朋。行失類也。

育 下燠上風 春分中候 風和燠至育

始 一 電灼灼。草木生。立井田。建學校。吉。 理曰電灼灼。陽道光也。立井田。建學校。育以盡性也。

三 二 蟄蟲不動。川澤竭。陂池漉。山林焚。凶。 理曰蟄蟲不動。剛失位也。傷生之凶。自貽伊慼也。

二 三 雷電終日。牛馬死。厲。君子懼。小人災。 理曰雷電終日。危不寧也。君子修吉。小人害也。

終 二 女子妊。畜蠶桑。吉。 理曰女子妊。畜蠶桑。柔道行也。

壯 下燠上水 春分末候 水中有燠壯

始一蟄蟲啓户壯以往貞无不利 理曰蟄蟲啓户以時出也
壯往之貞則不疑於所行也
三二壯徐徐滿而發過壯不寧有悔 理曰滿而發動不窮也
不寧有悔壯者過也
二三色厲内荏行反不縮禍夫惴往外 下原本脫自字 反 理曰色厲
内荏何可壯也自反不縮往何之矣
終三壯于頄滿而溢闔扇不修喪其皮幣凶 理曰壯于頄恃
剛也喪其皮幣易而無倫也
興 下燠上火 清明初候 燠上有火興

始一禁妄作毋張罝罘毋出餧藥居貞吉 理曰禁妄作妨急
務也居貞之吉順生道也
三二不興所事溝瀆障道路塞出九門見鬼于途凶 理曰不
興所事患有由也出門見鬼無所行也
三三桐始華后親桑王用薦鞠衣于先帝吉利見大人 理曰
后親桑倡女紅也用薦鞠衣祈蠶事也利見大人剛得位也
終一大人虎變天下同興後夫凶 理曰大人虎變昭文德也
後夫凶爲下倍也
欣 下燠上木 清明中候 燠從木欣

始一妻子好合兄弟既翕其家欣欣祥无不利 理曰其家欣
欣和致祥也无不利家齊而萬事理也
三二溺樂忘反天降災反所好逆時凶 理曰溺樂忘反利其
災也反所好拂人性也逆時凶樂不可終也
三三田鼠化爲鴽走能飛王乘舟士受爵君子攸行无不欣吉
理曰走能飛陰遷乎陽也君子攸行大有慶也
終二發倉廩賜貧窮振乏絕天下大欣元吉 理曰發倉廩廣
皇仁也大欣元吉樂以天下也
舒 下燠上金 清明末候 金中有燠舒

始一德潤身厥體舒君子蕩蕩吉 理曰德潤身根心生色也
君子蕩蕩先入而不自得也
三二虹始見厥民媄色莊舒往外 理曰虹始見陰干陽也色
莊之往亦可鄙也
三三飛龍在天時雨降萬物舒大亨祥 理曰飛龍在天位中
正也時雨降惠澤溥也大亨祥萬國咸寧也
終三作奇巧蕩厥心天多沉陰淫雨蚤降兵革起凶 理曰奇
巧蕩心奢之災也非所令而令焉迫以凶也
比 下寒上雨 穀雨初候 雨下寒比

始二萍始生日大梁小人用事君子比之凶　理曰萍始生陰承陽也比之小人悔何及矣
一二龍比于野居貞吉往吝　理曰龍比于野絕所繫也居貞則吉往吝窮也
一三顯比遊牝于牧生齒繁天下咸附大吉　理曰顯比大吉道大光也
終一比于酒色寒氣時發草木皆肅國有大恐凶　理曰比于酒色荒厥德也寒氣時發以凶終也
閉☳下寒上驚　穀雨中候　陽散寒閉

始二鳴鳩拂其羽勾畢出萌蟄達藏葬閉糴大不祥　理曰勾畢出萌盡達氣方盛也藏葬閉糴未順命也
一二關市不啟商旅不行民多疾疫時雨不降山林不收凶　理曰關市不啟其行塞也亢陽之凶災自招也
一三開國承家析民墾田吉　理曰開國承家奉天命也析民墾田均地利也
終二王命循行國邑磔攘九門吉　理曰循行國邑防壅遏也磔攘九門畢春氣也
晉☲下寒上燠　穀雨末候　寒變燠晉

始二戴勝降于桑女工咸晉蓬筐不具有悔　理曰女工咸晉功以候興也蓬筐不具曠蠶事也
一二晉不果璞遺野君子嗟往吝　理曰晉之不果中未光也遺野之嗟又誰徃也
一三王居青陽晉麥羊勉諸侯聘名士禮賢者吉　理曰居青陽晉麥羊順以達也勉諸侯吉不忘遠也
終三伐桑柘晉荊棘國乃滅大凶　理曰伐桑柘失蠶資也國乃滅晉以剛也
公☰下寒上寒　立夏初候　此嗝奇偶互爲内外無問故質詞獨異義　上下皆寒公

始二螻蟈鳴公其身居明堂左个无咎　理曰螻蟈鳴伏以乘陽也公其身不私所居也
一二炎帝司天公其家祀竈祭先肺有福　理曰公其家引好惡也祭祀毋違火養而金不害也
二三禮官掌邦教公其國贊俊遂良吉　理曰掌邦教齊以禮也公其國賢才舉而共理也
終一王迎夏於南郊公其天下封諸侯慶賞行大吉　理曰迎夏南郊祭則受福也公天下大吉澤被萬國也
益☴下寒上風　立夏中候　寒上加風益

始二蚯蚓出牝鷄食土功啟大衆發大樹伐山　理曰蚯蚓出
屈以乘陽也其凶則妨民而違物性也
一二蚓上于陵鳥啄其肉壞墮不益有咎　理曰蚓上于陵失
所依也壞墮不益違時咎也
二三求益匪正益巳損人有災　理曰求益匪正徒自災也
終二求益友王命勞農勸民吉　理曰求益友虛以受也勞農
勸民戒失時也
章（下寒上水）立夏中候水出寒泉章
始二含章可貞或從王事死成　理曰含章可貞固志也或從

王事衆道靡也
一二章自內簡而文尚黎平的然災　理曰章自內美在中也
的然災小人道也
二三禮樂章天下康大亨利貞求章有吝　理曰禮樂章天地
官也大亨利貞順天命也匪章而求亦可醜也
終三章獸不驅害五穀恣田獵草木蚤枯後大水敗城郭凶
理曰章獸不驅況恣獵乎游凶焉災傷何如也
盈（下寒上火）立夏末候火逼寒江盈
始二盈其果王瓜生窮飲災　理曰盈其果陽之著也王瓜生

勝陰也窮飲之災自取之也
一二有孚盈缶貞吉犨不以華凶　理曰有孚盈缶正以自固
也犨不以華可立而待也
三三聖人首出君子盈朝萬邦懷德元吉　理曰聖人首出陽
以類亨也其義則大善而吉之道也
終一虛為盈不可貞小人得於于否亨　理曰虛而為盈難乎
貞矣雖得之終不可亨也
錫（下寒上木）小滿初候木受寒燕錫
始二苦菜秀君子安貧妄求所錫凶　理曰君子安貧淡薄以

樂道也錫而妄求庸何冀乎
一二錫小人犨帶蝗虫災暴風格秀草不實大災　理曰犨帶
之錫小人害也木道乃行災大來也
三三王飲酎用禮樂以錫福萬民吉　理曰飲酎用禮樂匪侈
盛也錫福萬民上下和而道行也
終二受錫于君衫絺乘馬吉　理曰受錫于君褒有功也
靡（下寒上金）小滿中候金寒冷靡
始二靡草死不可貞疾病凶　理曰靡草死陰不勝也不可貞
凶難遁也

一二靡其志男廢農女廢蠶不祥　理曰靡其志无所成也
三三靡寧不擾斷薄刑決小罪出輕繫吉　理曰靡寧不擾朌
以慎也政行寬恤大有慶也
終三崇靡忘實天下靡苦雨數來五穀不滋四鄙入保大災
理曰崇靡忘實奈不可訓也災以陰感未順令也
庶（下風上雨）小滿末候　雨遍土上庶
始二黍秋至勿首事庶子爭長大无祥　理曰黍秋至金用克
成也勿首事先迷後得也庶子爭長亂常也
二二庶草茂百堵作王命司徒行縣鄙戒休都吉　理曰百堵

作以時興事也戒休都占斂則有功也
一三庶士咸興君子從公貞利見大人　理曰庶士咸興糞征
吉也君子從公中以正也利見大人往有慶也
終一得其庶失其保不可貞无攸利　理曰失其保則以過動
也不可貞何所往也
決（下土上暘）芒種初候　暘照土上決
始二用賢濡去讒疑憧憧往來凶利武人之貞平　理曰憧憧
往來未光大也武人之貞匪利則害也
二二日東井蝗蝍生命百縣舉雩以祈穀實吉　理曰焠鄉牛

陰以類感也雩以祈穀靡神不舉也
一三賞罰決八元進四凶退天下安无不休　理曰賞罰決當
位中也天下安四海蒙休也
終二決門開提重囚觸濫不赦貞吉　理曰決門開利宣也提
重囚施仁也[illegible]赦有尚也
豫（下地上暘）芒種中候[illegible]
始二冥豫貞厲振艾豫平　理曰冥豫在下不可振也
二二鵙始鳴樂師舉樂器以鳴豫吉　理曰鵙始鳴應以類也
鳴豫吉樂倫而禮[illegible]行也　鵙原本誤鳥今從月令改正

一三鳳鳴于岐天下太平君子攸行无不豫大吉　理曰鳳鳴
于岐景運昌也无不豫大吉道大行也
終三豫于獵五穀既熟百縢時起國乃飢凶　理曰豫于獵從
獸无厭也國乃飢凶樂不可極也
升（下土上寒）芒種末候　寒出土上升
始二反舌無聲居靜吉求升災　理曰反舌無聲陽始消也叅
以時順靜吉而升災也
二二騏升于陵乎乃利大雩用盛樂无咎　理曰騏升于陵得
所願也大雩用盛樂順以中行也

二三烏棲敝枝。果早成草木零凶。　理曰烏棲敝枝升不可久也。果早成草木零乘金害也。

終一含桃不羞寢廟不薦升于床有咎災。　理曰不羞不薦乖時享也。有咎災何可升也。

中☷夏至初候　天地際中

始二陰陽爭遊于岐路喪中災。　理曰陰陽爭消長際也。喪中災失厥守也。

二二日長至鹿角解。君子中行。平无咎。　理曰鹿角解感以陰也。君子中行以從道也。

二三泥中拂天之道亂人之絕凶。　理曰泥中凶柔進而過也。

終二大中以觀天下。无有作好无有作惡。元吉。　理曰大中以觀當位吉也。

用二地勢處中。建用皇極。元吉。　理曰建用皇極錫厥福也。

伏☷夏至中候　上水下伏

始二生死分。君子齋戒。躁動凶。　理曰生死分陰陽感也。君子齋戒以定心也。躁動凶靜以自養也。

二二伏于宮。處掩身。百官靜事無刑。休吉。　理曰伏宮掩身以防體也。靜事无刑抑陰也。

二三女伏戶外。三人從不利娶。貞厲。　理曰女伏戶外從之醜也。不利娶雖正危也。

終三伏于山林。十年貞不字吉。　理曰伏于山林終以正行也。

過☷夏至中候　火過土上過

始二過其臣。遇其民。足恭有悔。往吝。　理曰足恭有悔不可過也。

二二蜩鳴以時。過忘毋固。貞吉。　理曰過忘毋固柔得中也。

三三過其臣遇其君。元吉无咎。　理曰元吉无咎德之盛也。

終一過其父遇其祖。蒯輒爭。暴兵至。電傷穀。道不通凶。　理曰過父遇祖悖天常也。過以凶終不可長也。

疑☷夏至末候　土蔽木下疑

始二半夏生。茅塞心。狐曳其尾有悔。　理曰茅塞心窒不通也。狐曳尾疑不進也。

二二牝別犀。疑思問。君子居高明。遠眺望。吉。　理曰疑思問明辨晰也。居高明遠眺望順陽明也。

三三功從重。罪從輕。王乘赤駵。以理兆民。吉。　理曰功罪惟允善所疑也。理兆民吉王道大行也。

終二木董榮。疑貞明。否而泰。君子亨。　理曰疑貞明蓄極而通

也否而泰進得位也君子亨无所疑也

寡（下土上金）小暑初候金在土上寡

始二濕風至月幾望喪其夫凶　理曰月幾望陰浸長也喪其夫柔過剛也

二二伐竣登龕寡過不吝吉　理曰寡過不吝善克已也

三三一人定國有三重天下㡌服元吉　理曰一人定國當位中也天下㡌服寡民過也

終三妄斬伐舉大事禾稼不熟女多災凶　理曰妄斬伐舉大事違天和也不熟多災不可救藥也

飾（下火上水）小暑中候雨化水潤飾

始二飾其芾不以孚貞吝　理曰飾芾之吝服不衷也

三二不飾其躬有愆見大人凶　理曰我躬不飾動輒咎也見大人凶无所容也

一三飾其堂蟋蟀居王用命婦以章黼黻吉　理曰飾其堂煥王居也以章黼黻順時也

終一犧牲不飾神不享風寒不時鷹隼早鷙凶　理曰犧牲不飾瀆祀典也凶以氣應非所令也

戾（下水上暘）小暑末候暘水遣行戾

始二戾于身肢體不寧動有災　理曰戾于身行不順也

三二戾于家父子不親夫婦不恊凶　理曰戾于家不祥也

一三鷹始習君子以調琴學舞和心氣吉　理曰調琴學舞節音容也和心氣去乖戾也

終二戾貞吉履虎尾不咥人亨　理曰戾以貞行其義吉也不咥人亨承以順也

虛（下水上燠）大暑初候燠在水上虛

始二腐草爲螢其光暗暗不利訟守靜平　理曰其光暗暗明不照也不利訟動之災也

三二闇雷于天見鬼一車厲馮河凶　理曰闇雷于天見鬼一車虛而爲有也馮河凶剛不當也

一三艮其背不獲其身行其庭不見其人王用以祀神祈福吉　理曰艮其背主靜立極也虛中以祀受福也

終三不時斬伐山濯濯穀實鮮落國多風欬凶　理曰山濯濯尚可爲美乎鮮落風欬則國空虛矣

昧（下水上寒）大暑中候寒迷水上昧

始二土潤溽暑大雨濛濛君子知幾小人妄行凶　理曰大雨濛濛何可行也君子知幾遠凶害也

三二乍雨乍霽明不貞迷于往有災 理曰乍雨乍霽明不可爲常也迷于往行不順也

二三久雨不霽天下昏昏小人樂君子憂貞凶 理曰天下昏昏尚可爲乎君子有憂正其義也

終一昧其光入于幽谷无咎貞吝 理曰入于幽谷又誰咎也

損（下水上風） 大暑末候 風移水上損

始二過損傷儉可小事不可大事宴賓承祭不祥 理曰過損傷儉疾困也宴賓承祭大事不可訓也

三二損人多怨弗益之或損之有災 理曰損人多怨殆有甚也或損之自外來也

二三與土功搖養氣損其大寶凶 理曰損其大寶自喪厥養也

終二損其疾勿藥有喜祀中霤祭先心吉 理曰勿藥有喜以修身也祀中霤祭先心其吉則反始而得中也

用（下水上木） 立秋初候 水益水用

始二涼風至用武吉廢武不修有災 理曰涼風至氣始肅也廢武不修忘備災也

三二用刑止奸吉濫不慎貞凶 理曰濫不慎不可爲國也

二三用武人長子帥師弟子輿尸凶 理曰用武人利長子也輿尸之凶位不當也

終三王用駕白駱以迎秋利貞 理曰王用迎秋順正氣也利貞以義行也

郤（下水上火） 立秋中候 水火反郤

始二郤其身君父難不往拯大咎 理曰郤其身不拯難賊天性也

三二武不武刑不刑朝士唯唯吝 理曰武不武刑不刑優柔宮也朝士唯唯行將敗也

三三郤不仁天下均王居總章以聽政亨 理曰郤不仁天下均義正萬民也總章聽政明好惡也

終一天地索賢人郤有攸往見凶 理曰天地索閉塞也賢人郤退藏也有攸往見凶蓋言慎也

翕（下水上木） 立秋中候 木聚水上翕

始二白露降布惠吉聚財不祥 理曰白露降陰乘陽也布惠吉聚則不祥莫大焉

三二白露不降國旱赦無實夫妻反目凶 理曰國旱凶陽亢而陰莫下也

三五有孚翕如勿問元吉王紂武人拔俊傑无不利　理曰有孚翕如信以合志也紂武人拔俊傑任有功也

終二帝乙歸妹孰姊道以悅其夫祀門祭先肝吉　理曰帝乙歸妹孰道光也

處 ☵☰ 立秋末候金氣分遠

始一撓厥棟長子折股凶　理曰撓厥棟柔不勝也長子折股[illegible]敗也

三二焚其室災乃家不利征有災　理曰焚其室切近災也不利征窮兵威也

三三寒蟬鳴先王以柔遠人懷諸侯吉　理曰柔遠人懷諸侯以剛中也

終三遠君子他山無石割地行封大咎　理曰他山無石遠賢以自荒也割地行封遠將咎也

迅 ☲☲ 處暑初候 而減火迅

始三鷹祭鳥迅擊獲禽多行有功　理曰迅擊神勇而不渊也往有功志大得也

一二擊鳥于林鷹折翼壯迅凶　理曰擊鳥折翼剛以壯敗也

一三大迅擊獲无疆利用侵伐于湯有光元吉　理曰大迅擊威武奮揚也利用侵伐大畏小懲也

終一迅雷震殿介蟲敗穀兵戎來大凶　理曰大凶在終過以自取也

懼 ☲☲ 處暑中候 賜火 烈薰懼

始三天地始肅厲君子畏命有終吉　理曰天地始肅不可褻也君子畏命修之吉也

一二酒食讌樂寒熱不節民多瘧疾國多火災凶　理曰酒食讌樂肆以縱慾也剛不知懼自貽凶也

一三貞懼修法制備邊警其亡其亡繫于苞桑國乃昌　理曰

懼以守正安不忘危也繫于苞桑永保乃邦也

終二有孚祭寢廟吉　理曰終二有孚中未變也祭寢廟敬先也

除 ☲☲ 處暑末候 熯火 焚林除

始三嘉穀登四郊欣寒衣澣垢貞亨　理曰嘉穀登樂有秋也寒衣澣垢備而致用也貞亨當位通也

一二穀無新蕪草橫城缺不修災吝　理曰新穀不登國之災也城缺不修何可固也

一三王乃嘗新器有角戮有罪吉　理曰王乃嘗新循天運也

器有角。戳有罪。當乎理也。

終三絕飲食。去妻子。失其依。所除不祥。凶。 理曰非所除而除焉。不祥之凶。終不可逭也。

弱䷀上火下寒 白露初候 寒火弱

始三鴻鴈來。守其雌。保其雄。天下莫與我爭功。君子有終。 理曰鴻雁來向南也。守雌保雄。善居功也。君子有終。福大來也。

一二鳴弱。女子貞。丈夫凶。 理曰鳴弱以順爲正也。丈夫自立卑不可過也。

二三天王狩于河陽。貞吝。 理曰天王狩于河陽。柔遇剛也。雖貞亦吝。不可爲訓也。

終一衰老不養。几杖不授。疾弱不可貞。凶。 理曰疾弱不可貞凶。違時令也。

疾䷀上風下火 白露中候 風火攻疾

始三玄鳥歸。調糜粥。飭衣裳。衛我生。如臨深淵。吉。 理曰玄鳥歸。感陰中也。衛我生。善所養也。

一二斬殺枉撓。民受疾。有疾不祥。 理曰斬殺枉撓。聽斷逆也。有疾不祥。受天殃也。

二三犧牲疾。上帝不享。大風拔樹。民多狂。凶。 理曰上帝不享。神棄之矣。舉國皆狂。不可救也。

終二王難以違秋氣。去民疾。吉。 理曰違秋氣。解暑餘也。去民疾。舒以暢也。

競䷀上水下火 白露末候 水火烹競

始三羣鳥養羞。奔取于巢。貞吉。无祉。 理曰羣鳥養羞。藏以備冬也。貞吉无咎。順常也。

一二羣犬奔食。麟走弗顧。君子恥。小人欣。貞吝。 理曰麟走弗顧。惡奔競也。小人欣。無所用恥也。

二三廐爭長。戎馬奔。風災頻起。收雷先行。草木蚤死。凶。 理曰廐爭長。柔凌剛也。風雷不節。喪無日矣。

終三日奔于西。大耋之嗟。有攸往。見凶。 理曰日奔于西。追何及矣。大耋之嗟。不可以有爲也。

分䷀上火下火 秋分初候 火出火分

始三日夜分。種麥。宜民。無廢事。吉。 理曰日夜分。以適中也。種麥宜新舊際也。无廢事。罰以警惰也。

一二黨類分。卿相爭。天下昏昏。凶吝。 理曰黨類分。交相難也。天下昏昏亂。是用長也。

三三王命司服。制大小。度長短。吉。 理曰命司服。吉制度。謹而

必循也

終一天下分諸侯爭市不易商不征蟄蟲不藏五穀復生大凶
理曰天下分諸侯爭亂靡定也大凶其道窮也

訟☰下坎秋分中候火出木訟

始三雷始收聲內訟寡過吉 理曰雷始收聲防漸藏也內訟寡過善克己也

一二訟枉其實天下冤秋雨不降草木榮國有恐大凶 理曰天下冤聰不明也大凶之來位不中也

三三聽訟平天下稱利見大人亨 理曰聽訟平以中正也利見大人亨往有尚也

終二徙訟災不永所事終亨 理曰徙訟災訟不可終也不永所事柔道行也

收☰下兌秋分中候金入火收

始三蟄蟲坏戶穿竇窖修囷倉吉 理曰蟄蟲坏戶先謹塞也穿竇窖修囷倉備斂藏也

一二萊棄于野民無積聚有災 理曰民無積聚怠時而不備也

三三命宰祝循犧牲大收以享上帝吉 理曰循犧牲備而當也享帝吉自天申之矣

終三收其利忘其義君子否小人喻多疾終凶 理曰收利忘義違恤躬也君子則否小人凶也

實☰下詠秋分末候雨滋木實

始三水始涸萬物堅君子有孚貞吉 理曰水始涸萬物堅氣返而凝也有孚貞吉至誠未有不動者也

二二言忠信行篤敬格豚魚感君父及蠻貊有慶 理曰言忠信行篤敬務實勝也及蠻貊有慶无感弗通也

一三有孚惠心有孚惠我德元吉 理曰有孚惠心感以實也惠我德大得志也

終一罔盈折足傾實凶敬之无咎 理曰折足傾實器小不可勝也敬之无咎謙受益也

賓☰下詠寒露初候鴻來木上賓

始三鴻鴈來賓俊民有童吉 理曰鴻鴈來賓後以從上也俊民有童揚于王庭也

二二白馬奔騰八士盈庭敬之終吉 理曰白馬奔騰有客戾止也八士盈庭觀國之光也敬之終吉尚賓也

一三歌湛露賦彤弓以大會天下之諸侯吉 理曰歌湛露賦

彤弓賓有功也會諸侯吉萬國來同也
終二作賓于王家箕子之貞吉　理曰作賓王家示弗臣也箕
子之貞以道自重也
危（下木上火）寒露中候木上有火危
始三爵化蛤利涉大川吉　理曰爵化蛤升者沉也利涉大川
木道行也
二二不利登高會藏无宣申嚴令吉　理曰不登高危則險也
命藏无宣順時而毋悖也
一三峻其廟豊其儀王大享帝吉　理曰峻廟豊儀隆祀典也

大享帝吉報本也
終三危其國煖風至民解惰師興不居凶　理曰危其國凶剛
進而過也
堅（下木上寒）寒露末候寒四木堅
始三菊有黄華君子之操貞吉　理曰菊有黄華以從正也君
子之操堅不可奪也
二二草木堅祀門祭先肝吉　理曰草木堅落實而可備用也
祀門祭先肝陰氣出而慎所克也
二三帝籍不收神倉空虛有災　理曰帝籍不收忘祇敬也粢
盛何供國之災也
終一硜硜吝攻城陷陣凶　理曰硜硜吝小人道也攻城陷陣
凶大无功也
華（下火上木）霜降初候大風折木華
始三豺祭獸有孚華之往有尚　理曰豺乃祭獸以時殺也往
有尚信志也
二二有孚改命大吉悔亡　理曰大吉悔亡孚乃得中也
一三華不以貞少皡震怒疾病死凶　理曰華不以貞未順命
也震怒之凶金氣慘也

終二大華所宜合諸侯以給郊廟吉　理曰合諸侯給郊廟華
道大行也
報（下水上木）霜降中候水沉水下報
始三親生之君成之師教之罔不報吉　理曰民生於三天地
之常經也罔不報教本也
二二德怨分施所宜報貞无咎　理曰德怨分稱物平施也報
貞无咎中以行正也
二三留有罪收當祿所報不平國多盜邊境厲土地分裂凶
理曰留有罪收當祿乖刑賞也多盜之凶賊民興也

終三草木黃落歸根報土。王以犬嘗稻。不祭寢廟有災。　理曰歸根報土賽田功也。寢廟不祭怠而忘祀也。

止（下木上火）霜降末候　火牽木止

始三蟄蟲咸俯。君子退藏。止貞吉。　理曰君子退藏。靜以正也。

二二止其家。父慈子孝。兄友弟恭。吉。　理曰止其家吉。身脩而各得所也。

三三王止于田獵。授車以級。毋或亂。吉。　理曰授車以級。王以正行也。

終一止不止。君縱臣驕。國大水。冬藏敗。民多鼽嚏。大凶。　理曰止不止亢也。災害並至。終窮凶也。

戎（下木上木）立冬初候　兩木攻戎

始三水始氷。履霜先懼。倫戎无咎。　理曰履霜先懼。知堅氷也。倫戎无咎敬慎不敗也。

二二有戎。教民七年。即戎吉。　理曰教民七年。有戎勿恤也。

三三天子神武。乘鐵驪。出侵伐。以征不臣。吉。　理曰天子神武。不怒而威也。出征不臣。彰天討也。

終二迎冬于北郊。還反。賞死士。藏戎于府。吉。　理曰還反行賞。調窮陰也。藏戎于府。遏殺氣也。

結（下金上木）立冬中候　金木并結

始三地始凍。萬物結。往求婚媾。貞吉。　理曰萬物結交相凝也。往求婚媾結以正也。

二二謹蓋藏。斂積聚。民無離德。吉。　理曰謹蓋藏。順以待用也。民无離德。歸所天也。

三三王祈來年。以結誠于天宗。吉。　理曰王用祈年。兆豐歲也。結誠于天宗。虔以致享也。

終三阿黨不察。結怨終訟。霜雪不時。小兵起。土地削。凶。　理曰阿黨不察。訟終敝也。自我致凶。剛不可極也。

養（下金上兩）立冬中候　兩下金養

始三王始裘。以養於玄堂左个。吉。　理曰王始裘。順以自養也。

三二養其宦。餓其臣。養其妾。餒其妻。凶。　理曰養其宦妾凶。亦小知義也。

一三王固封疆。辨衣服。審棺槨。以養天下生死之民。吉。　理曰王固封疆。防外患也。養生送死。王道行也。

終一窮養无度。天下啼飢。不亡何待。大凶。　理曰窮養无度。縱欲以自敗也。

過（下金上賜）立冬末候　賜躡金上過

始三雉入大水為蜃。遇主于巷。无咎。理曰遇主于巷无咎。以正行也。
三二遇小人。失君子。國多暴風。冬不寒。蟄蟲出。凶。理曰遇小人失君子。慎所與也。其凶。則行不順也。
一三明良遇。天地泰。利見大人亨。理曰明良遇。上下交也。利見大人亨。道大通也。
終二失于東。遇于西。先憂後喜。有終吉。理曰失東遇西。進得位也。无初有終。吉大來也。
勝 下金上燠 小雪初候 燠上于金勝

始三虹不見。未戰不敗。君子智先。吉。理曰虹不見。陰陽辨也。君子智先。操勝算也。
三二用力競勝。羝羊觸藩。羸其角。往吝。理曰用力競勝。剛不當也。羸其角。往不勝也。
一三壯于大輿之輹。命將講武。出師無不勝。貞吉。理曰壯于大輿之輹。尚往也。无不勝貞吉。以剛中也。
終三黷武窮勝。糜下弗顧。凍閉不密。地氣泄。民多流亡。凶。理曰黷武窮勝。徒自斃也。終有大凶。乘木乃害也。
囚 下金上寒 小雪中候 寒水藏金囚

始三縲絏兆罪。終无咎。居靜吉。理曰雖縲絏。究何傷也。居靜吉。終自明也。
三二獲罪于天。自取厥凶。改行免災。理曰獲罪于天。无所免也。改之為貴。善補過也。
二三決囚不明。天下怨。往見大人。凶。理曰決囚不明。柔不當也。往見大人凶。怨有攸歸也。
終一防囚不密。越獄殃民。凶。理曰防囚不密。誰之咎也。越獄殃民。害何底也。
壬 下金上風 小雪末候 風烈金靜壬

始三天氣升。地氣降。壬水之精。互為相將。受祉吉。理曰天氣升。地氣降。剛柔際也。互為相將。妙合而凝也。
三二僉壬亂義。民聽多惑。凶。理曰亂義惑民。刑不赦也。
二三小人當國。傾社稷。洪水橫流。大凶。理曰小人當國。大命傾也。
終二任重致遠。天下莫與匹。利涉大川。祀行。祭先冑吉。理曰任重致遠。以永終也。利涉大川。无所疑也。
固 下金上水 大雪初候 金受水固
始三冰益壯。君子志剛。艱貞吉。理曰陰疑于陽。致堅冰也。[illegible]

子志剛慎以自固也。
三二常燠无冰。政緩不固。國有災。不利往。貞吝。　理曰常燠无冰怠氣乘也。政緩不固亂之階也。雖往以正徒取災也。
二三固不明。與傷惠。辭傷禮。死傷勇。有悔貞吝。　理曰不明而往非義之義也。有悔貞吝。君子疾固也。
終三朝交不固。將相睽。天下危。有攸往。大悔。凶。　理曰朝交不固勢相傾也。天下危。无所往也。
移　下金上火　大雪中候　火下克金移
始三鶡旦不鳴。先甲三日。後甲三日。利有攸往。吉。　理曰鶡旦不鳴。遂所求也。先甲三日後甲三日。往有慶也。

洪範　卷三　三十六

三二日移于斗。幽谷災。喬木祥。居常貞吉。　理曰日移于斗運回北也。出谷遷喬否則災也。居常貞吉慎所移也。
三三王命奄尹申宮令。移蕩心以保童陽吉。　理曰申宮令肅內政也。保童陽藏用以顯仁也。
終一王者蒙天心移。氛霧寘寘。不可貞。凶。　理曰王者蒙運去神昏也。天心移何可挽也。不可貞凶反常也。
墮　下金上木　大雪末候　金上克木墮
始三虎始交。剝將復。保墮終亨。　理曰虎始交氣以類感也。保墮終亨。剝復之際也。
三二見虎交。觸怒起嫉。啞人凶。　理曰觸怒起嫉慎察而不可傷也。啞人之凶。位不當也。
三三幹父之蠱。往有功。无咎。　理曰幹父之蠱蓋前愆也。往有功以剛中也。
終二反其下。復其上。振墮有譽。大人成務。吉。　理曰反下復上陽窮而來復也。振墮有譽大可喜也。大人成務當位吉也。
終　下金上金　冬至初候　金重并終
始三虎伏林。龍躍淵。下了見幾。利見大人。　理曰虎伏林龍躍淵陽回而動也。君子見幾識微也。利見大人剛長也。

洪範　卷三　三十七

三二捋虎尾。被虎噬。凶。　理曰捋虎尾傷陽以自斃也。
三三蕩挺出闥。將開乘時。首出以紹天終。大亨貞吉。　理曰蕩挺出陽方亨也。闥將闢剝極而復也。乘時首出終則有始也。大亨以正天之命也。
終三踞虎頭。患至掇。誰咎。大凶。　理曰踞虎頭天德不可為首也。自我致患又誰咎也。
用三參天地。贊化育。元吉。无不利。　理曰參天地贊化育成位乎中矣。元吉无不利皇極建而九疇敘也。

洪範策數

洪範衍義

一元會運世乃洪範之理。與易不合。卦有六爻。範惟四質。後世強用元會運世配卦六爻以斷休咎者未確。余倣邵子意。以四義配疇四質。衍成千百十零。分金木水火土。於義甚當於理。又極自然。今將範中主輔之義。衍策例開列於後。

一四質靜。斷則以靜策為主。

一一質動。一為主質衍策。斷則以一動質策數為主。之疇策

數為輔

一二質動。上動為主質衍策。斷則以上動質策數為主。之疇策數為輔。

一三質動。一不動為主質衍策。斷則以一不動質策數為主。之疇策數為輔。

一四質動。斷則衍出本疇動策數為主。視所之疇。衍出動策數為輔。如原之中先衍出原之中動策為主。又衍出中之原動策為輔。

衍策起例

一四質靜。先以內疇成數。以一因一乘策數。再以外疇成數。

以一因十乘策數。又加策數及內外成數。如原疇四質靜策一百零八。內疇成數一。以一因一。得策一百零八。外疇成數一。以一因十。得策一千零八十。又加策數及內疇一。外疇一。共得策一千二百九十八。即一二九八。餘倣此。

一主質先以主質所屬何位。分內外成數。以一因一乘策數。再以主質數并或內或外成數。以一因十乘策數。又加策數。質數。及內外成數。如原疇。始一是主質。始一是一數。內疇是一數。共二。先以一因一。得策二百一十六。再合始質內疇二數。以一因十。得策二千一百六十。又加策數。始質

一。內疇一。外疇一。共得策二千四百八十七。即二四八七。之疇之策。即原疇所之之疇初質衍成定式之策也。餘倣此。

一四質動。先以外疇成數。合四位。以一因一乘策數。再以內疇成數合四位。以一因十乘策數。又加本疇策數。位數。成數。及之疇成數。位數。策數。如原之中。原策一百零八。外疇一。合四位共五。以一因一。得策五百四十。再以內疇一。合四位。以一因十。得策五千四百。又加本疇策數一百零八。合位四。內外成數二。及所之中疇成數十。位四。策數一百二

十共得策六千一百八十八即六一八八其所之中疇動数亦如衍原動数即照中之原衍也餘倣此

純動策占者隨現在所之之疇衍之而無定式盖易卦純動所之只有一卦範疇純動所之不止一疇不可為典要故不衍衍靜疇自內起靜為主衍動疇自外起動為主

疇策合斷式

	世	運	會	元
一原疇四	一水	一水	一水	一
一質靜	一水生	二火生	九金成	八木成

占者以疇辭為主策以運為體元會世為用并視所屬之圖

	元	會	運	世
原疇始質	一水	一水	一水	一
動之比	二金生	四金生	八木成	七火成

	元	會	運	世
比疇始	六水	二火	二火	二火

	始	中	身	終
質策数				

占者以初質辭為主策斷照前

原疇四質	一水	一水	一水	一
動之中	六水成	一金生	八木成	八木成

元	會	運	世
二火	二火	九金	

占者以用辭為主策斷照前除原中終三疇餘皆以之疇辭為主

衍策一卷似若近於術数然易由象啟範由数立且可以前民用使占卜之際君子因之加謹小人因之避咎故并附質詞之後以見洪範利物之一端也

洪範衍策定式

黔陽淄士權補

原 二二 內一外一 策一百零八

靜 一千二百九十八

元 二千四百八十七

會 三千六百七十六

運 四千八百六十五

世 六千〇〇五十四

動 六千一百八十八 原之中餘倣此

潛 二二 內一外二 策一百一十一

靜 二千四百四十五

元 二千五百五十七

會 三千七百七十九

運 六千二百一十二

世 六千六百六十六

動

守 二二 內一外三 策一百一十四

靜 三千六百五十二

元 二千八百二十七

會 三千八百八十二

運 七千六百四十五

世 八千九百〇〇〇

動

信 二二 內一外四 策一百一十一

靜 四千六百六十七

元 二千五百五十九

會 三千七百八十一

運 八千六百六十六

世 九千八百八十八

動

直 二二 內一外五 策一百一十四

靜 五千九百三十四

元 二千六百二十九

會 三千八百八十四

運 一[illegible]千[illegible]百五十五

世 萬一 一千四百[illegible]十七

動

蒙 內一 外六 策一百一十七
辟 七千二百六十一
元 二千六百九十九
會 三千九百八十七
運 萬一 一千六百一十〇
世 萬一 二千三百三十二
動
閑 內一 外七 策一百一十四
靜 八千二百一十六

元 二千六百三十一
會 三千八百八十六
運 萬一 二千六百六十五
世 萬一 三千九百二十〇
動
須 內一 外八 策一百一十七
靜 九千六百〇〇三
元 二千七百〇〇一
會 三千九百八十九

運 萬一 四千二百八十六
世 萬一 五千五百七十四
動
厲 內一 外九 策一百二十
靜 萬一 一千〇〇五十〇
元 二千七百七十一
會 四千〇〇九十二
運 萬一 五千九百七十三
世 萬一 六千二百九十四

動
成 內二 外一 策一百一十一
靜 一千四百四十六
元 三千七百七十八
會 五千〇〇〇〇
運 五千〇〇〇一
世 六千二百二十三
動
冲 內二 外二 策一百一十四

靜 二千六百二十六
元 三千八百八十一
會 五千一百三十六
運 六千三百九十一
世 七千六百四十六
動
振 內二外三 第一百一十七
靜 三千八百六十六
元 三千九百八十四

會 五千一百七十二
運 七千八百四十七
世 九千一百三十五
動
祈 內二外四 第一百一十四
靜 四千九百〇〇八
元 三千八百八十三
會 五千一百三十八
運 八千九百〇〇一

世 萬〇〇一百五十六
動
常 內二外五 第一百一十七
靜 六千一百〇〇八
元 三千九百八十六
會 五千二百七十四
運 一萬〇〇四百二十三
世 一萬一千七百一十一
動

衆 內二外六 第一百二十
靜 七十五百六十八
元 四千〇〇八十九
會 五千四百一十〇
運 一萬二千〇〇一十一
世 一萬三千三百三十二
動
易 內二外七 第一百一十七
靜 八千五百五十〇

元	會	運	世	動	親	靜	元	會
三千九百八十八	五千二百七十六	一萬二千九百九十九	一萬四千二百八十七		☷ 內二外八 第一百二十	九千九百七十〇	四千〇〇九十一	五千四百一十二

運	世	動	華	靜	元	會	運	世
一萬四千六百五十三	一萬五千九百七十四		☷ 內二外九 第一百二十三	一萬一千四百五十〇	四千一百九十四	五千五百四十八	一萬六千三百七十三	一萬七千七百二十七

動	見	靜	元	會	運	世	動	獲
	☷ 內三外一 第一百一十一	一千五百五十八	五千〇〇〇〇	六千二百二十二	五千〇〇〇二	六千二百二十四		☷ 內三外二 第一百一十七

靜	元	會	運	世	動	從	靜	元
二千八百一十三	五千二百七十一	六千五百五十九	六千五百六十〇	七千八百四十八		☷ 內三外三 第一百二十	三千九百八十六	五千四百〇〇七

會 六千七百二十八
運 七千四百四十九
世 九千三百六十○
動
交 ☷☵ 內三外四 第一百一十七
靜 五千一百五十五
元 五千二百七十三
會 六千五百六十一
運 九千一百三十六

世 萬一○○四百二十四
動
育 ☷☵ 內三外五 第一百二十
靜 六千四百八十八
元 五千四百○○九
會 六千七百三十○
運 萬一○○六百七十二
世 萬一一千九百九十二
動

壯 ☷☵ 內三外六 第一百二十三
靜 七千八百八十一
元 五千五百四十五
會 六千八百九十九
運 萬一二千三百一十二
世 萬一三千六百六十六
動
興 ☷☵ 內三外七 第一百二十
靜 八千八百九十○

元 五千四百一十一
會 六千七百三十二
運 萬一三千三百三十三
世 萬一四千六百五十三
動
欣 ☷☵ 內三外八 第一百二十三
靜 萬一○○三百四十三
元 五千五百四十七
會 六千九百○○一

運 一萬五千○○二十○
世 一萬六千三百七十四
動
舒 內三外九 策一百二十六
靜 一萬一千八百五十六
元 五千六百八十三
會 七千○○七十○
運 一萬六千七百七十三
世 一萬八千一百六十○

動
比 內四外一 策一百一十一
靜 一千三百四十○
元 六千二百二十二
會 七千四百四十四
運 五千○○○三
世 六千二百二十五
動
開 內四外二 策一百一十四

靜 二千八百五十六
元 六千三百八十一
會 七千六百四十六
運 六千三百九十三
世 七千六百四十八
動
晉 內四外三 策一百一十七
靜 四千一百○○二
元 六千五百六十○

會 七千八百三十八
運 七千八百四十九
世 九千一百三十七
動
公 內四外四 策一百一十四
靜 五千一百三十八
元 六千三百九十三
會 七千六百四十八
運 八千九百○○二

世 萬一○○一百五十八
動
益 內四外五 策一百一十七
靜 六千四百四十四
元 六千五百六十二
會 七千八百五十○
運 萬一○○四百二十五
世 萬一一千七百一十三
動

章 內四外六 策一百二十
靜 七千八百一十○
元 六千七百一十一
會 八千○○五十二
運 萬一二千○○一十三
世 萬一三千三百三十四
動
盈 內四外七 策一百一十七
靜 八千七百八十六

元 六千五百六十四
會 七千八百五十二
運 萬一二千○○○一
世 萬一四千二百八十九
動
錫 內四外八 策一百二十
靜 萬一○○二百一十二
元 六千七百三十三
會 八千七百一十四

運 萬一四千六百五十五
世 萬一五千九百七十六
動
靡 內四外九 策一百二十三
靜 萬一一千六百九十八
元 六千九百○○二
會 八千二百二十六
運 萬一六千三百七十五
世 萬一七千七百二十九

動

庶 ䷦ 內五 外一 第一百一十四

靜 一千八百三十〇

元 七千六百四十五

會 八千九百〇〇

運 五千一百三十九

世 六千三百九十四

動

決 ䷪ 內五 外二 第一百一十七

靜 三千〇〇七十九

元 七千八百四十七

會 九千一百三十五

運 六千五百六十二

世 七千八百五十〇

動

豫 ䷏ 內五 外三 第一百二十

靜 四千二百二十七

元 八千〇〇四十九

會 九千三百七十〇

運 八千〇〇五十一

世 九千三百七十二

動

升 ䷭ 內五 外四 第一百一十七

靜 五千三百九十一

元 七千八百四十九

會 九千一百三十七

運 九千一百三十八

世 一萬〇〇四百二十六

動

中 ䷼ 內五 外五 第一百二十

靜 六千七百三十〇

元 八千〇〇五十一

會 九千三百七十二

運 一萬〇〇六百九十三

世 一萬二千〇〇一十四

動

伏 內五 外六 第一百二十三
靜 八千一百二十九
元 八千二百五十三
會 九千六百〇〇八
運 一萬一 二千三百一十四
世 一萬一 三千六百六十八
動
過 內五 外七 第一百二十
靜 九千一百三十二

元 八千〇〇五十三
會 九千三百七十四
運 一萬一 二 三百三十五
世 一萬一 四千六百五十六
動
疑 內五 外八 第一百二十三
靜 一萬一 〇〇五百九十一
元 八千二百五十五
會 九千六百〇〇九

運 一萬一 五千 二十二
世 一萬一 六千三百七十六
動
寡 內五 外九 第一百二十六
靜 一萬一 二千一百一十四
元 八千四百五十七
會 九千八百四十四
運 一萬一 六千七百七十五
世 一萬一 七千五百六十二

動
餙 內六 外一 第一百一十七
靜 一千九百九十六
元 九千一百三十四
會 一萬一 〇〇四百二十二
運 五千二百七十五
世 六千五百五十八
動
戾 內六 第一百二十

靜　三千二百四十八

元　九千三百六十九

會　一萬○○六百九十○

運　六千七百三十一

世　七千九百五十二

動

虛　內六外三策一百二十三

靜　四千五百六十○

元　九千六百○○四

會　一萬○○九百五十八

運　八千二百五十三

世　九千六百○○七

動

睽　內六外四策一百二十

靜　五千六百五十○

元　九千三百七十一

會　一萬○○六百九十二

運　九千三百七十三

世　一萬○○六百九十四

動

損　內六外五策一百二十三

靜　七千○○二十五

元　九千六百○○六

會　一萬○○九百六十○

運　一萬一千○○六十一

世　一萬二千三百一十五

動

用　內六外六策一百二十六

靜　八千四百五十四

元　九千八百四十一

會　一萬一千二百二十八

運　一萬二千六百一十五

世　一萬四千○○○二

動

卻　內六外七策一百二十三

靜　九千四百八十四

元　九千六百〇〇八
會　一萬〇〇九百六十二
運　一萬三千六百六十九
世　一萬五千〇〇二十三
動
俞　內六外八　策一百二十六
靜　一萬〇〇九百七十六
元　九千八百四十三
會　一萬一千二百三十〇

運　一萬五千三百八十九
世　一萬六千七百七十六
動
遠　內六外九　策一百二十九
靜　一萬二千二百五十八
元　一萬〇〇〇〇七十八
會　一萬一千四百九十八
運　一萬七千一百七十五
世　一萬八千五百九十五

動
迅　內七外一　策一百一十四
靜　二千〇〇六十〇
元　一萬〇〇一百五十五
會　一萬一千四百一十〇
運　五千一百四十一
世　六千三百九十六
動
懼　內七外二　策一百一十七

靜　三千二百八十五
元　一萬〇〇四百二十五
會　一萬一千七百一十一
運　六千五百六十四
世　七千八百五十二
動
除　內七外三　策一百二十
靜　四千五百七十〇
元　一萬〇〇六百九十一

會 一萬二千○○一十二
運 八千○○五十三
世 九千三百七十四
動
弱 內七外四 策一百一十七
靜 五千六百二十七
元 一萬○○四百二十五
會 一萬一千七百一十三
運 九千一百四十○

世 一萬○○四百二十八
動
疾 內七外五 策一百二十
靜 九千三百七十二
元 四千六百九十三
會 一萬二千○○一十四
運 一萬○○六百九十五
世 一萬二千○○一十六
動

競 內七外六 策一百二十三
靜 八千三百七十七
元 一萬○○九百六十一
會 一萬二千三百一十五
運 一萬二千三百一十六
世 一萬三千六百七十○
動
分 內七外七 策一百二十
靜 九千三百七十四

元 一萬○○六百七十五
會 一萬二千○○一十六
運 一萬三千三百三十七
世 一萬四千六百五十八
動
訟 內七外八 策一百二十三
靜 一萬○○八百三十九
元 一萬○○九百六十三
會 一萬二千三百一十七

運　一萬五千○○○四
世　一萬六千三百七十八
動
汝 ☳☳ 內七外九 策一百二十六
靜　一萬二千二百六十四
元　一萬一千二百三十一
會　一萬二千六百一十八
運　一萬六千七百七十七
世　一萬八千一百二十四

洪範　卷四

動
實 ☳☳ 內八外一 策一百一十七
靜　二千一百三十一
元　一萬一千○百一十○
會　一萬二千九百九十八
運　五千二百七十七
世　六千五百六十五
動
賓 ☳☳ 內八外二 策一百二十

靜　三千四百九十○
元　一萬二千○○一十一
會　一萬三千三百三十二
運　六千七百三十四
世　八千○○五十五
動
危 ☳☳ 內八外三 策一百二十三
靜　四千八百○○八
元　一萬二千三百一十二

洪範　卷四

會　一萬二千六百六十六
運　八千二百五十五
世　九千六百○○九
動
堅 ☳☳ 內八外四 策一百二十六
靜　六千一百八十六
元　一萬二千六百一十三
會　一萬四千○○○○
運　九千八百四十三

世 一萬一千二百三十○

動

革 內八外五 策一百二十三

靜 七千二百七十○

元 一萬二千三百一十四

會 一萬三千六百六十八

運 一萬○○九百六十三

世 一萬二千三百二十○

動

報 內八外六 策一百二十六

靜 八千七百二十八

元 一萬二千六百一十五

會 一萬四千○○○二

運 一萬二千六百一十七

世 一萬四千○○○四

動

止 內八外七 策一百二十三

靜 九千七百三十二

元 一萬二千三百一十六

會 一萬三千六百七十○

運 一萬三千六百七十一

世 一萬五千○○二十五

動

戎 內八外八 策一百二十六

靜 一萬一千二百三十○

元 一萬二千六百一十七

會 一萬三千九百九十四

運 一萬五千三百九十一

世 一萬六千七百七十八

動

結 內八外九 策一百二十九

靜 一萬二千六百九十八

元 一萬二千九百一十八

會 一萬四千三百三十九

運 一萬四千三百三十七

世 一萬五千五百五十七

動

養 內九外一 策一百二十

靜 二千四百一十○

元 一萬一三千三百三十一

會 萬三千六百五十二

運 五千四百一十三

世 七千七百三十四

動

過 內九外二 策一百二十三

靜 三千七百○○一

元 一萬三千六百六十五

會 一萬五千○○一十九

運 六千九百○○二

世 八千二百五十六

動

勝 內九外三 策一百二十六

靜 五千○○五十二

元 一萬三千九百九十九

會 一萬五千三百八十○

運 八千四百五十七

世 九千八百○○四

動

困 內九外四 策一百二十三

靜 六千一百六十三

元 一萬三千六百六十七

會 一萬五千○○二十一

運 九千六百一十○

世 一萬○○九百六十四

動

壬 內九外五 策一百二十六

靜 一萬二千五百一十四

元 一萬四千○○○一

會 一萬五千三百八十八

運 一萬一千二百三十一

世 一萬二千六百一十八

動

固 內九外六 第一百二十九
靜 一萬二千六百一十八
元 一萬四千三百三十五
會 一萬五千七百五十五
運 一萬二千八百九十八
世 一萬四千三百三十七
動
移 內九外七 第一百二十六
靜 一萬〇〇〇九十六

元 一萬三千〇〇〇三
會 一萬五千三百九十〇
運 一萬四千〇〇〇五
世 一萬五千五百九十二
動
墮 內九外八 第一百二十九
靜 一萬一千六百二十七
元 一萬四千三百三十七
會 一萬五千七百五十七

運 一萬五千七百五十八
世 一萬七千一百七十八
動
終 內九外九 第一百三十二
靜 一萬三千二百一十八
元 一萬四千六百七十一
會 一萬六千一百二十四
運 一萬七千五百七十七
世 一萬九千〇〇三十〇

洪範外篇上　　　　黔陽潘士權補

昔者神禹作範也其疇有九箕子廣其義蔡氏重其數衍之為八十一疇數始於冬至而終於大雪一一疇之始也陽之原潛者陽潛藏也守者陽居守而未施也信者陽實于中也直者[illegible]陽道所欲出也蒙者閑者陽欲出而為地蔽與閑也須者陽有待而出也厲者陽將發而剛也成者陽滿而萬物全于中也冲者三陽之交萬物秉陽而上衝也振者陽鼓物而皆奮也祈者陰陽相求以孕字而成化功也常者物得陽以各復其常形也柔者物初生而方柔也

易者物得陽而順生也親者物得陽而色和也華者四陽之交萬物得陽而敷榮也見者萬物吐陽而光明也獲者物各得陽以成性而成形也從者物各得陽以類相從也交者物得陽而聲應氣求也育者物抱陽而以物生物也壯者物得陽而壯大也興者五陽之交萬物皆起而有功也欣者舒者萬物榮盛而喜于中暢于外也比者物既盛而各相附也開者物盈于上而地大闢也晉者陽進將極而陰欲盡也公者六陽之交陽盛大而利物溥也益者陽增而無復加也章者物赫赫而章顯也盈者陽滿盈而品物咸亨也錫者推本于陽天所賜也庶者庶者物受于天故多也衆也決者一陰之交陰始萌而陽將去也疏者陰尚微而媚陽也升者陽盛居上而不可屈也中者陽陰之際天地之大中也伏者陰藏而不敢發也過者陽漸往而陰漸來也疑者陰疑于陽而相敵也寡者二陰之交陰尚少也飾者陰修飾以奉陽也戾者陰與陽違也昧者昧者陰在下而地中虛暗也損者陰滅陽也用者三陰之交陰進而用事也郤者陽退郤也翕者群陰合也遠者陽遠陰也迅者陰來速也懼者陰盛而陽懼也除者陰熾而陽消也弱者四陰之交陰壯長而陽更弱也疾者物

受陰傷也競者物奔走以就陰闔也分者陰陽之際天地之大分也訟者陰與陽辯也收者萬物隨陰而斂也實者陰包陽疑實而不能散也賓者五陰之交陰為主而陽為賓也危者陰之烈也堅者物被陰髮僵卧而不及也革者陰將極而陽欲盡去也報者物復其初也止者陽事畢而告成于地也戎者六陰之交陰極盛而萬物兵也結者群陰寄也養者萬物藏于地安靜以俟陽也遇者物藏極而將與陽遇也勝者陽將起而勝陰也囚者陰囚物而陰無與因也壬者物有娠也固者物負陰而成保[illegible]陰將還也墮者陰將

壁也終者陰已窮而陽來復也

右第一章

原始也物始生必有所畜故受之以潛。潛藏也藏必有所居故受之以守。守定也定必有其真故受之以信。信實也實不可以或枉故受之以直。直正也物之正者不先時而顯故受之以蒙。蒙蔽也物之蔽者防其驟出故受之以閑。閑暇也暇必有所待故受之以須。須待也物有待者情不安故受之以厲。厲者危也物之危者慮其敗故受之以成。成者就也物就生則其心和故受之以冲。冲和也和必有所動故受之以振

振。動也物動則有相求之雅故受之以祈。祈求也相求者慮其不久故受之以常。常久也物之久者情必順故受之以柔。柔順也物順則無險故受之以易。易平也物盡平則嫌於無主也故受之以親。親主也物有主則爭媚以文故受之以華。華者文也物文不可秘也故受之以見。見者現也現必有所得故受之以獲。獲者得也物之各得者隨乎時故受之以從。從者隨也物相隨則必有所合故受之以交。交合也物既合而後有所生故受之以育。育生也物之生者漸必強故受之以壯。壯強也物強者不能屈故受之以興。興起也物之起者

情必暢故受之以欣。欣喜也物之喜者意不迫故受之以舒。舒緩也緩則恐其相疎也故受之以比。比近也物之近者慮其太狎故受之以開。開闢也物既闢則各有所進故受之以晋。晋進也物之進者慮其私故受之以公。公同也物既同則必有所增故受之以益。益增也物增其新者光不可掩故受之以章。章明也物明于地者日積而滿故受之以盈。盈滿也物之滿者不可吝。吝則慮其難保也故受之以錫。錫賜也物之賜于彼者未嘗歉于此故受之以靡。靡多也物之多者不可與少共故受之以庶。庶衆也物之衆者恐其相混也故受

之以決。決斷也物既斷則情易睽故受之以豫。豫樂也物之樂者趨而上故受之以升。升上也升不可以或過故受之以中。中極也物動而極者必反而靜故受之以伏。伏靜也靜則恐其滯也故受之以過。過越也物越則雜故受之以疑。疑惑也物既惑則去繁而可釋故受之以寡。寡少也少不可以過陋故受之以飾。飾賁也賁于外者其形不一故受之以戾。戾違也物違時者其本必空故受之以虛。虛空也空而無主者其中昏故受之以昧。昧昏也物之昏者不可益故受之以損。損减也物减其昏者必進于明明則可以致用也故受之以

用用施也物之施者不可太猛故受之以卻卻退也物之退者虞其離故受之以翕翕合也物不可以苟合故受之以遠遠疎也物欲疎者其去必速故受之以迅迅速也物之速者其意恐故受之以懼懼恐也物不可以常恐故受之以除除去也物去而形索者其勢弱故受之以弱弱柔也物之柔者其中病故受之以疾疾病也物病則奔而不返也故受之以競競奔也物之奔者其情判故受之以分分判也物之判者必有所爭故受之以訟訟爭也物爭則取故受之以收收斂也物之斂者其中必果故受之以實實果也物之果者不能

常主也故受之以賓賓客也物過而客者其勢險故受之以危危險也物之險者體必剛故受之以堅堅剛也物太剛者終必變故受之以革革變也物變則復于始也故受之以報報復也復則物至此而窮矣故受之以止止窮也物之窮者必起而鬬故受之以戎戎兵也物以兵交者其怨深故受之以結結束也束而不已者必得其安故受之以養養安也物之安者必有所妬故受之以遇遇妬也物相妬則相克故受之以勝勝克也物既克則必反而困矣故受之以囚囚困也物困必有亨也亨則大故受之以壬壬大也物大不可妄動也故受之以固固執也物之執者不可無權故受之以移移遷也物遷而無常者必有所墜故受之以墮墮墜也墜則萬物之數盡矣故受之以終終者盡也

右第二章

疇始于一而終于八十一始于水之生而終于金之成日至者水之生而生者也春始者火之生而生者也春中者木之生而生者也夏始者金之生而生者也夏中者土之生而生者也秋始者水之成而成者也秋中者火之成而成者也冬始者木之成而成者也冬中者金之成而成者也此天地生

成自然之序也

五行皆依時爲生成火獨生于春而成于秋者何也曰水木金土以形化者也而火獨以氣化非依形何由生乎故始于春者生于木終于秋者成于金也

土有生而無成者何也曰有天而後有地有地而後有萬物土之成也其在萬物之先乎既成而後見其生也不見其成也道之用也河圖者道之體洛書者道之用此河圖之所以有十而洛書之所以無十也

四時之五行與九疇之五行不相符也然則天地有二道乎

曰不然道有經有權四時以相生爲序天地之常經也九疇以相克爲次天地之大權也不知天地之經烏知道之體乎不知天地之權烏知道之用乎

九疇既以生成爲數矣何以四時相生而九疇相克乎曰相生者生成之顯然者也相克者生成之以然者也顯然者其形乎以然者其神乎知其形者知其器也知其神者其知道乎

右第三章

天子者天之子也王者父天而母地故其氣與天地通行一善焉則天地之善應之也行一不善焉則天地之不善應之也範之質詞其殆合天道地道君道而一之者乎是故不明乎範者不知所以爲君不明乎範者不知所以爲臣君道也臣道也其脩于範矣乎

右第四章

疇也者言乎數者也質也者言乎動者也吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也災祥者言乎其禍福也休咎者言乎其功過也平也者無喪無譽也是故政行於中天變於上地應於下而吉凶生焉悔吝出焉災祥見焉休咎徵焉而中則平焉故疇有善惡質有進退詞有輕重詞也者各指其所之

右第五章

易有承乘比應交互以擬爻者象以偶立也疇有進退中正專一以擬質者數以奇行也

易之詞上下各半者陰陽對待之義也疇之詞上多下寡者尊陽立極之義也

孔子繫易以明天道箕子陳疇以明王道天道王道其一而二二而一者乎

右第六章

範之爲道也建皇極立大中也疇有四位一三陽之中也二四陰之中也位有四質一三陽也二其陰也位各有中分上下也質各有用分進退也進而中者其吉大退而中者其吉小進而過中者其咎大退而不及中者其咎小小大之殊上下之分進退之際有道存焉

右第七章

質之詞其大矣哉仰觀于天俯察于地中驗于人窮萬物之情推四時之運考詩書之成迹察春秋之災異驗史册之廢

興擬之議之以成詞而定四質之吉凶百世而上莫之能禦也百世而後莫之能違也

範之四質其四象乎舉一物而一物有四象焉舉物物而物物有四象焉太極者物之體四象者物之用也

其爲數也以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

其爲數也言天下之至動而非有也言天下之至靜而非無也通其數者可以開天下之物而成天下之務

其爲數也有三極焉有無極焉動者爲天靜者爲地兼之者

人也一動一靜間天地人之至妙至妙者與

其爲數也有五行焉有五事焉有五倫焉有五紀焉有五兆焉有五福焉有五徵焉而用者四不用者一也用之者四以況天地人物也不用者一以況道也

數之大者如禮樂刑政之類是也此王者治天下之大範也數之小者若陰陽術數之類是也（如奇門太乙六壬之類）然而適乎用者皆根柢於洛書此方家理一事之小範也

大哉範乎一以始之二以兩之三以參之四以方之五以中之六以合之七以齊之八以分之九以糾之天下雖繁不出乎此矣

至哉範乎有數數焉有理數焉數數者形而下者也理數者形而上者也形而下者謂之器形而上者謂之道以器爲數者人也以道爲數者其神乎

是故範之爲數也兼小大該衆寡統始終包顯微盡屈伸神變化焉

右第八章

三皇得範之道者也五帝得範之德者也三王得範之功者也五伯得範之力者也範有進退故時有升降也時有升降

故人有差等也

周子明範之體者也故渾之而以太極五行焉程子明範之理者也故言道而數不及焉邵子明範之數者也故經世而以皇極名篇焉朱子則本程邵而會其精者也故啟蒙而圖書互發焉道以時明人以時生三代而下當其時者其惟於宋矣乎

邵子之作皇極用範于易者也蔡子之作洪範藏易于範者也用範于易者其說行而天下知有易矣藏易於範者其說行而天下知有範矣

是故範之道大禹作者也箕子述者也蔡氏明者也三代而下能以範數保身佐主者漢之留侯武侯其庶幾乎

右第九章

孔子繫易人皆知聖人之易而不知聖人之範吾嘗讀詩書禮樂春秋而有感焉易其聖人之易而餘經其聖人之範也範也者範天下之人也詩以感天下之志書以成天下之治禮以節天下之性樂以和天下之情春秋以正天下之心天下之志感而天下之志範矣天下之治成而天下之治範矣天下之性節而天下之性範矣天下之情和而天下之情範

矣天下之心正而天下之心範矣詩書禮樂春秋誠哉其聖人之範之散見者乎

右第十章

或曰易有象而範有數孔子何以明易象而不言範數乎曰有天焉孔子窮而後天易明天不窮孔子則文象周爻亦不過與箕疇雜見於他書中耳安能使各成一經以教天下與來世哉範之數閱數千年而後傳者其天乎西山真氏云蔡氏範數與三聖易同功誠哉斯言乎

右第十一章

易者道之體故作易者始于震廣其用也範者道之用故作範者始于一溯其體也

右第十二章

一爲雨二爲暘三爲燠四爲寒五爲風爲土六爲水七爲火八爲木九爲金

雨暘燠寒風在天之五行以氣言也從其生也水火木金土在地之五行以形言也從其成也

雨燠風火金陽也剛也暘寒土水木陰也柔也

雨動也暘明也燠和也寒肅也風順也土止也水潤也火炎

也木直也金革也

五爲風爲天爲父爲上爲外爲北極

五爲土爲地爲母爲下爲內爲豫州

一爲雨爲長男爲月爲貞爲女虛危爲冀州

二爲暘爲長女爲日爲亨爲觜參井鬼爲荊州

三爲燠爲中男爲星爲元爲氐房心爲青州

四爲寒爲中女爲辰爲利爲角亢翼軫爲徐州

六爲水爲中女爲河爲藏爲奎婁室壁爲雍州

七爲火爲中男爲山爲長爲胃昴畢爲梁州

八爲木爲少女爲庶女爲牛爲斗牛尾箕爲兗州
九爲金爲少男爲庶子爲物爲收爲柳星張爲楊州

右第十三章

易之爻陽策三十六陰策二十四範之質陽策二十七陰策三十陰陽策三十三卦合二而三百六十者一而二也疇合三而三百六十者一而三也凡象數之策無不與天時相符焉所以相符者何也其用殊其本一也若夫楊之太玄溫之潛虛皆牽合附會非天地自然之道不足以擬易又烏足以擬範也乎故曰三代而上作者少其道明三代而下作者多

其道晦也是以君子不敢以不知作

右第十四章

範者其天乎三疇之畫十有二以當十二月十二畫之策三百六十以當三百六十日以十二畫乘三百六十策四千三百二十以當四千三百二十辰

是故範也者天之經也地之義也人之綱也萬物之紀也性命之理也故曰天也人之不知而作者是曰悖天

右第十五章

衍策者其法天乎一歲四時三百六十日四千三百二十辰十二萬九千六百分一疇歲之象也四位時之象也其策則日之象也其一乘則辰之象也其再乘則分之象也

因歲而後有月故合疇疇者成數也與位因歲月而後有日故合疇何以衍策因日而後有辰故一乘則以一因一因辰而後有分故再乘則以一因十分歸辰辰歸日而屬之月并月而屬之歲一歲之終也故終加以策以位以疇

純靜而不用位者太極之象也純動則兼用位而終并加所之之疇與位與策者變化之象也

純靜而始終用疇者始終一太極也一質而分位與內外者

一時之象也終則加策位與全疇者時之成也純動而終加策與位與疇及所之之疇位策者一歲之終再歲之始也

是故君子非時之學君子所不學也非理之數君子所不道也時之所順者理也理之所從者其天乎故曰事天

右第十六章

不通乎萬物之形者不可以明範物之羽者利於飛物之趾者利於走物之毛者利於山物之鱗者利於水物之介者利於藏物之植者利於發則各從其類也此萬物之形也

不通乎萬物之性者不可以明範東方之人其形長而性直南方之人其形削而性柔西方之人其形堅而性烈北方之人其形壯而性剛中土之人其刑重而性厚則各從其方也此萬物之性也

不通乎萬物之情者不可以明範物之交者有神交焉有氣

交焉有形交焉有横交焉有直交焉有側交焉有反交焉有陽俯而陰仰者有陰俯而陽仰者有陽俯而陰亦俯者則各從其便也此萬物之情也

不通乎萬物之聲者不可以明範東方之音在齒南方之音在脣西方之音在咢北方之音在喉舌中土之音在喉鼻則各從其出也此萬物之聲也

不通乎萬物之色者不可以明範東方之色青南方之色赤西方之色白北方之色黑中央之色黄東南者青赤之交西南者赤白之交西北者白黑之交東北者青黑之交而中央之間色者則黄而雜以赤白者也此萬物之色也

不通乎萬物之變者不可以明範有飛而化爲走者有走而化爲飛者有直而化爲横者有横而化爲直者有在山而化爲在水者有在水而化爲在山者則各從其氣也此萬物之變也

不通乎萬物之數者不可以明範有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十歲之物至於百千萬皆有之雀三年之物鳥三十年之物凡走飛之物皆可以數起人百有二十年之物天地十有二萬九千六百年之物則各從其

運也此萬物之數也

不通乎萬物之時者不可以明範在天成象升於晝者沒於夜升於夜者沒於晝四時之中星不同也在地成形生於春者死於秋生於秋者死於春四時之生物不同也則各從其候也此萬物之時也

惟聖人心與範一知萬物之有形也而使之各踐其形知萬物之有性也而使之各復其性知萬物之有情也而使之各遂其情知萬物之有聲也而使之各宣其聲知萬物之有色也而使之各修其色知萬物之有變也而使之各盡其變知

萬物之有數也而使之各如其數知萬物之有時也而使之咸若其時

以叙彝倫五典克惇也君仁而臣忠父慈而子孝兄友而弟恭夫先而婦順

五事克修也貌以恭而作肅言以從而作乂視以明而作哲聽以聰而作謀思以睿而作聖

八政克舉也食貨以養生祭祀以報本司空掌邦土司徒掌邦教司寇掌邦禁賓以親邦國師以止邦亂

五紀克明也曰歲曰月曰日曰星辰曰曆數因時布政時正而令善焉

皇極既建天下已化者則正直以將之天下罔協者則剛柔互用焉

盡於人者合於神稽疑有七神謀也君道之至也

修於下者應於上休徵有五君道全而天道順也

夫如是則天下之人曰壽曰富曰康寧曰攸好德曰考終命夫焉有所謂六極者乎甚矣範之道大矣哉惟聖者知之

右第一章

昔者武王之有天下也忘天子之尊下亡國之臣而賓禮之而師事之乃訪道焉箕子於是乎陳洪範九疇王曰箕子尊道也箕子曰女傳道也吁微箕子烏能當武王之尊微武王烏能受箕子之傳哉

粵稽箕子之陳範也初一曰五行明萬事萬物之大原也次二曰五事以五行而修身也次三曰八政以五行而安人也次四曰五紀以五行而治曆也次五曰皇極以五行而建中也次六曰三德以五行而馭世也次七曰稽疑以五行而前民用也次八曰庶徵以五行而觀變也次九曰嚮用五福威用六極以五行而定民志也

八疇皆有用而五行獨無者用五行也事曰敬用所以明叙倫之要道也王不敬則身不修而家不齊而國不治而天下不平

政曰農用所以明叙倫之大經也農不修則民無食而父子離兄弟散而正教不舉而禮樂不行

紀曰協用所以明叙倫之至德也王不協則天道違而歲不成而月月差而星辰乖而曆數不明

皇極曰建用所以明叙倫之大則也極不建則大中喪而好惡作偏陂出反側見而上下無卿

德曰乂用所以明叙倫之大權也德不乂則化不彰而民風不振臣下不恭四裔不來而天下大亂鍰曰明用所以明叙倫之至神也王不明則君心蔽而喜怒悖賞罰謬進退愆而人神弗恊筮龜弗從而天下大昏徵曰念用所以明叙倫之大變也王不念則君心驕而德敎不修寒暑無節風雨無度水旱頻仍兵戎起而天下流亡福曰嚮用極曰威用所以明叙倫斆倫之大應也君道得則一人福而天下福而壽而富而康寧而攸好德而考終命焉君道失則一人極而天下極而凶短折而疾而憂而貧而惡而弱焉

嗚呼範之道誠哉一身一家一國天下之道也一世十世百世萬世之道也範之道如此其大武王承之烏得而不子之箕子傳之烏得而不女之武王也箕子也萬世之師也大哉範乎

右第二章

昔者神禹之治水也次以書始於冀者方則北也數則一也由是而兗焉方則東北而數則八也由是而青焉方則東而數則三也由是而徐焉方則東南而數則四也由是而揚焉方則南而數則九也由是而荊焉方則西南而數則二也由是而豫焉方則中而數則五也由是而梁焉方則西而數則七也由是而雍焉方則西北而數則六也一六者天地之水也始於一者水之生也終於六者水之成也大禹知其然故能本其神智順天下之水性始於冀以導水之生終於雍以會水之成而天下之水安而天下之土平而天下之民人各得其所居

神禹之辨九土也亦次以書冀白壤者水之性也而數則一兗黑壤者木之性也而數則八青白墳者木之性也而數則三徐赤埴者金之性也化於火而數則四揚塗泥者金之性也變於火而數則九荊塗泥者火之性也化於金而數則二豫墳壚者土之性也而數則五梁青黎者火之性也變於金而數則七雍黃壤者水之性也而數則六九州之土不同故九州之田亦異大禹知其然是以制九井分九等辨九賦以定天下之貢九貢既通則九功可叙九功既叙則九歌可勸九歌既勸則九韶可奏天下有不服者於是乎有九征禹之所行無不本於九如此然則禹之治天下也夫何爲哉

洪範而已矣至哉範乎

右第三章

皇極四象圖

昔者邵子之作皇極也其尊觀物者乎西山蔡氏嘗約其說矣曰動者爲天静者爲地天有陰陽陰陽之中又各有陰陽

故有太陰太陽少陰少陽是爲天之四象日爲暑月爲寒星爲晝辰爲夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也地有剛柔而剛柔之中又各有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石是爲地之四象水爲雨火爲風土爲露石爲雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其感應有不同故其所善亦異至於人則得夫天地之全寒暑晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人

事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬爲生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋爲道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏相因而爲十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不能出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而爲十六千千之物爲細物千千之民爲至愚一一之物爲巨物一一之民爲聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物爲萬物自太極觀

天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣

右第四章

五行植物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	楊柳	木火	砂	汞	淵水
二陽	梅李	石火	石	銀	井水
三陽	松栢	雷火	玉	金	雨水
一陰	竹葦	油火	土	銅	溝渠
二陰	禾麥	虫火	壤	鐵	陂澤
三陰	蕈（切尋上聲 即菌）	燐	泥	鉛	湖海

五行動物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	鯪鯉	鷹	蟾蜍	麂	蝌
二陽	蛇	鷄	蠶	馬	鼊（音僻 介屬）
三陽	龍	鳳	人	麟猴	龜
一陰	鯉魴	鷹隼	蜘蛛	虎	蝦
二陰	小魚	燕雀	蚓	牛豕	蚌
三陰	鰍	梟蠓蠓	鰻（音瞞 無鱗 影沙鯉生子）	毛虫	蠣（音賴 蚌屬 附石生）

五行用物屬圖

	木	火	土	金	水
一陽	疏器 門窓	[illegible]	圓器 筐筥	方器 斧鉞	平器 權衡
二陽	琴瑟	文書	圭璧	印節	輪磨
三陽	規	繩	量	矩	準
一陰	筭篩	筆硯	舟車	弓矢	鏡匳
二陰	耒耜	權柿	盤盂	簡	研椎
三陰	網罟	履舄	棺槨	械杖	廁圂

五行事類吉圖

	木	火	土	金	水
一陽	徵召	燕集	工役	賜予	交易
二陽	科名	文書	循常	按察	遷移
三陽	恩赦	朝會	盟約	更革	征行
一陰	婚姻	言語	田宅	軍旅	酒食
二陰	産孕	歌舞	福壽	錢貨	田獵
三陰	肘帛	燈燭	墳墓	刑法	祭祀

五行事類凶圖

	木	火	土	金	水
一陽	桎杌	公訟	反復	征役	盜賊
二陽	驚憂	顛狂	欺詐	罷免	囚獄
三陽	醜惡	口舌	離散	責降	徙流
一陰	壓墜	灸炙（音九 灸）	貧窮	爭鬭	淫亂
二陰	夭折	災焚	疾病	傷損	呪詛
三陰	産死	震爆	死亡	殺戮	浸溺

五行

	木	火
一陽	甲子 乙丑	丙子 丁丑
二陽	甲寅 乙卯	丙寅 丁卯
三陽	甲辰 乙巳	丙辰 丁巳
一陰	甲午 乙未	丙午 丁未
二陰	甲申 乙酉	丙申 丁酉
三陰	甲戌 乙亥	丙戌 丁亥

支干屬圖

	土	金	水
一陽	戊子 己丑	庚子 辛丑	壬子 癸丑
二陽	戊寅 己卯	庚寅 辛卯	壬寅 癸卯
三陽	戊辰 己巳	庚辰 辛巳	壬辰 癸巳
一陰	戊午 己未	庚午 辛未	壬午 癸未
二陰	戊申 己酉	庚申 辛酉	壬申 癸酉
三陰	戊戌 己亥	庚戌 辛亥	壬戌 癸亥

五行人體性屬圖

木	火	土	金	水
喜	樂	慾	怒	哀
魂	神	意	魄	精
仁	禮	信	義	智
臭	色	形	味	聲
肝	心	脾	肺	腎
筋	毛	肉	骨	皮

昔者九峯蔡氏衍洪範而列五行圖也其亦善觀物者乎故其言曰聖人之原數也以決天下之疑以成天下之務以順性命之理析事辨物彰往察來是故天數五地數六五六者天地之中合也五爲五行六爲六氣陽性陰質五行之性曰木曰火曰土曰金曰水六氣之質曰胎曰生曰壯曰老曰死曰化木之質也曰楊柳曰梅李曰松栢曰竹葦曰禾黍曰蕈火之質也曰木火曰石火曰雷火曰水火曰虫火曰燐土之質也曰砂曰石曰玉曰土曰壤曰泥金之質也曰汞曰銀曰金曰銅曰鐵曰鉛水之質也曰澗水曰井水曰雨水曰溝渠曰陂澤曰湖海木之物也曰鮫鯉曰蛇曰龍曰鯉魴曰小魚曰鰍火之物也曰雉曰鴈曰鷄曰鳳曰鷹隼曰燕雀曰蛺蝶土之物也曰蟾蜍曰蠶曰人曰蜘蛛曰蚓曰鰻金之物也曰鹿曰馬曰麟曰虎曰獺曰毛蟲水之物也曰蠏曰鼈曰黿曰蝦曰蚌曰鷸木之器也曰疏器門窓曰琴瑟曰規曰箕篩曰耒耜曰網罟火之器也曰燈器梯棚曰文書曰繩曰冠冕曰權棒曰履舄土之器也曰腹器筐筥曰圭璧曰量曰舟車曰盤盂曰棺槨金之器也曰方器斧鉞曰印節曰矩曰弓矢曰簡冊曰械杖水之器也曰平器權衡曰輪磨曰準曰鏡匜曰研椎曰厠圂逆順者事之幾也吉凶者事之著也順而吉者木爲徵召爲科名爲恩赦爲婚姻爲產孕爲財帛火爲燕集爲朝覲爲文書爲言語爲歌舞爲燈燭土爲工役爲循常爲盟約爲田宅爲福壽爲墳墓金爲賜予爲按察爲更革爲軍旅爲錢貨爲刑法水爲交易爲遷移爲征行爲酒食爲田獵爲祭祀逆而凶者木爲桎杌爲驚憂爲醜惡爲壓墜爲夭折爲產死火爲公訟爲顛狂爲口舌爲炎炙爲災焚爲震燬土爲反復爲欺詐爲離散爲貧窮爲疾病爲死亡金爲征役爲罷免爲責降爲爭鬭爲傷損爲殺戮水爲盜賊爲囚獄爲徒

流爲淫亂爲兇咎爲浸淫

右第五章

知範之用者不可以不知本四時行焉而有所由行百物生焉而有所由生觀水之瀾而瀾非本也日月有明而明非本也是故於動而動不可得求之於靜而靜不可得求之於動靜[illegible]

是故君子知範之有本而求之不可驟也格物以致知居敬以窮理意期其誠而罔敢欺也心期其正而罔敢邪也體其範於性情心術之微行其範於人倫日用之間循序以進焉

必有事也安坐而獲焉無助長也

夫然後見曾點之所見知近而一身如斯而已達而民物如斯而已大而天地亦如斯而已

夫然後養孟子之所養至大而無所限也至剛而無所屈也有所配而無所餒也

夫然後聞曾子之所聞眞積於平時而不覺其勞也捷得於俄頃而不覺其難也

夫然後樂顏子之所樂不以窮達而殊也不以常變而易也不以夭壽而貳也

夫然後靜焉而與範俱也動焉而與範合也一言焉而言皆範也一行焉而行皆範也不思而得不勉而中也

是故君子運範於天下用之而不竭也藏範於一心窺之而莫測也樂則行之憂則違之依乎中庸遯世不見知而不悶惟聖者能之

孔子曰假年學易可以無大過者範亦然也至哉言乎

右第六章

爲一時之事易爲萬世之事難作易與範者其萬世之事乎

昔者孔子之贊回也曰吾與回言終日亦足以發未聞其所

言者何言也所發者何事也意者其易與範之道乎

昔者程子聞邵子之言也而贊之曰自見周茂叔後未聞此語今取而思之亦未聞其前所聞者何言也後所聞者又何言也意者其亦易與範之道乎

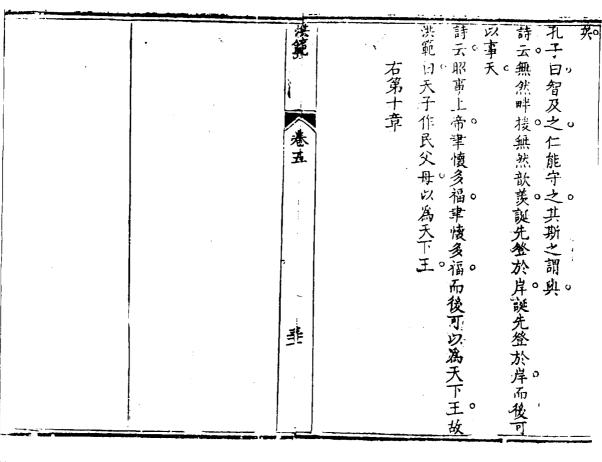
是故君子有能一日而聞其道反之於己則空空如也問之於天則默默如也宣之於口則浩浩如也筆之於書則渾渾如也然而九有幸焉苟無聖經賢傳則天下後世烏從而求之烏從而知之烏從而行之哉宰我曰以予觀於夫子賢於堯舜遠矣誠哉是言乎

右第七章

昔者周子之作太極圖說也其善言道者乎周子曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟人也得其秀而最靈形旣生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜

立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至矣

右第八章

昔者張子之作西銘也其亦善言道者乎張子曰乾稱父坤稱母予玆藐焉乃混然中處故天地之塞吾其體天地之帥吾其性民吾同胞物吾與也大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤幼所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癃殘疾惸獨鰥寡皆吾兄弟之顚連而無告者也於時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也違曰悖德害仁曰賊濟惡者不才其踐形惟肖者也知化則善述其事窮神則善繼其志不愧屋漏爲無忝存心養性爲匪懈惡旨酒崇伯子之顧養育英才潁封人之錫類不施勞而底豫舜其功也無所逃而待烹申生其恭也體其受而全歸者參乎勇於從而順令者伯奇也富貴福澤將厚吾之生也貧賤憂戚庸玉女於成也存吾順事沒吾寧也

右第九章

稽古聖之微言察先賢之與行而知範也者大而天地民物之所不能外小而日用動息之所莫能違其出也有本其發也無涯

命之自天受之在人人非無知也而眞知爲難人非無行也而眞行爲難知之而弗行焉則淪於虛也行之而弗知焉則入於妄也

故君子知範之切於人也有弗知焉知之必求其明也有弗行焉行之必求其篤也

知之明者其智矣乎行之篤者其仁矣乎仁且智斯深於範

矣。
孔子曰。智及之仁能守之其斯之謂與。
詩云無然畔援無然歆羨誕先登於岸誕先登於岸而後可
以事天。
詩云昭事上帝聿懷多福聿懷多福而後可以為天下王故
洪範曰天子作民父母以為天下王。

右第十章

洪範外篇卷下

黔陽澹士權補

一六水二七火三八木四九金五十土五位相合而各有屬。此陰陽之數五十有五者此河圖之體數也。明其相對二與八對三與七對四與六對而五獨處中凡陰陽數四十有五者此洛書之體數也。

圖之數終於十書之數終於九終於十者陰陽對待之象也。故聖人以之而畫卦終於九者陰陽流行之數也故聖人以之而叙疇。

洛書之數天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。

○天數五。地數四四五流行而各有位天數二十有五。地數二十。凡天地之數四十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數四十其用三十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以三以象月歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛。

原之策一百有八中之策一百二十終之策一百三十二凡三百有六十以當期之日

合八十一疇之策九千七百二十以當萬物之數。

是故四營而成易八變而成疇九疇而小成引而伸之觸類

而長之天下之能事畢矣
顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣知變化之道者其
知神之所爲乎

右第一章

昔者孔子之論易也有聖人之道四焉而範亦然以言者尚
其詞以動者尚其變以制器者尚其數以卜筮者尚其占
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮
无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天

下之賾非天下之至變其孰能與於斯
範無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與於斯
夫範聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志
惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至範
有聖人之道四焉此之謂也
註曰原疇每一質二十七策中疇每一質三十策終疇每
一質三十策三疇共三百六十策全策九千七百二十
圖數五十五虛五不用書數四十五亦虛五不用虛五不
用者象太極也

右第二章

九疇筮法

筮者神之所爲乎大衍之數四十虛一分二掛一以三揲之

兩奇爲一　一　初揲三三　再揲三三

蔡先生仍用五十衍與洛書不合今更正之

兩偶爲二　一　初揲二四　再揲二四

奇偶爲三　一　初揲一二　再揲一二

初揲綱也再揲目也綱一而三以虛待目目一爲一以實從
綱綱兩奇而目兩奇一也綱兩偶而目兩偶二也綱奇偶而

目奇偶三也綱兩奇而目兩偶一而二也綱兩奇而目奇偶
一而三也綱兩偶而目兩奇二而一也綱兩偶而目奇偶二
而三也綱奇偶而目兩奇三而一也綱奇偶而目兩偶三而
二也一動而二則是也一動而三則是也二動而一則
是也二動而三則是也三動而一則是也三動而二
則是也是故兩揲而九數具八揲而六千五百六十一之
數備矣分合變化如環無端天命人事由是較焉大人得之
而申福小人得之而避禍
註曰凡筮疇者用策四十虛一只用三十九信手中分取

右手一策掛於左手小指間復取左手策以三分之餘者掛於左手中三指間又三揲右手之策。餘者掛於左手中四指間是為一變。又復合其所存之策。再掛一。分二。揲三。如前法是為再變。二變後視二次左右各餘若干。以畫疇質。凡四質俱倣此。

如無筮草又一活法用十二木。徑九分。厚一分。陽刻一陰刻二者四。陽刻二陰刻三者四。陽刻三陰刻一者四。雜取其八。自上而下自左而右。縱四橫二。橫者九也。縱者一十百千也。餘四不用者。不用之用。前後相乘而數備矣。

君子因事以辨吉凶。大事用年。其次用月。其次用日。其次用時。

右第三章

九疇之圓數也。陽生於一。長於二。壯於三。盈於四。窮於五。陰生於五。長於六。壯於七。盈於八。窮於九。

九疇之方圖也。一畫於西北。九畫於東南。二八相射。三七相反。四六相生。而五常居中。

九疇之運數也。一一冬至。二二立春。三三春分。四四立夏。五五夏至。六六立秋。七七秋分。八八立冬。九九而冬至。一陽復

矣。

九疇之積數也。一九而九。九九八十一。八十一而七百二十九。二九十八。十八而百六十二。百六十二。而一千四百五十八。三九二十七。二十七而二百四十三。二百四十三。而二千一百八十七。四九三十六。三十六而三百二十四。三百二十四。而一千九百一十六。五九四十五。四十五而四百有五。四百有五。而三千六百四十五。六九五十四。五十四。而四百八十六。四百八十六。而四千三百七十四。七九六十三。六十三而五百六十七。五百六十七。而五千一百有三。八九七十二。七十二。而六百四十八。六百四十八。而五千八百三十二。九九八十一。八十一。而七百二十九。七百二十九。而六千五百六十一。

九疇之乘法也。以一乘九。九九八十一之數備矣。八十一其八十一。而六千五百六十一之數備矣。六千五百六十一其六千五百六十一。而四千三百零四萬六千七百二十一之數備矣。

九疇之策數也。四奇之策。一百有八。四偶之策。一百二十。四奇偶之策。一百三十二。三奇一偶之策。一百一十有一。三奇二奇偶之策。一百一十有四。三偶一奇之策。一百一十有七。

三偶一奇偶之策一百二十三三奇偶一奇之策一百二十六三奇偶一偶之策一百二十九二奇二偶之策一百一十有四二奇二奇偶之策一百二十二偶二奇偶之策一百二十六二奇一偶一奇偶之策一百一十七二偶一奇一奇偶之策一百二十二奇偶一奇一偶之策一百二十三

右第四章

兩奇為一者兩其三三也三三者陽之純也故奇之質用一焉兩偶為二者兩其二四也二四者陰之純也故偶之質用二焉奇偶為三者兩其一二也一二者陰陽之雜也故奇偶之質用三焉

或曰奇偶得一六而奇得二六其数可無疑也偶亦二六也而定為九者其故何也曰五疇純得偶五土也土成始成終故合一之六三之三為九而属之五也且二有九而一三亦有九三無十二而一二又無六也則九之宜属於二也明矣

或曰三質皆有九而六與十二各不相易者何也曰洛書以九成数故三質皆有九而六與十二不能易也觀於此可以知疇之数非人也其天乎

或曰易取六七八九而範取一二三者何也曰六七八九者象之已著者也取其成也一二三者数之始分者也取其生也

易之六七八九依於策者也而範之一二三者何所倣乎曰亦依於策而已一之策二十七奇也二之策三十偶也三之策三十三亦奇也数由少以至多二勝於一三勝於二故二十七為一三十為二三十三為三也且通掛扐之数一之策十二去其半則六也去其五則一也二之策九去其五則四也去其二則二也三之策六去其半則三也

易有六七八九而獨用九六範則一二三而全用之者其義何也曰易惟陰陽故棄少而用老範則一陰一陽而又有一陰陽焉故一二三皆用之也

右第五章

閒嘗統一歲之始終而論之逆而歸焉三十分時也十二時日也三十日月也十二月歲也順而分焉一歲十二月也十二月三百六十日也三百六十日四千三百二十時也四千三百二十時一十二萬九千六百分也愈歸而愈大愈分而愈細愈歸愈大者萬物歸地地歸天天歸道敦化之所以無窮也愈分愈細者道分天天分地地分萬物川流之所以不

息也
布全疇於一歲之中有以一氣而統三者有以一氣而統四者一統三者天地之常也一統四者初中之運也惟冬至則天地之終天地之始而以一氣統兩疇焉有以一疇而主一候者有以二疇而主一候者一主一者流行之常二主一者初中之中候氣之始氣之盛也惟冬至則繼終開始全資首尾之功非大氣烏能勝乎故於初末而以二疇主一候焉
君子觀一歲之數知一元之數也擴而充之而天地之終始可考也三十年世也十二世運也三十運會也十二會元也

一元十二會十二會三百六十運三百六十運四千三百二十世四千三百二十世一十二萬九千六百年也九者其歲乎會者其月乎運者其日乎世者其時乎年者其分乎
天之開也冬之中也其疇之原乎地之闢也冬之末也其疇之直乎物之始也春之首也其疇之冲乎物之生也春之中也其疇之從乎
物之長也夏之首也其疇之公乎物之盛也夏之中也其疇之中乎
物之衰也秋之首也其疇之用乎物之成也秋之中也其疇之分乎
物之死也秋之末也其疇之止乎地之窮也冬之首也其疇之戎乎
天之盡也冬之中也其疇之終乎
伏羲者時之春而疇之從者乎疇之從者得三三之純者也故能參天而開易之傳
唐虞者時之夏而疇之中者乎疇之中者得五五之純者也故能有五臣而天下治前乎此者有所不及後乎此者有所太過也

冬至以後陽主之夏至以後陰主之陽一而陰二一故公公故賢天下焉二故私私故子天下焉此天地不易之經也
陽仁而陰義仁主和和故得天下者有揖讓焉義主肅肅故得天下者有兵戎焉此天地流行之運也
明不易之經察流行之運不以數為數而以道為數因一歲以知萬歲因一世以知萬世焉始可與言範也已
右第六章
易之爻三百六十而餘二十四者道之體也範之質三百二十四而缺三十六者道之用也有餘者損之以為其用不足

者補之以運其體故一歲日一大運而進六日月一大運而退六日三三歲而乃置閏焉所以補天地之用也

右第七章

一時有四質而四質有四數者元會運世也世一時之數也運一日之數也會一月之數也元一年之數也範之統元會運世者純亦不已之數也

一世之事範之世也十世之事範之運也百世之事範之會也千世之事範之元也萬世之事範之道也

元為天為春為君為官為祖為父母為頭面之類也會為地

為夏為臣為吏為友為兄弟為頭胸之類也運為日為秋為身體為妻為腰腹之類也世為月為冬為百姓為子孫為外人為足股之類也

昔人知其然是以演千百十零之數分元會運世之理用之於易而易可通用之於範而範誠當嗚呼苟非有至人者出焉覩所謂元會運世哉

右第八章

範有八氣曰盛衰曰消長曰生泄曰浮沉

範有八機曰動靜曰往来曰真假曰虛實

範有八義曰順逆曰進退曰比克曰空缺

是以聖人以此八氣八機八義之理斷天下之象而決天下之數天下之象斷而鬼神之情状通矣天下之數決而萬物之始終徹矣

故君子之衍範也有至道焉衍純靜而用成者取其靜也衍純動而用質者取其動也衍一質而用成與質者介乎動靜之間也一成於數天地且不能遺而況於人乎況於鬼神乎神哉範乎

右第九章

昔者聖人之作範也其盛世之意與皇極建而後彝倫叙彝倫叙而後洪範明洪範明而後天下平天下平則善惡分是非判好惡當天下咸知趨吉而避凶无咎而獲休致祥而免災有吝而善悔眞乎曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路其斯之謂與

右第十章

君子知範之可以前民用也而示之數焉謀之辭焉深者得其深淺者得其淺得其深者通其變可以旋天得其淺者守其常可以保身

數豈有異乎。非禮之禮。非義之義。非數之所能知也。無過之咎。不善之祥。亦非數之所能知也。王莽之篡。武曌之君。陰陽倒置。上下亂紀。更非數之所樂知也。君子之於數也。道其常而已矣。君子之於數也。行其宜而已矣。

是故範也者。數而已。數也者。理而已。君子全其理。則範之道得矣。小人悖其理。則範之道失矣。然則何以君子全而小人悖乎。曰敬肆之間而已矣。禹疇曰敬用五事。其君子事天之要道與。

右第十一章

聖人有以見天下之物之有一也。故一以始之。天下惟一王。一家惟一父。推而廣之。凡物之獨者。皆可以一起也。

聖人有以見天下之物之有二也。故二以兩之。有君斯有臣。有夫斯有婦。推而廣之。凡物之偶者。皆可以二起也。

聖人有以見天下之物之有三也。故三以參之。王以三綱而理萬民。鼎以三足而成重器。推而廣之。凡物之有角者。皆可以三起也。

聖人有以見天下之物之有四也。天以四而成春夏秋冬。地以四而成東西南北。推而廣之。凡物之方者。皆可以四起也。

聖人有以見天下之物之有五也。在氣則為五行。於人則為五官。推而廣之。凡物之圓而中者。皆可以五起也。

聖人有以見天下之物之有六也。故六以合之。審音以六律。製字以六術。推而廣之。凡物之交錯者。皆可以六起也。

聖人有以見天下之物之有七也。故七以齊之。天有七政以神變化。王有七政以與民德。推而廣之。凡物之整肅者。皆可以七起也。

聖人有以見天下之物之有八也。故八以分之。在天有八節。在地有八方。推而廣之。凡物之割裂者。皆可以八起也。

聖人有以見天下之物之有九也。故九以糾之。爵天下以九等。威天下以九軍。推而廣之。凡物之有成者。皆可以九起也。

是以君子觀九疇而通天下之故。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

右第十二章

萬物以相克為用。水火克而後有烹飪之功。金木克而後有棟宇之安。土木克而後有田疇之易。推之而莫不皆然。此洛書已然之迹也。此範之所由成也。

是故君子知物之有生必有克也。而裁成之。以制天下之踞。以利天下之用。而盡物之性。物性既盡。則人皆獲五行之益。

而五行不匿迹於天地此聖人參贊之功也知參贊之功則知範矣

右第十三章

至哉範乎萃陰陽五行之理而天地萬物咸囿其中彼夫人物之衆於數猶鷹隼之在籠罩間萬移千轉弗克逃也是範也者雖若為卜筮設而其道大也苟專於數以求範則得其形而下者不亦陋乎然舍數以求範又無以定天下之吉凶決天下之得失豈聖人所謂無大過了吉凶與民同患之意哉故造化無形假數以貽其形吉凶無迹托占以著其迹善

惡有致因辭以垂其教君子非義不占非疑不占非義而占謂之侮非疑而占謂之欺侮與欺皆不應也而觀占之際又不可亂也邵子曰數學非十年不成所謂十年者其主敬窮理涵養德性之謂乎蓋範之理可以誠求而範之數不可以強通強則有我有我則失理而入術矣學範者惟虛其心以與天通其庶幾乎

右第十四章

範分九疇疇衍三才明心範之理究動靜之幾四象既立萬物莫逃中人以上可以語也中人以下不可言也通其範者大之可以修身而治世小之可以遇事而決疑故君子有弗行也行無不滅有弗占也占無不應先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎大哉易乎至哉範乎

右第十五章

人之有夢也其起於魄升魂降之際乎魂心而魄腎常互藏其宅焉寢則易其位興則安其所魂暗而魄明明故能照物而先兆焉此夢所由興也

昔者周公制周禮也以日月星辰占六夢之吉凶後世廢其

官自古迄今未之解也余嘗按洪範五行而得之矣夢有晝夜日主晝而月主夜日為火而月為水察九野之星辰視所纏以定生克而吉凶見事應分大業生焉

右第十六章

昔者先王之作樂也見洛書之有九而定為九成其審音也因五行而定為五乃作六律以正之五音正而後五聲協五音正則八音皆正矣五聲協則詩歌皆協矣

故奏之宗廟而祖考格奏之郊社而神祇應奏之明堂而人物順

後世不明制律之法而強為度其於音也安能審乎後世不
明五聲之全而約為四其於聲也不亦缺乎
昔者西山蔡氏之作律呂新書也其得制律之法乎有隱君
子者以五音而各分為十三復以一韻而分為五聲以一聲
而各含二十一其得考聲之法乎
後之作樂者當功成之候具聖人之德倣西山之制律以定
黃鍾由隱君子之考聲以作詩歌則元音可復而祖考格天
神降地祇出萬民樂四靈集矣嗚呼範之道至此而蔑以加
矣知之者其神矣乎

律呂新書見性理大全
隱君子考音書附其槪於左

五 [illegible]
音 宮音合口呼 光官公䙺○乖○規鍋國孤骨瓜
各 商音開口呼 岡干庚根高訣鉤○歌華○○迦
有 角音開口混 姜兼綱金○○○○○○○○○
十 徵音齊齒啟口呼 江間京巾交皆鳩○脚結○基家
三 羽音撮口呼 䏾涓弓君○○樛○○決俱居○
圖

一韻各有五聲撓讀法
[illegible] 通桶痛突同 灘坦炭忒壇 窺傀饋磓逵
腔礲𪩘却強 昏渾混忽魂 抄炒鈔綽朝
换矮隘謁岩 吞䣯絜戍徐 幽有幼一油
光廣匡郭○ 岡眖損各○ 江襁絳脚○
官管貫國○ 干敢幹格○ 間繭見結○
公拱貢谷○ 庚梗更○○ 京景敬急○
䙺衮棍骨○宮 根頣艮○○商 巾緊靳吉○徵

○○○郭○ 高稿告各○ 交絞教脚○
乖拐怪國○ 訣改盖格○ 皆解戒結○
○○○谷○ 鉤茍構○礐 鳩九救急○
規鬼蕢骨○音 ○○○○○音 ○○○吉○
鍋果過郭○ 歌哿个各○ 脚○○脚○
國○○國○ 華○○格○ 結○○結○
孤古故谷○ ○○○○○ ○○○急○
骨○○骨○ ○○○○○ 基已計吉○
瓜寡卦刮○ 迦○○閣○ 家賈𩢍甲○

惺○○鑁○　○○○劂○　俱○僆蒬○
涓捲絹瞏○　摎○○菊○　居舉據撟○
亏迥○菊○羽　○○○橘○音○○○○○
君窘郡撟○　○○○鑁○
○○○鑁○　決○○厥○
一聲各有二十一畧舉一二以概其餘
牛全[illegible]　牛全[illegible]　牛全[illegible]　斗去[illegible]
孤○　冏○　閒○　君○　古貴○
枯○　康○　牽乾　輙群　苦饋　喉音

烏吾　○昂　烟妍　○鋸　五位○
都○　當○　顚○　敦○　覩對○
琮徒　湯唐　天田　呑○　土退　舌音
○奴　○囊　拈年　○○　努內○
通○　邦○　邊○　兵○　補○○
鋪蒲　滂傍　篇楩　砰○　普○　脣音
○模　○茫　○眠　明明　毋○○
租○　臧○　牋○　遵○　祖醉○
粗徂　倉藏　千前　皴○　麄翠　齒音

黐○　叅○　先涎　荀旬　数碎○
豣○　張○　占旃　諄○　主贅○
樞○　昌嘗　蟬○　春○　杵吹　牙音
舒殊　商裳　鱣○　純○　暑稅○
呼胡　炕航　軒賢　蕉○　虎誨○　喉舌
烏侉　鍪○　烟延　氳雲　舜畏○　合音
敷扶　方房　○○　分○　甫費○　脣齒
烏無　鍪昂　烟延　氳雲　武未○　合音
○盧　○郎　○漣　倫○　魯頪　舌喉合音

○儒　穰○　○燃　○㝶　乳芮　齒牙合音

附洪範斷法

一質動以一質動詞為主而以一動質策数輔之。
二質動以上動質詞為主而以上動質策數輔之。
三質動以一不動質詞為主而以一不動質策数輔之。
四質靜則以疇詞為主而以靜策数輔之。
四質動除原中終三疇外餘皆以之疇詞為主而以四質動策數輔之

養氣窩記

子生於太平之世長於[illegible]不敢窮[illegible]
所得於深山中築一窩[illegible]可容乾坤在有日吸呼以[illegible]
動靜漱陰陽之消息[illegible]之間與精透五岳之靈神[illegible]
出之據覺太和之氣洋[illegible]因名曰養氣窩時寓其間上
觀天文日月風雲雷雨[illegible]下察地理水火土石動植飛走
之形潛心於易範詩書春秋之奇以誠求夫堯舜禹湯文武
周孔之道少暇則取開闢以來賢人君子忠臣義士之行比
列高平以為吾道羨牆次及奸臣賊子遊談好賊之侶量加

貶黜以為萬代戒規窩之前有池一梧其水涓涓泉太清也
流而不息靜有本也防而不圍法坤簡也池上有基蘭君其
中尊王者也松弼其左褒臣節也夢植其旁思周公也牡列
其下薄富貴也菊設堂隱高尚志也是以寓斯窩有所憤而
憤得其樂而樂襟懷風月氣吐雲霞一若前無古人後無來
者左壓崑崙右趨海島而包羅天地之絪縕爰是為說

洪範補注五卷 兩江總督採進本

國朝潘士權撰士權有大樂元音已著錄是編增補
蔡沈之書而於原書之外復多所附益首卷爲疇
詞蔡沈原本自潛而下無數曰云云其理曰云云
以下則全無之皆士權所增入二卷爲蔡氏內篇
分章析節闡其大旨外篇三卷則皆士權自撰合
著龜卜筮五行卦氣聲音律呂交互言之